لوامع الأنوار العرشية
في شرح الصحيفة السجادية

الحكيم الإلهي السيد محمد باقر الموسوي الحسيني الشيرازي

[illegible]

الجزء الثالث

صححه وقدم له وعلق عليه
مجيد هادي زاده

مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحیم

لوامع الانوار العرشيه فی شرح الصحیفه السجادیه

کاتب:

محمد باقربن محمد ملاباشی شیرازی

نشرت فی الطباعة:

موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا (سلام الله علیها)

رقمی الناشر:

مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

الفهرس

لوامع الانوار العرشيه فی شرح الصحیفه السجادیه المجلد ۳

اشاره

سرشناسه : ملاباشی شیرازی، محمد باقربن محمد، -۱۲۴۰ق.

عنوان و نام پدیدآور : لوامع الانوار العرشیه فی شرح الصحیفه السجادیه/محمدباقر الموسوی السفیبی الشیرازی ؛ صححه و قدم له و علق علیه مجید هادی زاده ؛ باهتمام مرکز البحوث الکمبیوتر التابع لهوزه اصفهان العلمیه.

مشخصات نشر : اصفهان: الزهراء، ۱۳XX.

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : سلسله المنشورات؛ ۵.

شابک : ۲۰۰۰۰۰ریال:دوره

وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی

یادداشت : عربی.

یادداشت : فهرست نویسی بر اساس جلد دوم.

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : کتابنامه.

شناسه افزوده : هادی زاده، مجید، ۱۳۴۹ -، مصحح

شناسه افزوده : حوزه علمیه اصفهان. مرکز تحقیقات رایانه ای

شماره کتابشناسی ملی : ۱۶۷۲۷۰۶

ص : ۱

اشاره

اللمعه الثانیه عشره فی شرح الدعاء الثانی عشر

بسم اللّه الرحمن الرحیم

و به نستعین

یا من اعترافنا بالذنب لدیه سببٌ لمغفرته و طلب التوبه منه موجبٌ لشمول رحمته، نحمدک علی ما عرّفتنا سبیل ربوبیّتک و نشکرک علی ما ألهمتنا طریق عبودیّتک؛ و الصلاه و السلام علی نبیّک محمّدٍ ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ الّذی هو شفیع أمّته، و علی آله الّذین هم أمناؤک فی خلقک من بعده.

و بعد؛ فیقول العبد المعترف لمعصیته طول عمره و المعترف بالسیّئه عند ربّه محمّد باقر بن السیّد محمّد ـ غفر اللّه ذنوبهما بمحمّدٍ و آله ـ : هذه اللمعه الثانیه عشره من الشرح المسمّی بلوامع الأنوار العرشیّه فی شرح الصحیفه السجّادیّه ـ علیه و علی آبائه و أبنائه صلواتٌ غیر متناهیهٍ ـ .

وَ کَانَ مِنْ دُعَائِهِ ـ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ـ فِی الاعْتِرَافِ وَ طَلَبِ التَّوْبَهِ إِلَی اللَّهِ ـ تَعَالَی ـ .

«الاعتراف»: الاقرار؛ روی فی الکافی(۱) بسنده عن أبی عبداللّه ـ علیه السلام ـ قال:

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۲۶ الحدیث ۴. و انظر: «وسائل الشیعه» ج ۱۶ ص ۵۹ الحدیث ۲۰۹۷۶، «فلاح السائل» ص ۳۵.

«و اللّه ما خرج عبدٌ من ذنبٍ باصرارٍ، و ما خرج(۱) من ذنبٍ إلّا باقرارٍ»؛

و عن أبیجعفر _ علیه السلام _ قال: «لا و اللّه! ما أراد اللّه من الناس إلّا خصلتین: أن یعترفوا له بالنعم فیزیده بهم(۲)، و بالذنوب فیغفرها لهم!»(۳)؛

و عنه _ علیه السلام _ قال: «و اللّه ما ینجو من الذنوب(۴) إلّا من أقرّ بها(۵)»(۶).

قال _ علیه السلام _ :

اللَّهُمَّ إِنَّهُ یَحْجُبُنِی عَنْ مَسْأَلَتِکَ خِلَالٌ ثَلَاثٌ، وَ تَحْدُونِی عَلَیْهَا خَلَّهٌ وَاحِدَهٌ.

الضمیر فی «إنّه» للشأن.

و «یحجبنی» أی: یمنعنی، من: حَجَبه حَجْباً _ من باب قتل _ : منعه.

<و «المسأله» هنا مصدرٌ میمیٌّ؛ یقال: سألت اللّه العافیه سؤالاً و مسألهً أی: طلبتها.

و «الخِلال» _ بالکسر _ : جمع خلّه بمعنی الخصله(۷)، و هی الحاله(۸)>؛ أی: خصالٌ ثلاثٌ.

و «تحدونی» أی: تبعثنی، من: حدوته علی کذا أی: بعثته علیه. و أصله من: حدوت الإبل: إذا حثثتها علی السیر بالحداء _ و هو الغناء لها، لأنّه من أکبر الأشیاء علی سوقها و بعثها _ .

ص : ۴

۱- ۱. المصدر: + عبدٌ.

۲- ۲. المصدر: أن یقرّوا له بالنعم فیزیدهم.

۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۲۶ الحدیث ۲، «بحار الأنوار» ج ۶ ص ۳۶، «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۱۸، «مشکاه الأنوار» ص ۱۱۰.

۴- ۴. المصدر: الذنب.

۵- ۵. المصدر: به.

۶- ۶. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۲۶ الحدیث ۱، «وسائل الشیعه» ج ۱۶ ص ۵۸ الحدیث ۲۰۹۷۴، «بحار الأنوار» ج ۶ ص ۳۸، «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۱۸.

۷- ۷. و انظر: «نور الأنوار» ص ۹۸.

۸- ۸. قارن: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۴۷۰.

يَحْجُبُنِی أَمْرٌ أَمَرْتَ بِهِ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ، وَ نَهْیٌ نَهَیْتَنِی عَنْهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَیْهِ، وَ نِعْمَهٌ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ فَقَصَّرْتُ فِی شُكْرِهَا.

«یحجبنی» استینافٌ، كأنّ قائلاً یقول: أیّ الخصال یحجبک و أیّها تحدوک؟؛ أجاب: بأنّه یحجبنی أمرٌ موصوفٌ بأنّک أمرت به ـ ... إلی آخره ـ ؛ أو الجمله فی محلّ الرفع بدلٌ من الجمله الأولی ـ و هی قوله: «یحجبنی عن مسألتک» ـ ، لكونها أوفی منها بتأدیه المعنی المراد لدلالتها علی الخلال الحاجبه مفصّلهً، دون الأولی؛ مثل قوله ـ تعالی ـ : «وَ اتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعمَلُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنعَامٍ وَ بَنِینٍ * وَ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ»(۱)، فانّ دلاله الثانیه علی نعم اللّه مفصّلهٌ، بخلاف الأولی.

و «الإبطاء»: خلاف الاسراع.

و «التقصیر فی» الأمر: التوانی فیه، و هو أن لایبادر إلی القیام به و لایهتمّ بشأنه.

وَ یَحْدُونِی عَلَی مَسْأَلَتِکَ تَفَضُّلُکَ عَلَی مَنْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَیْکَ، وَ وَفَدَ بِحُسْنِ ظَنِّهِ إِلَیْکَ.

و «یحدونی» أی: یبعثنی.

و «التفضّل»: التطوّل.

«علی من» أی: علی كلّ شیءٍ «أقبل بوجهه إلیک»، علی أنّ «من» هنا بمعنی: «ما».

اعلم! أنّ الممكن ـ كما عرفت سابقاً ـ زوجٌ تركیبیٌّ من الوجود و المهیّه. و قد یعبّر عن «الوجود» بـ «الوجه»، لأنّ وجه الشیء هو ما یعرف منه و یشاهد و یواجه. و لاشکّ انّ ما یواجه من الممكن هو وجوده ـ لأنّه مبدء الآثار ـ ، فوجه كلّ شیءٍ هو موجب بقائه و دوامه؛ و لذا قال اللّه ـ تعالی ـ : «كُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ»(۲).

۱- ۱. كریمات ۱۳۲ / ۱۳۳ / ۱۳۴ الشعراء.

۲- ۲. كریمه ۸۸ القصص.

<قال بعض العرفاء: «انّ كلّ معلولٍ فهو مركّبٌ فی طبعه من جهتين: جهةٌ بها يشابه الفاعل و يحاكيه؛

و جهةٌ بها يباينه و ينافيه، إذ لو كان بكلّه من نحو(۱) الفاعل كان نفس الفاعل، لاصادراً منه، فكان نوراً محضاً؛ و(۲) لو كان بكلّه من نحوٍ يباين نحو الفاعل استحال أيضاً أن يكون صادراً منه ــ لأنّ نقيض الشیء لايكون صادراً عنه ــ ، فكان ظلمةً محضةً. فالجهه الأولى النورانيّه يسمّى: وجوداً، و الجهه الأخرى الظلمانيّه هی المسمّاه: ماهيّةً.

و هی غير صادرهٍ عن الفاعل، لأنّها الجهه الّتی يثبت بها المباينه مع الفاعل، فهی جهةٌ مسلوبٌ نحوها عن الفاعل، و لاينبعث من الشیء ما ليس عنده. و لو كانت منبعثةً عن الفاعل كانت هی جهه الموافقه، فاحتاجت إلى جهةٍ أخرى للمباينه. فالمعلول من العلّه كالظلّ من النور، يشابهه من حيث ما فيه من النوريّه و يباينه من حيث ما فيه من شوب الظلمه، فكما انّ الجهه الظلمانيّه فی الظلّ ليست فائضةً من النور و لاهی من النور ــ لأنّها تضادّ النور و من أجل ذلك توقع المباينه، فكيف تكون منه!؟ ــ فكذلك الجهه المسمّاه مهيّةً فی المعلول. فثبت صحّه قول من قال: «المهيّه غير مجعولهٍ و لافائضهٍ من العلّه»، فانّ المهيّه ليست إلاّ ما كان به الشیء شيئاً فيما هو ممتازٌ عن غيره ــ : من الفاعل و من كلّ شیءٍ ــ ؛ و هو الجهه الظلمانيّه المشار إليها ــ الّتی تنزل فی البسائط منزله المادّه فی الأجسام ــ (۳)>.

<ثمّ لايختلجنّ فی وهمك انّهم لما أخرجوا المهيّه عن حيّز الجعل فقد ألحقوها بواجب الوجود و جمعوها إليه فی الاستغناء عن العلّه، لأنّ المهيّه إنّما كانت غير مجعولهٍ لأنّها دون الجعل ــ لأنّ الجعل يقتضی تحصّلاً(۴) مّا و هی فی انّها مهيّةٌ لاتحصّل لها أصلاً ــ . ألاَ ترى أنّها متى تحصّلت بوجهٍ من الوجوه ــ و لو بأنّها غير محصّلهٍ(۵) ــ كانت مربوطةً إلى العلّه حينئذٍ؟،

۱– ۱. المصدر: + يشابه نحو.

۲– ۲. المصدر: ــ و.

۳– ۳. قارن: «الحكمه المتعاليه» ج ۱ ص ۴۲۰.

۴– ۴. المصدر: تحصيلاً.

۵– ۵. المصدر: متحصّلهٍ.

لأنّ الممکن متعلّقٌ بالعلّه وجوداً و عدماً؛ و واجب الوجود انّما کان غیر مجعولٍ لأنّه فوق الجعل من فرط التحصّل و الصمدیّه. فکیف یلحق ما هو غیر مجعولٍ ــ لأنّ الجعل فوقه ــ بما یکون غیر مجعولٍ ــ لأنّه فوق الجعل؟! ــ ؛ فافهم!».

و لقد أصاب الإمام الرازیّ حیث قال: «انّ القول بکون الماهیّات غیر مجعولهٍ من فروع المسأله المهیّه المطلقه، و انّها فی أنفسها غیر موجودهٍ و لامعدومهٍ»(۱)>.

فوجه کلّ شیءٍ هو الّذی یتوجّه به إلی اللّه؛ و قد مرّ سابقاً انّه ــ تعالی ــ هو الأوّل و الآخر والمبدء و الغایه لکلّ شیءٍ، فالأشیاء کلّها مخلوقهٌ لأن یتقرّبوا إلی اللّه و یتوجّهوا نحوه. فهم مسافرون إلیه سائرون فی سبیله متوجّهون نحوه؛ «وَ لِکُلٍّ وِجْهَهٌ هُوَ مُوَلِّیهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَیرَاتِ»(۲).

و قال الفاضل الشارح: «معنی «أقبل بوجهه إلیک»: أطاعک و أناب إلیک و أخلص نیّته لک، لأنّ من کان مطیعاً لغیره منقاداً له مخلصاً سریرته له فانّه یقبل بوجهه إلیه. فجعل «الإقبال بالوجه» کنایهً عن الطاعه و الانابه؛ أو معناه: أقبل بوجه قلبه و روحه فی المحبّه و العباده و التوبه و الانابه لک»(۳)؛ انتهی.

أقول: تمام ذلک: انّ کمال الإنسان منوطٌ بمعرفه الرحمن و عبادته و طاعته، و هی غایتها الّتی لأجلها خلق ــ کما فی قوله تعالی: «وَ مَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَ الْاِنسَ إلَّا لِیَعبُدُونِ»(۴) ــ ، و هی وجهه الّذی یوجب بقاءه الأخرویّ و سعادته السرمدیّه؛ و ترک الطاعه و الجهل بربّه یوجب هلاکه السرمدیّ. و تحصیل ذلک الکمال لایمکن لغیر الأنبیاء إلّا بمتابعتهم و انقیادهم، فان غیر النفوس القدسیّه لایمکنهم الأخذ من اللّه بلاواسطه معلّم بشریٍّ، بل لابدّ لهم من متابعه الرسول و طاعته، فطاعتهم للرسول هی بالحقیقه طاعه اللّه؛ فلذلک الاتیان بالطاعه هو الوجه الّذی ینجو عن الهلاکه الأبدیّه و یصل إلی مقام الحیاه السرمدیّه.

۱- ۱. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص ۴۲۱.

۲- ۲. کریمه ۱۴۸ البقره.

۳- ۳. راجع: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۴۷۴.

۴- ۴. کریمه ۵۶ الذاریات.

قوله ــ علیه السلام ــ : «و وفد» أی: قدّم و ورد؛ یقال: وفد إلیه و علیه وفداً و وفوداً و وفادةً: قدّم و ورد.

قوله ــ علیه السلام ــ : «بحسن ظنّه»: قیدٌ یفید کمال حسن الرجاء له ــ سبحانه ــ ، ففی الحدیث النبویّ: «و الّذی لا إلآه إلّا هو لایحسن ظنّ عبدٍ مؤمنٍ باللّه إلّا کان اللّه عند ظنّ عبده المؤمن، لأنّ اللّه کریمٌ بیده الخیرات یستحیی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثمّ یخلف ظنّه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظنّ و ارغبوا إلیه»(۱).

إِذْ جَمِیعُ إِحْسَانِکَ تَفَضُّلٌ، وَ إِذْ کُلُّ نِعَمِکَ ابْتِدَاءٌ.

<«إذ»: للتعلیل متعلّقٌ بـ «تفضّلک»؛ کأنّه قال: إنّ تفضّلک من غیر استحقاقٍ ثابتٌ متحقّقٌ، لأنّ جمیع احسانک تفضّلٌ من غیر استحقاقٍ ــ إذ کان ابتداءً بما لایلزم ــ (۲)>. لأنّ الممکن لیسٌ صرفٌ باطل الذات، لیس له شیءٌ إلّا النقص و القصور و الظلمه و الفتور، و لذا قال ــ علیه السلام ــ : «یامبتدءٌ بالنعم قبل استحقاقها».

و قال السیّد السند الداماد ــ رحمه اللّه ــ فی بیان هذه الفقره: «إذ قاطبه ما سواک مستندٌ إلیک بالذات أبد الآباد مرّةً واحدةً دهریّةً خارجةً عن ادراک الأوهام، لا علی شاکله المرّات الزمانیّه المألوفه للقرائح الوهمانیّه. فطباع الإمکان الذاتیّ ملاک الافتقار إلی جدتک و مناط الاستناد إلی هباتک(۳). فکما انّ النعم و المواهب فیوض جودک و رحمتک، فکذلک الاستحقاقات و الاستعدادات المترتّبه فی سلسله الأسباب و المسبّبات مستندةٌ جمیعاً إلیک و(۴) فائضةٌ بأسرها من تلقاء فیّاضیّتک»(۵)؛ انتهی.

<و قال بعض الفضلاء: «الحکم بأنّ الاحسان و النعم کلّها تفضّلٌ إمّا بناءً علی أنّ المراد

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۷۱ الحدیث ۲، «مستدرک الوسائل» ج ۱۱ ص ۲۵۰ الحدیث ۱۲۹۰۴، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۳۹۴، «جامع الأنوار» ص ۹۸.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۴۷۵.

۳- ۳. المصدر: هبتک.

۴- ۴. المصدر: ــ و.

۵- ۵. راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۵۲.

منهما ما یکون فی الدنیا ـ لأنّ بعض النعم الأخرویّه بالاستحقاق ـ ؛ و إمّا بناءً علی أنّ استحقاق بعض النعم و الاحسان کلّه تفضّلٌ»؛ انتهی.

و الظاهر من ممارسه الأخبار و الأدعیه المأثوره عن الأئمّه الأطهار: انّ الاحسان الدنیویّ و الأخرویّ و سائر المثوبات کلّها تفضّلٌ منه ـ تعالی ـ ؛ نعم! قد تفضّل ـ سبحانه ـ بأن جعل شیئاً من الثواب فی مقابله الأعمال، و لو کافأنا حقیقةً لذهبت أعمالنا بالصغری من أیادیه(۱)(۲)>.

فَهَا أَنَا ذَا ـ یَا إِلَهِی! ـ. وَاقِفٌ بِبَابِ عِزِّکَ وُقُوفَ الْمُسْتَسْلِمِ الذَّلِیلِ وَ سَائِلُکَ عَلَی الْحَیَاءِ مِنِّی سُوءَالَ الْبَائِسِ الْمُعِیلِ.

«الفاء» للسببیّه.

و «ها» حرف تنبیهٍ.

و «ذا» اسم إشارهٍ؛ و قد یخفّف بها نداءً بحذف الهمزه و اسقاط الألف فی الکتابه.

و «العزّ»: خلاف الذلّ. و «الوقوف بباب عزّه ـ تعالی ـ »: کنایهٌ عن الالتجاء به و الانقیاد له.

و «استسلم» أی: انقاد؛ یقال: أسلم للّه و سلّم و استسلم أی: انقاد لأمره و نهیه، کأنّه سلّم أن لاقدره له علی جلب نفعٍ أو دفع ضرٍّ.

و «علی» ـ من قوله علیه السلام : «علی الحیاء» ـ بمعنی: مع ـ کقوله تعالی: «وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنَّاسِ عَلَی ظُلْمِهِمْ»(۳) ـ .

و «الحیاء»: ملکهٌ نفسانیّهٌ توجب انقباض النفس و انزجارها من ارتکاب القبح العرفیّ أو العقلیّ أو الشرعیّ. و هو من الصفات المحموده فی الإنسان لتوسّطه بین طرفین مذمومین ـ

۱- ۱. هکذا العباره فی النسختین، تبعاً لما فی المصدر.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۹۹.

۳- ۳. کریمه ۶ الرعد.

و هما: الوقاحه الّتی هی الجرأه علی القبائح؛ و الخجل الّذی هو قصور النفس و انحصارها عن الفعل الحسن ــ .

و اشتقاقه من «الحیاه»، لأنّه انکسارٌ للقوّه الحیوانیّه فیمنعها عن أفعالها، فیقال: حیی الرجل أی: انکسرت نفسه؛ کما یقال: حشی الحیوان: إذا اعتلّت حشاه.

و قیل: «هو من جوده الطبع و کرمه، و من فضائل الملکات و شرائف الصفات؛ و ما بعث اللّه نبیّاً إلّا حییئاً».

<و قال الزمخشریّ: «هو تغیّرٌ و انکسارٌ یعتری الإنسان من تخوّف ما یعاب به و یذمّ»؛ قال التفتازانیّ: «و هو تفسیرٌ للفظ الحیاء و نوع تنبیهٍ علی معناه الوجدانیّ الغنیّ عن التعریف. و «تخوّف ما یعاب به» لیس یلزم أن یکون بصدور ذلک عنه، بل بمجرّد توهّمه، کما یستحیی الأرقّاء و ضعفاء القلوب فی حضور أهل الاحتشام»(۱)؛ انتهی(۲)>. و التعریف الجامع ماذکرناه.

ثمّ اعلم! أنّ الحیاء علی أقسامٍ:

بعضٌ منه من فضائل القوّه الشهویّه، و هو الممدوح منه؛

و بعضٌ آخر من رذائل الغضبیّه من طرف التفریط، و هو المذموم منه. و الأصحاب أطلقوا الکلام فی عدّهٍ من أنواع العفّه، و لعلّ مرادهم القسم الأوّل خاصّهً ــ کما یظهر من تفسیرهم ــ . فالاستحیاء من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع تحقّق الشرائط ــ و عن أمثال ذلک ــ من ذمائم الصفات؛

فمنه ما هو محرّمٌ شرعاً ــ مثل ذلک ــ ، و یدلّ علیه ما یدلّ علی حرمه التهاون فیهما ــ کما هو مقرّرٌ فی محلّه ــ ؛

۱- ۱. لم أعثر علیهما. و الظاهر من تعقیب التفتازانیّ کلامه انّ العبارتین مأخوذتان من «الکشّاف» و «حاشیه» التفتازانی علیه. و لکن لم اهتد إلی موضع کلام الزمخشریّ فی «الکشّاف»، و «حاشیه» التفتازانی علیه لم یطبع بعد.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۴۷۷.

و منه ما هو مكروهٌ، مثل الاستحياء عن بعض المستحبّات _ كالامامه و الوعظ _ فيما لايشمل على خطرٍ؛

و منه ما ليس كـذلك، بل هو مباحٌ، إلاّ انّه لترتّبه على ضـعف النفس المذموم يسـتحسن تركه و ان لم يكن بخصوصه مرجوحاً؛ فافهم!.

قال بعض العلماء: «الحياء على وجوهٍ:

حياء الجنايه، كحياء آدم حيث نودى: «أ فرارٌ منّا؟

قال: بل حياءٌ منک»(۱)؛

و حياء التقصير، كالملائكه يقولون: سبحانک ما عبدناک حقّ عبادتک _ قيل: عند رؤيه الآلآء و التقصير يتولّد بينهما حالٌ للعبد يسمّى: الحياء _ ؛

و حياء الاجلال، و ذلک حياء إسرافيل. و قد قيل فى توجيه نسبه الحياء إلى اللّه _ تعالى ، كما ورد فى الأحاديث، كما روى عن سلمان الفارسـىّ رحمه اللّه عن النبىّ صـلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ اللّه حييٌ كريمٌ يستحيى إذا رفع العبد إليه يديه أن يردّهما صفراً حتّى يضع فيها خيراً»(۲)، و كما ورد فى الحديث أيضاً: «إنّ اللّه يستحيى من ذى الشيبه المسلم أن يعذّبه» _ وجهان:

أحـدهما _ و هو القـانون فى أمثـال ذلـک، و هو_ : أن يراد بهـا نفى المقابلاـت لتلک الصـفات و مباديها، أو اثبات الغايات لها بدون تلک المبادى، فانّ كلّ صفهٍ محمودهٍ تثبت للنفس الإنسانيّه بمشاركه الجسم فله مبدءٌ انفعالىٌّ و غايهٌ فعليّهٌ و أضداد قبيحه، فالحياء مثلاً حالهٌ و صفهٌ عارضهٌ للانسان، و لكن لها مبدءً و منتهىً و ضدّاً؛

أمّا المبدء: فهو التغيّر النفسانى و الانفعال الجسمانىّ الّذى يعتريه من خوف أن ينسب إلى

۱- ۱. لم أعثر على مصدره.

۲- ۲. لم أعثر عليه بألفاظه، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج ۵ ص ۱۸۶ الحديث ۵۶۴۲، «شرح ابن أبيالحديد» ج ۶ ص ۱۹۶.

القبيح؛

و أمّا النهايه: فهى أن يترك الفعل المنوط به؛

و أمّا الضدّ: فهو الوقاحه أو الخجل؛ فاذا ورد الحياء فى حق اللّه فليس المراد ذلک الخوف الّذى هو مبدء الحياء و مقدّمته و معدّه، بل إمّا نفى ضدّه _ الّذى هو الوقاحه _ ، أو ثبوت غايته _ الّذى هو ترک الفعل المنوط به _ ؛

و ثانيهما: إنّ للّه _ تعالى _ وسائط هم خلفاء اللّه إلى عباده و نوّابه فى سمائه و أرضه کالملائکه و الرسل من حيث إنّ فعلهم فعله و إطاعتهم إطاعته، من أطاعتهم فقد أطاع اللّه و من أبغضهم فقد أبغض اللّه _ کما فى قوله سبحانه : «قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبكُمُ اللَّهُ»(۱)، و کما فى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من أطاعنى فقد أطاع اللّه و من أبغضنى فقد أبغض اللّه»(۲)، و کما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أيضاً انّه قال: «من رءانى فقد رأى الحقّ»(۳) _ . و هذا بابٌ شريفٌ ينتفع به فى معرفه کثيرٍ من الآيات القرآنيّه، و به يصحّح کثيرا من المسائل الدينيّه، کاثبات الغضب و الانتقام و الحياء و الرحمه، و کمسئله البداء و اثبات الإراده المتجدّده و سنوح المسبّبات المتغيّره فى قضاء الحاجات و اجابه الدعوات، إلى غير ذلک من الحوادث المتجدّده بالإرادات المتغيّره _ . فعلى هذا يکون معنى «غضب اللّه عليهم»: انّه غضب ملائکه اللّه عليهم؛ و معنى «فينتقم اللّه منهم»: انّه تنتقم ملائکه العذاب و سدنه الجحيم منهم؛ و هکذا قياس غيرهما»؛ انتهى.

أقول: قد حقّقنا لک مراراً انّ حقيقةً واحدةً لها عوالم متعدّده و أحکامٌ مختلفهٌ، بل لکلّ موجودٍ فى هذا العالم من الجواهر و الأعراض عوالم متعدّده فوق هذا العالم، نسبه الأسفل إلى الأعلى نسبه الشهاده إلى الغيب و نسبه البدن إلى الروح و نسبه الظلّ إلى الشخص. مثاله

۱- ۱. کريمه ۳۱ آل عمران.

۲- ۲. لم أعثر عليه، و انظر: «بشاره المصطفى» ص ۲۷۴.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۵۸ ص ۲۳۴.

صوره المحسوس فی الخارج، فانّها کثیفٌ مادّیٌّ قابلٌ للانقسام، فإذا ارتسم فی القوّه الباصره زال عنه کثیرٌ من النقائص و بقی الکثیر ــ کأصل المقداریّه و اللون و الحاجه إلی المحلّ المرکّب من الأضداد و شرائط المقابله و الوضع إلی ما أخذ منه أو ما فی حکمه ــ؛ و إذا ارتفع إلی عالم الخیال خلص عن بعض النقائص و العیوب و بقی البعض؛ ثمّ إذا جاء إلی عالم العقل تجرّد و تطهّر عن النقائص و العیوب کلّها إلّا الإمکان و الحدوث؛ فإذا رجع إلی ما فی عالم اللّه و عالم الأسماء الإلآهیّه و صور الأعیان الثابته الّتی غیر مجعولهٍ مقدّسهٍ عن جهات الکثره و الإمکان کلّها ــ فانّ صوره علم اللّه من حیث هی صورهٌ علمیّهٌ واجبهٌ بوجوبه، و کذا الحال فی جمیع الذوات و الصفات؛ لأنّ العوالم المترتّبه فی الشرف و الدناءه کلّها صور ما فی علم اللّه و منازل صفاته و آیاته، و هذه النقائص و الشرور انّما لحقتها فی هذا العالم و فی المراتب النازله لبُعدها عن منابع الخیرات. و بالجمله ما من شیءٍ فی هذا العالم إلّا و ینتهی أصله و سرّه إلی حقیقهٍ إلآهیّهٍ و سرٍّ سبحانیٍّ و أصلٍ ربّانیٍّ و مطلعٍ أسمائیٍّ و شرفٍ قیّومیٍّ، و یکون نحو وجوده فی عالم الوحده الجمعیّه الإلآهیّه معرّا عن کلّ کثرهٍ و شوبٍ مبرّاً عن کلّ نقصٍ و عیبٍ؛ و هکذا فی جمیع ما ینسب إلیه ــ تعالی ــ من الصفات التشبیهیّه ــ کالحیاء و الغضب و الانتقام و الرحمه و الرضا و الصبر و الشکر و القبض و البسط و السمع و البصر و الشوق و اللطف و ما أشبهها، و کذلک الید و الیمین و القلم و اللوح و الکتابه و الذهاب و المجیء و الجنب و القدم و الوجه و العین و ما یجری مجراها ــ . فمن عرف ما ذکرناه فتح علی قلبه بابٌ عظیمٌ من علوم المکاشفه.

<و «البائس»: من بئس یبأس بؤساً ــ من باب علم ــ: الشدید الحاجه، و هو من البؤس بمعنی الضرّ؛ عن الصادق ــ علیه السلام ــ: «الفقیر: الّذی لایسأل الناس؛ و المسکین: أجهد منه؛ و البائس: أجهدهم»(۱).

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۳ ص ۵۰۱ الحدیث ۱۶، «التهذیب» ج ۴ ص ۱۰۴ الحدیث ۳۱. و انظر: «بحار الأنوار» ج ۹۳ ص ۷۰.

و «المعیـل»: اسم فاعلٍ من أعال؛ إمّا بمعنی(۱)>: کثیر العیال _ و فی الحـدیث: «إنّ قلّه العیال أحـد الیسارین»(۲)، کما انّ کثره العیـال أحـد الفقرین _ ؛ و إمّا بمعنی: افتقر، فقـد حکی صاحب القاموس: «عال _ بالألف _ بمعنی: افتقر»(۳). شبّه سؤاله بسؤال البائس المعیل فی کمال الاحتیاج و الاضطرار؛ أو فی الالحاح.

مُقِرٌّ لَکَ بِأَنِّی لَمْ أَسْتَسْلِمْ وَقْتَ إِحْسَانِکَ إِلاَّ بِالإِقْلَاعِ عَنْ عِصْیَانِکَ.

«الاقلاع»: الکفّ، یقال: أقلع عمّا کان علیه: إذا کفّ عنه.

<عـدّت هذه الفقره من المشـکلات، لأنّ دأبه _ علیه السـلام _ الاعتراف بالمعصـیه و الجرائم؛ و أیّدوه بما وجد فی نسـخه ابن أشـناس و الکفعمیّ و غیرهما هـذه الکلمات هکذا: «مقرٌّ لک بأنّی لم أخل فی الحالات کلّها من احسانک، و لم أسـلم مع وفور احسانک من عصیانک»؛ فصرفوا ما هنا عن ظاهره باحتمالاتٍ:

الأوّل: کون معناه: انّی مقرٌّ بانّ الاستسـلام وقت الاحسان لایکون منّی إلاّ بالاقلاع عن المعاصـی و الکفّ عنها، و لمّا لم یحصـل منّی لم یحصل الانقیاد أیضاً منّی لک؛

و الثـانی: انّ الاقلاـع کمـا یکون لازماً یکون متعـدّیاً، و المعنی علیه: انّی لم استسـلم لک إلاّ باقلاعک لی عن المعاصـی و کفّی عنها منک؛

و الثالث: انّ المستثنی منه محذوفٌ، و المعنی: انّی مقرٌّ لک بأنّی لم أستسلم لک فی شکر نعمهٍ من نعمک إلاّ فی شکر اقلاعک عن المعاصی؛

و الرابع: انّ المراد ب_ «العصیان»: بعض أفراده الّتی احترز عنها وقت الاحسان؛

و الخامس: انّ «إلاّ» عاطفهٌ _ مثلها فی قوله تعالی: «لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیکُمْ حُجَّهٌ إِلَّا

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۴۷۸.

۲- ۲. راجع: «من لایحضره الفقیه» ج ۴ ص ۴۱۶ الحدیث ۵۹۰۴، «بحار الأنوار» ج ۱۰ ص ۹۸، «تحف العقول» ص ۱۱۰، «دعائم الإسلام» ج ۲ ص ۲۵۵ الحدیث ۹۷۰.

۳- ۳. قال: «عال یعیل عَیلاً و عُیولاً و معیلاً: افتقر»، راجع: «القاموس المحیط» ص ۹۵۵ القائمه ۲.

الَّذِینَ ظَلَمُوا»(۱) _ (۲)>؛

و السادس: ما هو الظاهر _ علی ما قیل _ و هو أن یقول _ علیه السلام _ : یاربّ! أقرّ لک بأنّی لم أستسلم لک وقت الإحسان إلّا کفّی عن معاصیک مع أنّه ینبغی منّی استغراق ذلک الوقت بالشکر و الحمد؛

و السابع: انّ المراد: إنّی مقرٌّ بأنّی لم آت فیما مضی بطاعهٍ تدلّ علی استسلامی إلّا إقلاعی الآن عن المعاصی و الندم علیها؛ و یؤیّده ما قرأت فی بعض کلامهم: «لست أعتذر إلیک من الذنب إلّا بالاقلاع عنه أو إقلاعی فی سابق الزمان عن المعاصی، أو لم أدع حقّ طاعتک و عبادتک و السعی فی مرضاتک إلّا انّی ترکت المعاصی _ أی: الفواحش و القبائح _ ، أو لم أصرّ علیها _ و هو العصیان الحقیقیّ _ ، بل کلّما عرضت معصیّهٌ رجعت إلیک بالتوبه و الاستغفار».

و لایخفی ما فی هذه الوجوه من التکلّف!.

و الظاهر انّ المراد: إنّی مقرٌّ بأنّی لا أعدّ مستسلماً و مطیعاً _ أو لا یتمّ منّی الانقیاد و الخضوع لاحسانک _ إلاّ بالکفّ عن المعصیه أصلاً مع أنّی لم أخل فی حالٍ عن نعمهٍ منک علیَّ، فالواجب علیَّ أن لا أعصیک أبدا.

وَ لَمْ أَخْلُ فِی الْحَالاَتِ کُلِّهَا مِنِ امْتِنَانِکَ. فَهَلْ یَنْفَعُنِی _ یَا إِلَهِی! _ إِقْرَارِی عِنْدَکَ بِسُوءِ مَا اکْتَسَبْتُ؟ وَ هَلْ یُنْجِینِی مِنْکَ اعْتِرَافِی لَکَ بِقَبِیحِ مَا ارْتَکَبْتُ؟.

«الخلأ»: الفراغ.

<و «الحالات»: جمع حاله _ بمعنی: الحال _ ، و هی ما یکون علیه الإنسان من الصفه.

ص : ۱۵

۱- ۱. کریمه ۱۵۰ البقره. و قد صحّحنا الآیه الکریمه، و هی فی المتن خطأٌ کما جاءت فی المصدر.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۹۹.

و «الامتنان»: افتعالٌ من المنّه بمعنى: الانعام.

و «السوء»: القبيح، يقال: ساء الشىء يسوء سوءً: قبح؛ و قيل: «السوء ما يظهر مكروهه لصاحبه».

و «كسب» الإثم و اكتسبه: تحمّله. و قال الواحدىّ: «انّ الكسب و الاكتساب واحدٌ»(۱)؛ و قيل: «الاكتساب أخصّ، لأنّ الكسب لنفسه و لغيره و الاكتساب ما يكتسب لنفسه خاصّةً»(۲)؛ و قيل: «فى الاكتساب مزيد أعمالٍ و تصرّفٍ، و لهذا خصّ بجانب الشرّ فى قوله ــ تعالى ــ: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيهَا مَا اكْتَسَبَتْ»(۳) دلالةً على أنّ العبد لايؤاخذ من السيّئات إلّا بما عقد الهمّه عليه و ربط القلب به؛ بخلاف الخير، فانّه يثاب عليه كيف ما صدر عنه»(۴). قال الزمخشرىّ: «فان قلت: لم خصّ الخير بالكسب و الشرّ بالاكتساب؟

قلت: فى الاكتساب اعتمالٌ، فلمّا كان الشرّ ممّا تشتهيه النفس و هى منجذبةٌ إليه و أمّارةٌ به كانت فى تحصيله أعمل و أجدّ، فجعلت لذلك مكتسبةً فيه؛ و لمّا لم تكن كذلك فى باب الخير وصفت بما لادلاله فيه على الاعتمال»(۵)؛ انتهى(۶)>.

و «القبيح»: ما ليس للقادر عليه أن يفعله. و قيل: «القبيح ما يكون متعلّق الذمّ فى العاجل و العقاب فى الآجل».

و الأصل فى «الركوب» أن يكون فى الدابّه، ثمّ استعير فى الإثم و الدين؛ فقيل: ركبت الإثم و ارتكبته: إذا أكثرت من فعله أو تحمّله.

و الاستفهام من باب تجاهل العارف و سوق المعلوم مساقَ غيره.

أَمْ أَوْجَبْتَ لِي فِي مَقَامِي هَذَا سُخْطَكَ؟، أَمْ لَزِمَنِي فِي وَقْتِ دُعَائِي

۱- ۱. كما حكاه الرازىّ، راجع: «التفسير الكبير» ج ۷ ص ۱۵۲.

۲- ۲. راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره.

۳- ۳. كريمه ۲۸۶ البقره.

۴- ۴. راجع: «تفسير القرطبى» ج ۳ ص ۴۳۱.

۵- ۵. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ۱ ص ۴۰۸.

۶- ۶. قارن: «رياض السالكين» ج ۲ ص ۴۸۱.

مَقْتُکَ؟. سُبْحَانَکَ، لَا أَيْأَسُ مِنْکَ وَ قَدْ فَتَحْتَ لِی بَابَ التَّوْبَهِ إِلَيْکَ.

«الوجوب»: اللزوم و الثبوت، و «أوجبه»: ألزمه و أثبته.

<و «المَقام» ــ بالفتح ــ : موضع القيام. و يحتمل أن يكون المراد من «المَقام»: الحسّیّ و المعنویّ.

و «سُخْطك» بالفتح و التحريك بمعنی: الغضب؛ و بالضمّ و السكون ــ كقفل ــ اسمٌ منه(۱)>.

و «سبحانک» يجوز تعلّقه بما قبله و ما بعده؛ و معناه: أنزّهک عمّا لا يليق بجناب قدسک و عزّ جلالک. و هو مضافٌ إلی المفعول، و جوّز كونه مضافاً إلی الفاعل ــ بمعنی: التنزّه ــ .

و قال بعض الأعلام: «التنزيه المستفادّ من «سبحان اللّه» ثلاثه أنواعٍ:

تنزيه الذات عن نقص الإمكان ــ الّذی هو منبع الشرّ ــ ؛

و تنزيه الصفات عن وصمه الحدوث، بل عن كونها مغايرةً للذات المقدّسه و زائدةً عليها؛

و تنزيه الأفعال عن القبيح و العبث و عن كونها جالبةً إليه ــ تعالی ــ نفعاً أو دافعةً عنه ــ سبحانه ــ ضرّاً ــ كأفعال العباد ــ .

و «يَئِس» من الشیء ييأس ــ من باب تعب ــ : قنط، فهو يائسٌ، و الشیء ميؤوسٌ منه ــ علی فاعلٍ و مفعولٍ ــ ، و المصدر: اليأس ــ مثل فَلْس ــ . و يجوز قلب الفعل دون المصدر، فيقال: أيس يأساً؛ و فی القاموس: «أيس منه(۲) إياساً: قنط»(۳)، فجعل إياساً مصدر أيس. لكن قال ابن سيده فی محكم اللغه: «أمّا يئس و أيس فالأخيره مقلوبةٌ عن الأولی، لأنّه لامصدر لأيس. و لايحتجّ بإياسٍ ــ : اسم رجلٍ ــ ، فانّه فِعَالٌ من الأوس، و هو العطاء ــ كما

ص : ۱۷

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۲ ص ۴۸۳.

۲- ۲. المصدر: + كسمع.

۳- ۳. راجع: «القاموس المحيط» ص ۴۹۲ القائمه ۱.

يسمّى الرجل عطيّه وهبه اللّه»(۱)؛ انتهى.

و فقره الدعاء وردت على الوجهين:

لاـ آيسّ منک ــ على أنّه مستقبل أيس، و الأصل: أيأس بهمزتين، الأولى للمضارعه و الثانيه فاء الكلمه ــ ، على ما هو فى النسخه المشهوره؛

و: لا أيأس منک ــ على أنّه مستقبل يئس ــ ، على ما هو فى نسخه ابن ادريس(۲).

و لمّا كان فى استفهامه ــ عليه السلام ــ السابق ما يشمّ رائحه اليأس و القنوط ــ لاظهار كمال الخوف و الخشيه الّذى غلب على الإمام فى هذه الحاله ــ نزّهه عن أن ييأس منه و يقنط من رحمته و الحال انّه قد فتح له باب التوبه، فجمع ــ عليه السلام ــ بين الخوف و الطمع؛ كما أمر اللّه ــ سبحانه ــ به حيث قال: «ادْعُوهُ خَوفاً وَ طَمَعاً»(۳). روى حرث بن المغيره و أبوه عن الصادق ــ عليه السلام ــ قال: قلت له: ما كان فى وصيّه لقمان؟

قال: «فيها الأعاجيب، و كان أعجب ما فيها أن قال لابنه: خف اللّه ــ عزّ و جلّ ــ خيفهً لو جئته ببرّ الثقلين لعذّبک، و ارج اللّه رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمک». ثمّ قال أبو عبداللّه: «كان أبى يقول: انّه ليس من عبدٍ مؤمنٍ إلاّ فى قلبه نوران: نور خيفهٍ، و نور رجاءٍ، لو وزن هذا لم يزد على هذا !»(۴).

ثمّ ترقّى ــ عليه السلام ــ فى مراتب الرجاء فقال:

بَلْ أَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَخِفِّ بِحُرْمَهِ رَبِّهِ؛ الَّذِى

۱- ۱. لم أعثر عليه فى مادّته فى «المحكم»، و نقله الزبيدىّ عن خطبته، راجع: «تاج العروس» ج ۸ ص ۱۹۴ القائمه ۱.
۲- ۲. كما حكاه المحدّث الجزائرى، انظر: «نور الأنوار» ص ۹۹.
۳- ۳. كريمه ۵۶ الأعراف.
۴- ۴. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۶۷ الحديث ۱، «وسائل الشيعه» ج ۱۵ ص ۲۱۶ الحديث ۲۰۳۱۱، «بحار الأنوار» ج ۷۵ ص ۲۵۹، «القصص» ــ للراوندى ــ ص ۱۹۱.

عَظُمَتْ ذُنُوبُهُ فَجَلَّتْ، وَ أَدْبَرَتْ أَيَّامُهُ فَوَلَّتْ.

قال الفاضل الشارح: «بل حرف اضرابٍ، فان تلاها جملةٌ كان معنى الاضراب إمّا الابطال لما قبلها _ نحو: «وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحمَنُ وَلَدا سُبحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ»(١)، أى: بل هم عبادٌ، و نحو: «أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ»(٢) _ ؛ و إمّا الانتقال من غرضٍ إلى استيناف غرضٍ آخر _ نحو: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهُ فَصَلَّى * بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا»(٣) _ . و نحوه عباره الدعاء، إذ ليس الغرض من الإضراب فيها الانتقال من الكلام الأوّل إلى معنىً آخر. و هى فى ذلك كلّه حرف ابتداءٍ، لا عاطفهٍ _ على الصحيح _ ، و إن تلاها مفردٌ فهى عاطفهٌ»(۴)؛ انتهى كلامه.

و هو كما ترى!. بل الظاهر ما ذكرناه من الترقّى، لا الاضراب.

و «الظلم»: النقص، قال اللّه _ تعالى _ :«كِلْتَا الْجَنَّتَينِ آتَتْ أُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً»(۵)، <أى: لم تنقص. و قيل: «وضع الشيء فى غير موضعه».

و «استخفّ بحقّه»: استهانه، كأنّه عدّه خفيفاً فلم يعبأ به.

و «الحُرمه» _ بالضمّ _ : ما يجب القيام به و حرم التفريط فيه و لم يحلّ انتهاكه(۶)>. قال بعض الأعلام: «قوله _ عليه السلام _ : «بحرمه ربّه»، ينبغى الوقف عليه حتّى يكون مابعده كلاماً مستأنفاً، و لذا يرقم: «ظ» أو «م» _ أى: انّه وقفٌ مطلقٌ أو لازمٌ _ »(٧).

<و «الفاء» فى قوله _ عليه السلام _ : «فجلّت» للتعقيب. و العطف بها يدلّ على أنّ بين العظم و الجلاله فرقاً، لأنّهما لوكانا مترادفين _ كما يظهر من كتب اللغه _ لما جاز العطف بها، لأنّ عطف الشىء على مرادفه ممّا يختصّ به الواو و لايشاركها فيه غيرها من حروف العطف. و يمكن أن يعتبر العظم بحسب الكمّيّه _ كما يقال: جيشٌ عظيمٌ: إذا كان كثير العدد _ ،

١- ١. كريمه ٢۶ الأنبياء.

٢- ٢. كريمه ٧٠ المؤمنون.

٣- ٣. كريمات ١۴ / ١۵ / ١۶ الأعلى.

۴- ۴. راجع: «رياض السالكين» ج ٢ ص ۴٨۵.

۵- ۵. كريمه ٣٣ الكهف.

۶- ۶. قارن: «رياض السالكين» ج ٢ ۴٨۶.

٧- ٧. هذا قول المحدّث الجزائرى، انظر: «نور الأنوار» ص ٩٩.

و الجلاله بحسب الكيفيّه، فانّ الذنوب إذا كثرت و ترادفت عظم خطرها فصارت جليلةً!؛ و عن أبی عبداللّه _ عليه السلام _ : «إنّ رسول اللّه نزل بأرضٍ قرعاء، فقال لأصحابه: ايتونی(۱) بحطبٍ،

فقالوا: يا رسول اللّه! نحن بارضٍ قرعاء ما بها من حطبٍ!

قال: فليأت كلّ إنسانٍ بما قدر عليه. فجاؤوا به حتّی رموه(۲) بين يديه بعضه علی بعضٍ، فقال رسول اللّه: هكذا تجتمع الذنوب!»(۳)(۴)>.

و «الإدبار»: خلاف الإقبال.

و «ولّی» و «تولّی» أی: ذهب و اعرض، فالتولّی بعد الإدبار؛ فصحّ العطف بالفاء التعقيبيّه.

حَتَّی إِذَا رَأَی مُدَّهَ الْعَمَلِ قَدِ انْقَضَتْ وَ غَايَهَ الْعُمُرِ قَدِ انْتَهَتْ، وَ أَيْقَنَ أَنَّهُ لاَ مَحِيصَ لَهُ مِنْكَ وَ لاَ مَهْرَبَ لَهُ عَنْكَ.

«حتّی» عند الجمهور هی الابتدائيّه دخلت علی الجمله الشرطيّه، و هی علی ذلک غايةٌ لما قبلها _ و هو الظلم لنفسه ... إلی آخره _ . <و استشكل بعضهم هذا و قال: «كيف تكون غايةً لما قبلها و بعدها جمله الشرط؟»؛

و أجيب: «بأنّ الغايه فی الحقيقه هو ما ينسبک من الجواب مرتّباً علی فعل الشرط؛ فالتقدير: بل أقول مقال من لم يزل ظالماً لنفسه مستخفّاً بحرمه ربّه إلی أن تلقاك بالأنابه و أخلص لك التوبه وقت رؤيته: مدّه العمل قد انقضت و غايه العمر قد انتهت _ ... إلی آخره _ ».

۱- ۱. المصدر: ائتو.

۲- ۲. المصدر: رموا.

۳- ۳. راجع: «الكافی» ج ۲ ص ۲۸۸ الحديث ۳. و انظر: «وسائل الشيعه» ج ۱۵ ص ۳۱۰ الحديث ۲۰۶۰۵، «بحار الأنوار» ج ۷۰ ص ۳۴۶.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۲ ۴۸۶.

و قيل: «هی فی مثل ذلک غايهٌ لجواب الشرط، علی معنی: انّه لمّا رأی مدّه العمل قد انقضت و غايه العمر قد انتهت تلقاک بالإنابه».

و زعم الأخفش و ابن مالک أنّها الجارّه، و انّ «إذا» فی موضع الجرّ بها، و علی هذا فيکون تقدير الغايه: «لم يزل ظالماً لنفسه مستخفّاً بحرمه ربّه إلی وقت رؤيته مدّه العمل قد انقضت»؛ و هی علی هذا لاجواب لها ــ لأنّها معمولهٌ لما قبلها ــ . فيکون قوله: «تلقاک بالأنابه» استينافاً و جواب سؤالٍ، کأنّه سئل: فما کان منه إذ ذاک؟، فقال: تلقاک بالأنابه.

و «العمل»: فعل الإنسان الصادر عن قصدٍ و علمٍ. و المراد به هنا: ما يستحقّ به الثواب و ينجی من العقاب.

قوله: «و غايه العمر».

«الغايه»: النهايه.

و «العمر»: الحياه.

و قوله: «انقضت و انتهت» من باب التعبير بالفعل عن مشارفته؛ أی: رأی مدّه العمل قد شارفت الانقضاء و غايه العمر قد شارفت الانتهاء ــ کقوله تعالی : «وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ»(۱)، أی: فشارفن انقضاء العدّه ــ (۲)>؛ فعلی هذا فالجملتان مفعولتان لــ «رأی» بمعنی: علم، کما تقول: رأيت زيداً قد استغنی و طغی.

قوله: «و أيقن انّه».

«اليقين»: فعيلٌ بمعنی فاعلٍ، يقال: يَقِنَ الأمر يَيقَنُ يقيناً ــ من باب تعب ــ : إذا ثبت و وضح، فهو يقينٌ. و يستعمل متعدّياً بنفسه، و بالباء، و بالهمزه و الباء؛ فيقال: يقّنته، و يقّنت به، و أيقنت به، و تيقّنته، و استيقنته إذا علمته. و الأصل و أيقن بأنّه فحذف الباء لأنّ حذف حرف الجرّ مطّردٌ مع انّ. و انّه ضمير الشأن.

و للــ «يقين» معنيان:

۱- ۱. کريمه ۲۳۱ البقره.

۲- ۲. قارن: «رياض السالکين» ج ۲ ۴۸۷.

أحدهما ــ و هو الشائع ــ : الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع الّذى لايتصوّر فيه شكّ و لايزول بشبهةٍ ــ سواءٌ كان بديهيّاً أو نظريّاً ــ ، فخرج الجهل المركّب و البسيط و الشكّ. فإن اعتبرنا الأخير فى العلم كانا مترادفين، و إلّا كان نوعاً منه. و على هذا التفسير لايوصف بالضعف و القوّه ــ إذ لاتفاوت فى نفى الشكّ ــ ؛

و ثانيهما: للعرفاء و الصوفيّه، و هو: ميل النفس إلى التصديق بشىءٍ و استيلائه على القلب بحيث يصير هو الحاكم المتصرّف فيه بالأمر و النهى و المنع و التحريص. و لاشكّ فى أنّ الناس يشتركون فى القطع بالموت و عدم الشكّ فيه، لكن أكثرهم لايلتفتون إليه، فكأنّهم لم يؤمنوا به. و فيهم من استغرق همّه فيه بالاستعداد له؛ و هو بهذا التعبير يوصف بالقوّه و الضعف. و مراتبه لايتناهى بحسب استعداد الناس للوصول إليه ــ بحسب استعداد المدرك و صفائه و نقائه عن الحجب الحسّيّه و كدوره الظلمات الطبيعيّه ــ .

و هو منقسمٌ إلى أقسامٍ ثلاثهٍ: علم اليقين؛ و عين اليقين؛ و حقّ اليقين؛

و الأوّل هو الانتقال من الملزوم إلى اللازم و بالعكس، كالعلم بوجود النار من مشاهده الدخّان. و لايترتّب عليه كثير أثرٍ من استيلائها على القلب و تصرّفها فيه بالأمر و النهى و القبض و البسط، كما لايترتّب على العلم بالتواتر بكون(۱) الأسد فى الطريق من الدهشه و الاضطراب و تغيّر اللون و رجف الأعضاء إلّا قليلٌ لايكمل به المطلوب. و قال صدرالحكماء و المحقّقين: «فالأوّل هو التصديق بالأمور النظريّه الكلّيّه مستفادّاً من البرهان ــ كالعلم بوجود الشمس للأعمى ــ »(۲)؛

و الثانى: مشاهده المطلوب بالبصيره الباطنه الحاصله من التصفيه و تجرّد النفس و صفائها من عالم الطبيعه ــ كاليقين الحاصل بوجود النار من مشاهدتها بهذا البصر الحسّىّ ــ ؛ و قد أشار ــ سبحانه ــ إليه بقوله: «ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ»(۳)، و قال أميرالمؤمنين ــ عليه

۱- ۱. فى النسختين: على العالم بالتواتر كون.

۲- ۲. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ۳ ص ۵۱۸.

۳- ۳. كريمه ۷ التكاثر.

السلام ــ لمّا سأل عنه ذعلب اليمانى: «هل رأيت ربّک؟

قال: لم أعبد ربّاً لم أره!»(۱)؛

و الثالث: هو مشاهده الآثار و الأنوار بسبب الدخول فى النار. و قال صدرالحكماء و المحقّقين أيضاً: «و الثالث صيروره النفس متّحدةً بالمفارق العقلىّ ــ الّذى هو كلّ المعقولات ــ . و لايوجد له مثالٌ فى عالم الحسّ ــ لعدم امكان الإتّحاد بين شيئين فى الجسمانيّات ــ »(۲).

و هذان القسمان الأخيران لايحصلان للإنسان إلّا بعد مجاهداتٍ عظيمهٍ ــ بهجر الرسوم و العادات و ترک العلائق و الشهوات و قطع الوساوس النفسانيّه و قلع الهواجس الشيطانيّه و قصر النظر فى ملاحظه أنوارها الجماليّه و مشاهده سطواته الجلاليّه و الاستغراق فى بحر معرفته و أنسه و الفناء فى الحضره الأحديّه ــ حتّى يحصل للنفس صفاءٌ و تجرّدٌ تامٌّ و وضعٌ و محاذاةٌ للمبادى العاليه، فانّها كمرآهٍ متحاذيهٍ ينعكس إليها صور الموجودات المرتسمه. فلابدّ لها من خمسه أشياء:

عدم نقصان جوهرها، فلايكون كالصبىّ الغير القابل لتجلّى المعلومات؛

و صفائها عن أخباث الشهوات، و نقائها عن الرسوم و العادات، كما يعتبر فى المرآه صقالتها عن الخبث؛

و الصداء من التوجّه التامّ إلى المطلوب، فلايكون له ما يشوّش الخاطر من أسباب التعيّش و العلائق الدنيويّه، كما يعتبر فى المرآه محاذاتها لذات الصوره؛

و من تخلّيها من التعصّب و التقليد، كما يعتبر فيها ارتفاع الحاجب بينها و بين ذات الصوره؛

۱- ۱. راجع: «الكافى» ج ۱ ص ۹۷ الحديث ۶. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ۱۰ ص ۱۱۷، «ارشاد القلوب» ج ۲ ص ۳۷۴، «التوحيد» ص ۳۰۴ الحديث ۱، «روضه الواعظين» ج ۱ ص ۳۲.

۲- ۲. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ۳ ص ۵۱۸.

و من استحصال المطلوب من ترتیبٍ مخصوصٍ للمقدّمات المناسبه له بشرائطها، کما یعتبر فیها العثور علی الجهه الّتی فیها الصوره. فبعد حصول الشرائط المذکوره ینتقش فیها عالم الملک و الشهاده لتناهیه، فیمکن الاحاطه به؛ و عالم الملکوت و الجبروت بقدر ما یمکنه بحسب مرتبته ـ لکونها من الأسرار الّتی لاتدرک بالأبصار ـ ، بل بعین البصیره و الاعتبار. و ما یلوح منها للنفس أیضاً متناهٍ و إن کانت فی نفسها و بالاضافه إلی علمه ـ تعالی ـ غیر متناهیهٍ. و مجموع ما ذکر من العوالم هو العالم الربوبیّ ـ لانتساب الموجودات بأسرها إلیه تعالی ـ . و هو العالم المحیط بکلّها، فلاتحیط به النفس لعدم تناهیه؛ بل تحصل لها السعاده و اللذّه بقدر استعدادها و قوّتها و ما یحصل لها من التصفیه و التزکیه و تجلّی الحقائق و الأسرار و معرفه صفاته و عظمته و سعه مملکته بقدر المعرفه الحاصله لها بذلک.

و لعدم تناهیه لاتستقرّ النفس فی مقامٍ یکون غایهً لطلبها من الکمال و المعرفه أبداً.

و اعلم! أنّ العرفاء قرّروا فوق الأقسام الثلاثه للیقین قسماً رابعاً، و سمّوها بـ «حقیقه حقّ الیقین»(۱) و «مرتبه الفناء»(۲)؛ و هو أن یری العارف ذاته فیضمحلّه فی أنوار اللّه ـ تعالی ـ محترقهً من سبحات وجهه بحیث لایری لها تحصّلاً أصلاً ـ کالدخول فی النار و احتراقه بها! ـ .

قال بعض العارفین ـ رحمهم اللّه ـ : «إنّ هذه المراتب من أقسام السعاده؛

فالأولی یتوقّف علی السعاده البدنیّه حال کون الإنسان ملابساً بالمادّه الهیولانیّه مقارناً للجواهر السفلانیّه متوغّلاً فی المعارف الإلآهیّه؛

و الثانیه غیر متوقّفهٍ علیها، و هی عند التجرّد عن الملابس الحسّیّه و المفارقه عن الکدورات الإنسیّه مخالطاً بالملأ الأعلی القدسیّه؛ قال اللّه ـ تعالی ـ : «کَلَّا لَو تَعلَمُونَ عِلْمَ

۱– ۱. و انظر: «لطائف الأعلام» ص ۲۵۰.

۲– ۲. و انظر أیضاً: نفس المصدر صص ۴۶۳ / ۴۶۴.

الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ»(۱)؛

و كذا الثالثه و الرابعه، لكنّهما عند انقطاع العارف عن ذاته و صفاته و انغماسه فى بحار الألوهيّه و غمراته و انتفاء أنّيّته و نعته.

و أهل المرتبه الأولى هم الحكماء و العلماء المحقّقون؛

و أهل المرتبه الثانيه قسمان:

قسمٌ غلبت عليهم الروحانيّه و استولت السلطنه العقليّه، فهم غافلون عن عالم الحسّ متوجّهون إلى عالم القدس فلم يتفرّغوا لتدبير المعاش و حفظ النظام. و هو صنفٌ من المتصوّفه و الحكماء، و منهم المجانين العقلاء ـ كلقمان السرخسى و غيرهم ـ . فهم ناقصون عن رتبه الهدايه و إن كانوا واصلين إلى مطلوبهم الأصليّه؛

و قسمٌ تمكّنوا فى هذا المقام من استعمال القوّه البشريّه و استقاموا إلى اللّه فى جميع الأحوال النظريّه و العمليّه، و وقفت قوّتهم ـ لفرط طمأنينتهم و سكينتهم ـ لضبط الأمور الكلّيّه و الجزئيّه، فشرعوا فى تكميل الناقصين المستعدّين و تنكيل الطاغين المتمرّدين و تنظيم قواعد العداله و الحفظ لبنى نوع الإنسان؛ فهم الأنبياء و المرسلون و الأوصياء المعصومون.

و أهل المرتبه الثالثه و الرابعه هم أهل الوحده و أهل اللّه ـ : الّذين تصفوا عن شوائب التعدّد و الإثنينيّه و تخلّوا عن عوائق التحيّز و الإثنينيّه ـ . فهم و إن كانوا من الواصلين و أهل القرب و التمكين إلّا أنّهم ناقصون أيضاً عن مرتبه أهل الصفوه من الأنبياء و المرسلين، لأنّهم محجوبون عن رؤيه جمال الوحده و كماله فى النشأتين. بل مرتبتهم مرتبه الجمع لا مرتبه جمع الجمع ـ الّتى هى أكمل مراتب الإنسان ـ . و بالجمله هو أشرف الفضائل و الكمالات، و هو الكبريت الأحمر الّذى لايظفر به إلّا الخلّص من ذوى السعادات و لايصل إليه إلّا شرذمةٌ من العرفاء و قليلٌ من كمّل الاوءلياء. قال النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و

۱- ۱. كريمات ۵ / ۶ / ۷ التكاثر.

سلّم ــ : «الیقین کلّ الإیمان!»(۱)؛ و قال: «من أقل ما أوتیتم الیقین و عزیمه الصبر، و من أوتی(۲) حظّه منهما لم یبال ما فاته من صیام النهار و قیام اللیل(۳)»(۴)؛ هذا.

ثمّ اعلم! أنّ من علامات الیقین أن یعلم صاحبه أن لامؤثّر فی الوجود إلّا هو، و لا اثر إلّا هو أثره، و لایلتفت إلّا إلیه و لایتّکل إلّا علیه؛ و یستوی حالتا الفقر و الغنی و الصحّه و المرض لدیه، لأنه یری جمیع الأشیاء بعینٍ واحدهٍ و الوسائط مسخّرهً تحت حکمه؛ قال الصادق ــ علیه السلام ــ : «مَن ضعف یقینه تعلّق بالأسباب و رخّص لنفسه بذلک و اتّبع العادات و أقاویل الناس بغیر حقیقهٍ، و السعی فی أمور الدنیا و جمعها و امساکها مقرّاً باللسان انّه لامانع و لامعطی إلّا اللّه، و انّ العبد لایصیب إلّا ما رزق و قسم له و الجهد لایزید فی الرزق، و ینکر ذلک بفعله و قلبه!؛ قال اللّه ــ تعالی ــ : «یَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَیسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعلَمُ بِمَا یَکتُمُونَ»(۵)»(۶).

و فی حدیثٍ آخر: «حدّ الیقین أن لاتخاف مع اللّه شیئاً»(۷).

و من علاماته أیضاً خضوع صاحبه للّه ــ تعالی ــ ، و قیامه بوظائف العبادات مع المواظبه علی امتثال الطاعات فارغاً قلبه عمّا سواه مصروفاً فکره فیما یوجب رضاه، لأنّه یدری قدرته و عظمته و اطّلاعه علی خفایا ضمیره و علمه بأفعاله و أعماله فیکون فی مقام

۱- ۱. لم أعثر علیه. و روی عنه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «الیقین الإیمان کلّه»، راجع: «اتحاف الساده المتّقین» ج ۴ ص ۱۸۷، «المغنی عن حمل الأسفار» ج ۱ ص ۷۲، «کشف الخفاء» ج ۲ ص ۵۵۵.

۲- ۲. المصدر: أعطی.

۳- ۳. المصدر: قیام اللیل و صیام النهار.

۴- ۴. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۲ ص ۴۲۵ الحدیث ۲۳۶۰، «بحار الأنوار» ج ۷۹ ص ۱۳۷، «مسکّن الفؤاد» ص ۴۱.

۵- ۵. کریمه ۱۶۷ آل عمران.

۶- ۶. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۱۱ ص ۱۹۸ الحدیث ۱۲۷۳۷، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۱۹۶.

۷- ۷. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۵۷ الحدیث ۱، «وسائل الشیعه» ج ۱۵ ص ۲۰۲ الحدیث ۲۰۲۷۹، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۱۴۲، «مجموعه ورّام» ج ۲ ص ۱۸۴.

الشـهود أبداً و الاشتغال بوظائف الأدب دائماً. كيف لا!؟ و قد يرى انّ كلّ من يحضر عند ذوى الشوكه و الأقدار ــ من الملوك و أربـاب الـدول و الاعتبـار مع خساسـتهم و رذالتهم و مجـازيّه دولتهم و نعمتهم ــ يبـالغ فى أقصـى وظائف الأدب و الخـدمه و يحصـل له أعلى مراتب الخوف و الـدهشه ــ سيّما إذا علم اطّلاعـه على أفعـاله بمخـالفته لأمره و رضـاه ــ ؛ فكيف و هو ملك الملوك و جبّار الجبابره و المنعم الحقيقىّ العالم بما تخفيه الصدور!؟.

فمن تيقّن بأنّه يشاهد أعماله يجتهد أبداً فى الامتثال و الاطاعه و الدعاء و الاستكانه؛ و من أيقن باحسانه و حقوقه المتواتره يكون دائماً فى مقام الشـكر و الحياء؛ و من أيقن بما هيّأه لمحبّيه و مخلصـيه فى دار الجزاء يكون دائماً فى مقام الاخلاص و الرجاء؛ و من أيقن باسـتناد كلّ الأشياء إليه على نظام تقتضيه الحكمه و المصلحه يكون دائماً فى مقام التسليم و الرضا؛ و من أيقن بالموت و مابعـده من المعقّبات الهائله يكون دائماً فى مقام البكاء؛ و من أيقن بخساسه الدنيا و فنائها لم يركن إليها، لما يشاهد منها عدم الوفـاء ــ ففى الخبر: إنّ الكنز الّـذى حكى اللّه ــ تعـالى ــ لليتيمين كان مكتوباً فيه: «عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟!، و عجبت لمن أيقن بالقـدر كيف يحزن؟!، و عجبت لمن أيقن بالـدنيا(۱) و تقلّبهـا بأهلها كيف يركن إليها؟!»(۲) ــ ؛ و مـن أيقن بعظمته و كمـال قـدرته كـان فى مقـام الخوف و الـدهشه و الخشوع ــ كما انّ رسول اللّه صـلىّ اللّه عليه و آله و سـلّم من شـدّه خضـوعه للّـه تعـالى إذا مشـى يظنّ انّه يسـقط على الأرض(۳)! ــ ؛ و مـن أيقـن بكمالاــته الغير المتنـاهيه و كـونه فـوق التمـام بمالايتناهى يكون دائماً فى مقام الشوق و الوله و الاستغراق و الغشيان فى الخلوات و غيرها

۱- ۱. المصدر: رأى الدنيا.

۲- ۲. راجع: «الكـافى» ج ۲ ص ۵۹ الحديث ۹. و انظر أيضاً: «التهـذيب» ج ۹ ص ۲۷۶ الحديث ۱۱، «بحـار الأنوار» ج ۶۷ ص ۱۵۶، «ارشاد القلوب» ج ۱ ص ۱۱۳.

۳- ۳. كما فى الخبر: «كان إذا مشـى كأنّما ينحطّ من صـببٍ»، راجع: «مسـتدرك الوسائل» ج ۸ ص ۲۳۷ الحديث ۹۳۴۱، «عيون أخبار الرضا» ج ۱ ص ۳۱۵، «معانى الأخبار» ص ۷۹ الحديث ۱.

ــ كما روى عن أميرالمؤمنين(١) عليه السلام ــ .

و من آثاره أيضاً القدره على انحاء التصرّفات فى الكائنات على حسب مشيّتهم، فكلّما ازدادت ملكه اليقين زادت القدره المزبوره ــ لزياده تجرّد النفس و تشبّهها بالمبادى العاليه فى تصرّفها فى موادّ الموجودات ــ ؛ و فى الخبر عن الصادق ــ عليه السلام ــ : «إنّ(٢) اليقين يوصل العبد إلى كلّ حالٍ سنيٍّ و مقامٍ عجيبٍ»(٣)، كما أخبر رسول اللّه ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ من عظم شأن اليقين حين ذكر عنده: «انّ عيسى بن مريم كان يمشى على الماء!»، فقال ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «لو زاد يقينه لمشى على الهواء كما مشى على الماء!!»(٤). و منه يظهر شدّه اختلاف مراتبه حتّى فى الأنبياء.

قوله ــ عليه السلام ــ : «لامحيص له منك».

«المحيص»: الملجأ و المنجا، من: حاص يحيص حيصاً: إذا عدل و حاد؛ و قيل: «هو من حاص الحمار: إذا عدل بالفرار». و هو إمّا اسم مكانٍ ــ كالمبيت و المضيف ــ ، أو مصدرٌ ــ كالمغيث و المشيب ــ ؛ أى: لامفرّ و لامخلص له منك، لأنّ الكلّ مقهورٌ تحت سطوته.

و قيل: «منك، أى: من عذابك»؛

و قيل: «أى: من أمرك، و مثل المحيص: المهرب»؛

و قيل: «عنك، أى: عن سخطك»؛

و قيل: «عن أمرك، أى: الموت».

تَلَقَّاکَ بِالإِنَابَهِ وَ أَخْلَصَ لَکَ التَّوْبَهَ، فَقَامَ إِلَیْکَ بِقَلْبٍ طَاهِرٍ نَقِیٍّ، ثُمَّ دَعَاکَ

١- ١. ما اهتديت إلى مراد المصنّف.

٢- ٢. المصدر: ــ انّ.

٣- ٣. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١ ص ١٩٨ الحديث ١٢٧٣٧، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٧٩.

٤- ٤. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١ ص ١٩٨ الحديث ١٢٧٣٧، «بحار الأنوار» ج ٦٧ ص ١٧٩.

بِصَوْتٍ حَائِلٍ خَفِيٍّ.

«تلقّاك» جزاء الشرط، أی: استقبلک متلبّساً بالانابه _ أی: الإقبال علیک _ ، من: أناب: إذا أقبل و رجع.

و «أخلص» للّه العمل: لم یراء فیه، من: خلص الماء من الکدر: إذا صفا. و «اخلاص التوبه»: أن یأتی بها علی طریقها لتصفو و تسلم ممّا ینافیها. عن أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «إنّ التوبه یجمعها ستّه أشیاء: علی الماضی من الذنوب الندامه؛ و للفرائض الإعاده؛ و ردّ المظالم و استحلال الخصوم؛ و أن تعزم أن لا تعود؛ و أن تذیب نفسک فی طاعه اللّه _ تعالی _ کما ربّیتها فی المعصیه؛ و أن تذیقها مراره الطاعه کما أذقتها حلاوه المعاصی»(۱).

<و فرّق بعضهم بین «الإنابه» و «التوبه»؛ فقال: «الإنابه أن یتوب العبد خوفاً من عقوبته، و التوبه حیاءً من کرمه؛ فالأولی توبه إنابهٍ و الثانیه توبه استجابهٍ»(۲)>.

و قیل: «أخلص عطفٌ علی تلقاك، أی: جعل نفسه خالصاً عن الذنوب بسبب التوبه لطلب مرضاتک، فالاسناد التعلّقیّ مجازیٌّ، کما فی قوله _ تعالی _ : «تَوبَةً نَصُوحاً»(۳)، «النصوح» صفه التائب فجعله صفهً للتوبه».

أقول: لا داعی إلی ذلک _ کما ذکرناه لک _ ؛ و کقوله _ تعالی _ : «مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ»(۴)، فکما أخلص دینه للّه فقد أخلص توبته، فلیس الإسناد مجازیّاً.

قوله _ علیه السلام _ : «فقام إلیک».

«الفاء» للسببیّه، أی: بسبب الإنابه و الإخلاص فی التوبه قام ذلک العبد متوجّهاً إلیک. عدّی «القیام» ب_ «الی» لتضمینه معنی التوجّه.

و «الباء» فی «بقلبٍ»: للملابسه، أی: متلبّساً.

ص : ۲۹

۱- ۱. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «نهج البلاغه» الحکمه ۴۱۷ ص ۵۴۹، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج ۲۰ ص ۵۶.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۴۹۰.

۳- ۳. کریمه ۸ التحریم.

۴- ۴. تکرّرت هذه الکریمه فی القرآن الکریم ۷ مرّات، فانظر _ کنموزجٍ _ ۲۹ الأعراف.

و «الطُهر» ــ بالضمّ ــ : اسمٌ من طَهَرَ الشیء طهارةً من باب قتل ــ . و هو لغةً: النقاء من الدنس و النجس، و یخصّ شرعاً بالثانی.

و «النقاوه»: النظافه من الوسخ و الدنس؛ و المراد بطهاره القلب و نقاوته: نقاوته من الأنجاس و الأدناس الروحانیّه ــ کالشرک و الجهل و سائر الاعتقادات الردیئه ــ و الأخلاق الذمیمه و الصفات الطبیعیّه الظلمانیّه؛ بل من الأرجاس و الأنجاس الأنانیّه الّتی یندرج فیها الجمیع.

«ثمّ دعاک» أی: بعد القیام. إنّما عطف بـ «ثمّ لتراخی الدعاء عن القیام.

و «الدعاء»: الابتهال إلی اللّه ــ تعالی ــ بالسؤال و الرغبه فیما عنده من الخیر.

قوله: «بصوتٍ حائلٍ» أی: ضعیفٍ.

و «الصوت» کیفیّهٌ قائمهٌ بالهواء یحملها إلی الصماخ.

و «حال» الشیء یحول حولاً: إذا تغیّر عن طبعه و وصفه. و فی نسخه ابن ادریس: «حامل»، أی: خفیّ.

و إنّما وصف «الصوت» بـ «الضعف و الخفاء» لما اعتراه من الخوف أو الحیاء، کما هو شأن الخائف أو المستحیی، و ربّما بلغ إلی انقطاع الصوت و الکلام.

قَدْ تَطَأْطَأَ لَکَ فَانْحَنَی وَ نَکَّسَ رَأْسَهُ فَانْثَنَی، قَدْ أَرْعَشَتْ خَشْیَتُهُ رِجْلَیْهِ وَ غَرَّقَتْ دُمُوعُهُ خَدَّیْهِ.

«تطأطأ»: خفض رأسه و تواضع.

و «انحنی» أی: انعطف.

و «نَکَسَ رأسه» ــ من باب قتل ــ و نکّسه ــ بالتثقیل ــ : خفضه و طأطأه.

و «انثنی» أی: انعطف و انحنی، من: ثَنَاه یَثنِیه ثَنْیاً ــ من باب رمی ــ : إذا عطف. و الجمله فی محلّ النصب علی الحال، أی: حالکونه قد تطأطأ؛ و یحتمل الاستیناف، کأنّه سئل: ثمّ ماکان منه بعد ذلک؟ فقال: قد تطأطأ ــ ... إلی آخره ــ .

<و «الرعشه»: الاضـطراب، يقال: رَعِشَ رَعَشاً و رَعْشاً ــ من باب تعب و منع ــ : أخذته الرعده. و يتعدّى بالهمزه، فيقال: أرعشـه اللّه؛ و «ارتعش»: ارتعد.

و «الخشيه»: الخوف(۱)>. <قال المحقّق الطوسـيّ ــ قدّس سـرّه القدّوسی ــ فی بعض مؤلّفاته ما حاصله: «إنّ الخوف و الخشيه و إن كانـا فی اللغه بمعنیً واحـدٍ إلاّـ أنّ بين خوف اللّه ــ تعالی ــ و خشـيته فی عرف أرباب القلوب فرقاً، هو: انّ «الخوف» تألّم النفس من العقاب المتوقّع بسبب ارتكاب المنهيّات و التقصير فی الطاعات. و هو يحصل لأكثر الخلق و إن كانت مراتبه متفاوتهً جدّاً، و المرتبه العليا منه لاتحصل إلاّ للقليل؛

و «الخشـيه»: حالهٌ تحصل عنـد الشـعور بعظمه الحقّ و هيبته و خوف الحجب عنه. و هـذه الحاله لاتحصل إلاّ إن اطّلع علی جلال الكبريـاء و زاق حلاوه القرب؛ و لـذلک قال ــ سـبحانه ــ : «إِنَّمَا يَخشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»(۲)؛ فالخشـيه خوفٌ خاصٌّ. و قد يطلقون عليها الخوف أيضاً»(۳)؛ انتهی كلامه(۴)>.

قـال بعض العـارفين: «إذا احترقت جميع الشـهوات بنار الخوف ظهر فی القلب الـذبول و الخشوع و الانكسار و زال عنه الحقـد و الكبر و الحسـد. و صار كلّ همّه النظر فی خطر العاقبه، فلايتفرّغ لغيره، و لا يصـير له شـغلٌ إلاّ المراقبه و المحاسبه و المجاهده و الاـحتراز من تضـييع الأنفاس و الأوقات و مؤاخـذه النفس فی الخطوات و الخطرات. و أمّا الخوف الّـذی لايترتّب عليه شـیءٌ من هـذه الآثار فلايسـتحقّ أن يطلق عليه اسم الخوف، و إنّما هو «حـديث النفس»؛ و لهذا قال بعض أرباب القلوب: إذا قيل لک: هل تخاف اللّه؟ فاسكت عن الجواب!، فانّک إن قلت: لا، كفرت!، و إن قلت: نعم، كذبت!»(۵)؛ انتهی.

ص : ۳۱

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۲ ص ۴۹۲.

۲- ۲. كريمه ۲۸ فاطر.

۳- ۳. لم أعثر عليه.

۴- ۴. قارن: «الأربعون حديثاً» ص ۳۰۸.

۵- ۵. هذاكلام العلاّمه البهائی، راجع: «الأربعون حديثاً» ص ۳۰۸. و قوله: «و لهذا قال بعض أرباب القلوب» اشارهٌ إلی قول فيض بن عياض، انظر: «عوارف المعارف» ص ۴۹۸، «احياء علوم الدين» ج ۴ ص ۳۳۲.

و «الخشيه»: فاعل «أرعشت».

و «رجليه»: مفعوله؛ أی: جعل خوفه و خشيته رجليه مرتعشاً مضطرباً. و تخصيص «الرجلين» بالذكر: للاشعار بشدّه الخشيه و قوّتها، لأنّ الرعشه فيهما لاتحدث إلّا عن سببٍ قویٍّ كأنّه لايمكنه أن يستقرّ علی وجه الأرض!. و ذلک لأنّ احتياج أسافل البدن إلی الروح المحرّک لها أشدُّ من أعاليه _ لبُعدها عن ينبوع الحياه _ ، فلاتفعل إلّا بسببٍ قویٍّ.

و «غَرِقَ» الشیء فی الماء _ من باب تعب _ : رسب فيه. و فی هذا اشارهٌ إلی كثره الدموع بحيث تغطّی و تستر الخدّين _ كما انّ الماء الكثير تستر الغريق _ . و الجمله فی محلّ النصب علی الحال من فاعل «دعاک»؛ أو من الضمير فی «تطأطأ» عند من منع تعدّد الحال. و تحتمل الاستيناف _ كالّتی قبلها _ .

يَدْعُوکَ بِيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

قال الفاضل الشارح: «يدعوک أی: يناديک، من: دعوت زيداً أی: ناديته و طلبت إقباله. و مدخول الياء محذوفٌ، و التقدير: يدعوک بقوله: يا أرحم الراحمين.

و «يا» حرفٌ موضوعٌ لنداء البعيد، حقيقهً أو حكماً، و قد ينادی بها القريب توكيداً. و قيل: «(۱)مشتركهٌ بين البعيد و القريب»؛ و قيل: «بينهما و بين المتوسّط»، قاله ابن هشام فی المغنی(۲). و قال ابن المنير: «و أصله صوتٌ يهتف به لمن كان بعيداً منک، ثمّ استعمل فی كلّ نداءٍ و إن قرب المنادی، كأنّک تقدّر المخاطب ساهياً عنک _ و كفی بالغفله بُعداً _ فتوقظه بذلک الصوت من سنه السهو، ثمّ تؤذنه بخطابک و إن كان مصغياً بأنّ الأمر الّذی بعده مهمٌّ عندک و انّک فی غفلهٍ عنه، فتزيده يقظهً إلی يقظهٍ بالتصويت.

فان قلت: فقد استعمل هذا الحرف فی الدعاء، و قد علم انّ اللّه _ تعالی _ لايجوز عليه السهو و الغفله و لا البعد، فانّه أقرب إلی الداعی من حبل الوريد؟!

۱- ۱. المصدر: + هی.

۲- ۲. راجع: «مغنی اللبيب» ج ۱ ص ۴۸۸.

قلت: قد استقرّ انّها بالاتّساع صارت مؤدّيهً باهتمام المتكلّم بالمقصود، و الّذى يأتى بعدها أعمّ من كون الساهى غافلًا أو حاضراً؛ و اظهار الاهتمام بالحاجه من قبيل الضراعه و الالحاح المطلوب فى الدعاء».

و قال الزمخشرىّ: «و قول الداعى فى جواره: يا ربّ و يا اللّه مع كونه أقرب إليه من حبل الوريد استقصاءرٌ منه لنفسه و استبعادٌ لها من مظانّ الزلفى»(۱)، و هو اقناعىٌّ لأنّ الداعى يقول فى دعائه: يا قريباً غير بعيدٍ، و ربّما قال: يا من هو أقرب إلىَّ من حبل الوريد، فأين هذا من الانتصاب فى مقام البعد؟!»؛ انتهى كلام ابن المنير.

و أجيب عن تعقيبه كلام الزمخشرىّ بأنّ هذا الكلام من الداعى غير منافٍ لانتصابه فى مقام البعد و لابعيد منه، لأنّ المراد استقصار نفسه و استبعادها ممّا يقرّبه إلى رضوان اللّه ــ تعالى ــ »؛ انتهى.

و الجمله فى محلّ النصب على الحال من الضمير فى قوله: «فقام إليک»؛ كأنّه قال: فقام إليک ثمّ دعاک منادياً لک بقول: يا أرحم الراحمين.

و تقديمه النداء بهذا الوصف لأنّه الأهمّ بالمقام، لاشتماله على صفه «الرحمه» الّتى لاتساويها رحمهٌ و لاتكون توبهٌ و لاعفوٌ و لاغفرانٌ و لافضلٌ و منٌّ و احسانٌ إلاّ بعدها!. و فى الحديث: «إنّ للّه ملكا موكّلًا بمن يقول: يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثاً قال له الملک: انّ أرحم الراحمين قد أقبل عليک، فسل!»(۲). و مرّ رسول اللّه ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ برجلٍ و هو يقول: يا أرحم الراحمين، فقال له: «سل، فقد نظر اللّه إليک»(۳)؛(۴) انتهى كلام الشارح الفاضل.

أقول: التحقيق الحقيق بالمقام ما مرّ من أنّ الممكن له جههٌ إلى ربّه و جههٌ إلى نفسه، فاذا

۱- ۱. راجع: «المفصّل فى علم العربيّه» ص ۳۰۹.

۲- ۲. لم أعثر عليه، لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه.

۳- ۳. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۵ ص ۲۱۹ الحديث ۵۷۳۴، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۲۳۵، «الدعوات» ص ۴۵ الحديث ۱۰۸.

۴- ۴. راجع: «رياض السالكين» ج ۲ ص ۴۹۴.

التفت إلى جهه نفسه و استشعر لاشيئيّته و بطلانه و فقره استولى عليه الخوف و الخشيه، فيقول: يا أرحم الراحمين؛ فكأنّه لامناسبه بينه و بين خالقه _ كما قيل: «ما للتراب و ربّ الأباب»؛

چه نسبت خاک را با عالم پاک!

فهو من هذه الحيثيّه فی نهايه البُعد، فيصحّ أن يستعمل حرفاً موضوعاً لنداء البعيد.

وَ يَا أَرْحَمَ مَنِ انْتَابَهُ الْمُسْتَرْحِمُونَ، وَ يَا أَعْطَفَ مَنْ أَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ.

«انتـابه»: افتعالٌ من النوبه _ بالنون _ ، أی: قصـدوه على التناوب مرّةً بعـد أخرى؛ قال ابن الأثير فی النهايه: «انتابه: إذا قصـده مرّةً بعد أخرى(۱)، و منه حديث الدعاء: يا أرحم من انتابه المسترحمون»(۲)؛(۳) انتهى. و قال فی القاموس: «النوبه: الفرصه و الدوله و الجماعه من الناس،(۴) واحده النوب(۵). و ناب عنه نوباً و مناباً: قام مقامه»(۶).

قال السيّد السند الداماد: «و من أعاجيب الأغلاط ما وقع هيهنا لغير واحدٍ من(۷) القاصـرين، و هو حسبان ذلک انفعالاً من التوبه _ أی: الرجوع من الذنب و الندم عليها _ »(۸).

و «أعطف» أی: أشفق و تحنّن.

و «أطاف» أی: استدار بجوانبه؛ أی: أرءف من دار حول سرادق كبريائه طالبوا المغفره.

۱- ۱. المصدر: مرّةٍ.

۲- ۲. راجع: «الصحيفه» المباركه الدعاء ۱۲ الفقره ۹ ص ۶۶، «المصباح» _ للكفعمی _ ص ۳۸۵، «بحار الأنوار» ج ۶۹ ص ۱۱۴.

۳- ۳. راجع: «النهايه» ج ۵ ص ۱۲۳.

۴- ۴. المصدر: + و.

۵- ۵. هيهنا حذف المصنّف قطعةً من المصدر.

۶- ۶. راجع: «القاموس المحيط» ص ۱۴۲ القائمه ۱.

۷- ۷. المصدر: + الطغام.

۸- ۸. راجع: «شرح الصحيفه» ص ۱۵۴.

یعنی: کلّ من یطوف حوله المستغفرون أنت أرءف من ذلک المطاف علیه.

وَ یَا مَنْ عَفْوُهُ أَکْثَرُ مِنْ نَقِمَتِهِ، وَ یَا مَنْ رِضَاهُ أَوْفَرُ مِنْ سَخَطِهِ.

«وَفُرَ» المال ـ من باب کرم و وعد ـ وفراً و وفوراً: کثر و اتّسع، فهو وفرٌ؛ أی: یامن رضاه أکثر و أوسع من سخطه، لأنّه یشکر بالقلیل و یجازی بالجلیل ـ کما وقع فی أدعیه یوم الجمعه(۱) ـ .

و زیاده العفو من النقمه ـ فی الفقره السابقه ـ ، لأنّه «سبقت رحمته غضبه»(۲).

و تقدیم «العفو» علی «الرضاء» من باب الترقّی من الأدنی إلی الأعلی، فلایحتاج إلی التعویل الّذی ذکره بعضٌ فی هذا المقام. و التقدیم فی محلّه، کما مرّ تحقیق ذلک فی اللمعه الأولی فی شرح قوله ـ علیه السلام ـ : «و تسبق به من سبق إلی رضاه و عفوه»؛ فانّ العفو فی بعض المراتب مقدّمٌ علی الرضا.

وَ یَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَی خَلْقِهِ بِحُسْنِ التَّجَاوُزِ، وَ یَا مَنْ عَوَّدَ عِبَادَهُ قَبُولَ الإِنَابَهِ.

قال الفاضل الشارح: «تحمّد هنا بمعنی: استحمد؛ یدلّ علی ذلک قول الزمخشریّ فی الأساس: «استحمد اللّه إلی خلقه باحسانه إلیهم و انعامه علیهم»(۳)؛ انتهی. و «تفعّل» ترد بمعنی «استفعل» فی معنی الطلب ـ نحو تنجّزته أی: استنجزته إذا طلبت نجازه ـ . فـ «تحمد إلی خلقه» و استحمد بمعنی: طلب إلیهم أن یحمدوه، کما قال ـ تعالی ـ : «وَ قُلِ الْحَمدُ

۱- ۱. قال فی ابن طاوس: «و إذا فرغ من الصلاه یوم الجمعه قال: ... یا من شکر علی القلیل و یجازی بالجلیل»، راجع: «جمال الأسبوع» ص ۴۲۳، و انظر: «المصباح» ـ للکفعمی ـ ص ۴۳۳.

۲- ۲. انظر: «بحار الأنوار» ج ۸۷ ص ۱۵۷، «الاقبال» ص ۳۶۲.

۳- ۳. راجع: «أساس البلاغه» ص ۱۴۰ القائمه ۲.

لِلَّهِ»(۱) و«اشْكَرُوا لِی وَ لاَـتَكفُرُونِ»(۲). و إنّما عدّاه ب_ «الی» _ و الأصل أن یتعدّی بنفسه _ لتضمینه معنی «خطب»، أی: تحمدهم خاطباً إلیهم حمده.

و أمّا تفسیره بمعنی «امتنّ» _ كما فعله كثیرٌ من المحشّین و المسترجمین، أخذاً من قول الجوهریّ فی الصحاح: «فلانٌ یتحمّد علیَّ أی: یمتنّ علیَّ(۳)، یقال: من أنفق ماله علی نفسه فلایتحمّد به علی الناس»(۴)؛ انتهی _ فلیس بصوابٍ!؛ و ذلك لوجهین:

أحدهما: انّ التحمّد بمعنی الامتنان إنّما یتعدّی ب_ «علی» _ كما هو صریح عباره الجوهریّ _ و التحمّد فی الدعاء معدّیً ب_ «إلی»، فاختلف المعنی. و یدلّ علی ذلك قول الإمام أبیالفضل المیدانی فی مجمع الأمثال: «قولهم(۵): من أنفق ماله علی نفسه فلایتحمّد به علی الناس، و یروی: إلی الناس؛ فمن وصله ب_ «علی» أراد فلایمتنّ به علی الناس، و من وصله ب_ «إلی» أراد فلایخطبن إلیهم حمده»(۶)؛ انتهی؛

و الثانی: إنّه قد ورد فی دعائهم _ علیهم السلام _ تنزیهه _ تعالی _ عن الامتنان _ كما یأتی فی دعاء وداع شهر رمضان: «و لم تشب عطاؤك بمنٍّ»، فلایصحّ حمل التحمّد هیهنا علی معنی الامتنان.

و لاحاجه إلی التكلّف فی الجواب: انّ معنی امتنانه كون نعمه جدیرهً بأن یمتنّ بها و إلاّ فهو مبرءٌ عن ذلك!.

فان قلت: فقد ورد الامتنان فی القرآن المجید كثیراً، كقوله _ تعالی _ : «یَا بَنِیإِسرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعمَتِیَ الَّتِی أَنعَمْتُ عَلَیكُمْ»(۷)، و قوله _ تعالی _ : «وَ اذْكُرُوا اِءذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ

۱- ۱. كریمات ۱۱۱ الإسراء، ۵۹ النمل ... .

۲- ۲. كریمه ۱۵۲ البقره.

۳- ۳. الصحاح: أی: یمنّ.

۴- ۴. راجع: «صحاح اللغه» ج ۱ ص ۴۶۴ القائمه ۱.

۵- ۵. مجمع الأمثال: _ قولهم.

۶- ۶. راجع: «مجمع الأمثال» ج ۲ ص ۳۱۷ القائمه ۱ الرقم ۴۱۱۲.

۷- ۷. كریمات ۴۰ / ۴۷ / ۱۲۲ البقره.

مُسْتَضْعَفُونَ فِى الْاْءَرضِ»(۱) ـ ... الآيه ـ ، إلى غير ذلك ؛

قلت: هـذا و نحوه من قبيل التنبيه على شـكرالنعمه و النهى عن كفرها، و ليس الغرض منه اعتداد النعمه كما يفعله المعتدّ بنعمه و المتطوّل بها على المنعَم عليه»(۲)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح.

أقول: هذا تطويلٌ بلاطائلٍ!. و التحقيق: انّ كلاًّ من «المنّ» و «الامتنان» يستعمل على وجهين:

أحدهما: بمعنى العتائق، منّ و امتنّ عليه بالعتق و العفو و غيرهما أى: أنعم عليه بها؛

و ثانيهمـا: أن يصـدر من المعطى مـا ينكر منه قلب المعطى ـ من تعييرٍ له به و تعديـد نعمه عليه أو اسـتخفافٍ بحرمته ـ ، و مثل ذلـك ممّا يكـدّر العطا و يكسِّر قلب المعطى. و ربّما يكون بأمرٍ أضـمره فى باطنه ـ بأن يرى ما أعطاه كثيرا و يرى له فى نفسـه على المعطى فضـلاً و تفوّقـاً! ـ . و المنّ بهـذا المعنى هو الّذى نهاه اللّه ـ تعالى ـ ، لأنّه ليس من خصال الكريم، فهو أولى بأن يتبرّء منه؛ قـال: «لَاتُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاْءَذَى»(۳). و لكنّه أطلق اللّه ـ تعـالى ـ هـذا الاـسم على نفسه و اختصّ به كاسـم الجبّـار و المتكبر، مثل قوله ـ تعالى ـ : «يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»(۴)، «اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ»(۵)، و فى دعاء الجوشن الكبير: «يا منّان»(۶).

و بالجمله الامتنان الّذى يكدّر العطاء و يكسر منه قلب المعطى لايليق بالعبد الّذى هذّب نفسه و أصلح دينه، فكيف باللّه ـ تعالى ـ ؟!.

و من لاحظ ليسيّه الممكن و لاشيئيّته و بطلانه تحقّق عنده ما قلناه من أنّ المنّه مختصّهٌ بالحضره الأحديّه.

۱ـ ۱. كريمه ۲۶ الأنفال.
۲ـ ۲. راجع: «رياض السالكين» ج ۲ ص ۴۹۹.
۳ـ ۳. كريمه ۲۶۴ البقره.
۴ـ ۴. كريمه ۱۱ إبراهيم.
۵ـ ۵. كريمه ۱۷ الحجرات.
۶ـ ۶. راجع: «المصباح» ـ للكفعمى ـ ص ۲۴۷.

و أبعد ممّا ذكره فی «الامتنان»، ما ذکره من: «انّ تحمّد بمعنی: استحمد». فمعنی «تحمّد»: حمده ــ تعالی ــ خلقه أوّلاً فی مرتبه الألوهیّه و ثانیاً فی المعلولات الأمریّه و الخلقیّه ــ کما مرّ فی اللمعه الأولی ــ . و قد ورد فی دعاء الجوشن أیضاً: «یا حامد»(۱)؛ فتأمّل تفهم!.

و «التجاوز»: الصفح عن الذنب.

و «حسنه»: الصفح الجمیل؛ و عن علیٍّ ــ علیه السلام ــ : «إنّ الصفح الجمیل هو العفو من غیر عقابٍ»(۲).

و «عوّده» کذا فاعتاده و تعوّده أی: صیّره له عادةً؛ أی: یامن جعل قبول التوبه منهم عادةً لهم یعتادونه، لأنّهم کلّما تابوا و أنابوا قبل توبتهم، قال اللّه ــ تعالی ــ : «وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءً وَ یَظْلِمْ نَفسَهُ ثُمَّ یَسْتَغفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُورا رَحِیماً»(۳)، و عن أبیجعفرٍ ــ علیه السلام ــ : «کلمّا عاد المؤمن بالاستغفار و التوبه عاد اللّه إلیه بالمغفره، و انّ اللّه غفورٌ رحیمٌ یقبل التوبه و یعفو عن السیّئه(۴)»(۵). و الأخبار فی هذا المعنی لاتکاد تحصی!.

وَ یَا مَنِ اسْتَصْلَحَ فَاسِدَهُمْ بِالتَّوْبَهِ، وَ یَا مَنْ رَضِیَ مِنْ فِعْلِهِمْ بِالْیَسِیرِ، وَ یَا مَنْ کَافَی قَلِیلَهُمْ بِالْکَثِیرِ.

«استصلح» الشیء أی: طلب صلاحه.

ص : ۳۸

۱- ۱. راجع: نفس المصدر ص ۲۵۱.

۲- ۲. لم أعثر علیه. و عن سیّدنا علیّ بن الحسین ــ علیهما السلام ــ فی قوله ــ تعالی ــ : «فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیل» قال: «العفو من غیر عتابٍ»، راجع: «وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۱۷۱ الحدیث ۱۵۹۸۹. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۴۲۱، «الأمالی» ــ للصدوق ــ ص ۳۳۶ الحدیث ۱۴.

۳- ۳. کریمه ۱۱۰ النساء.

۴- ۴. المصدر: السیّئات.

۵- ۵. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۳۴ الحدیث ۶، «بحار الأنوار» ج ۶ ص ۴۰، «ارشاد القلوب» ج ۱ ص ۱۸۰.

و «رضی» بالشیء أی: قنع به و لم یطلب معه غیره.

و «الیسیر»: القلیل .

و «کافی» ــ بالمقصوره و الهمزه ــ من المکافات، أی: المجازات، لأنّ عطاء العظیم عظیمٌ. و الأحادیث الّتی وقعت فی الجزاء الجلیل و الأجر الجزیل للفعل القلیل أکثر من أن تحصی!.

وَ یَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَهَ الدُّعَاءِ، وَ یَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ بِتَفَضُّلِهِ حُسْنَ الْجَزَاءِ.

«ضَمِن» ــ من باب علم ــ: تکفّل؛ و ضمنت المال ضماناً: التزمته.

و «الإجابه»: القبول؛ و ذلک لقوله ــ تعالی ــ: «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(۱)، و قوله: «إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعوَهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»(۲).

و «الوعد»: هو الخبر عن ایصال نفعٍ إلی الغیر، أو دفع ضررٍ فی المستقبل ــ سواءٌ کان النفع مستحقّاً أو لا ــ. و عدّاه بــ «علی» لتضمینه معنی: الایجاب، أی: وعدهم موجباً علی ذاته المقدّسه التفضّل بحسن الجزاء.

و المراد بــ «حسن الجزاء»: هو حسن الثواب، کما قال ــ تعالی ــ: «وَ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ»(۳).> قیل: «هو ما لایبلغه وصف واصفٍ ولایدرکه نعت ناعتٍ ممّا لاعینٌ رأت و لاأذنٌ سمعت و لاخطر علی قلب بشرٍ!»؛

و قیل: «حسنه فی دوامه و سلامته من کلّ شوبٍ و من النقصان، ألَا تری إلی قوله ــ تعالی ــ: «فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنیَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَهِ»(۴) کیف وصف ثواب الآخره بالحسن و لم یصف به ثواب الدنیا؟! ــ لامتزاجه بالمضارّ و کدر صفوه بالانقطاع و الزوال،

۱- ۱. کریمه ۶۰ غافر.

۲- ۲. کریمه ۱۸۶ البقره.

۳- ۳. کریمه ۱۹۵ آل عمران.

۴- ۴. کریمه ۱۴۸ آل عمران.

بخلاف ثواب الآخره _ »(۱)>؛

و قیل: «حسن الجزاء مفعول «وعد»، أی: الجزاء الحسن، و هو عشره الأمثال لا أقلّ!».

مَا أَنَا بِأَعْصَى مَنْ عَصَاکَ فَغَفَرْتَ لَهُ، وَ مَا أَنَا بِأَلْوَمِ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَیْکَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ، وَ مَا أَنَا بِأَظْلَمِ مَنْ تَابَ إِلَیْکَ فَعُدْتَ عَلَیْهِ.

الجمله الأولی هی منادی لها بقوله: «یدعوک یا أرحم الراحمین»، أی: یقول: ... .

قال الفاضل الشارح: «الجمله الأولی فی محلّ النصب ب_ «القول» المقدّر المجرور ب_ «الباء» من قوله فیما تقدّم: «یدعوک» _ ... إلی آخره، أی بقوله: «یا أرحم الراحمین! ما أنا بأعصی من عصاک» _ ، و ما بعدها معطوفٌ علیها.

و «الفاء» من قوله: «فغفرت له» عاطفهٌ مفیدهٌ للتعقیب»(۲).

و قیل: «هذه الفقره من باب «ما أنا قلت»، و کذا الفقرتان بعدها؛ یعنی: إنّ من کان أکثر عصیاناً منّی غفرته فکیف لاتغفر لی!، فلست آئساً من رحمتک قطّ و إن کثر ذنوبی!. و روی انّ أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ کان یقول فی المناجاه:

ذُنُوبِی إِذَا(۳) فَکَّرتُ فِیهَا کَثِیرَهٌ وَ رَحْمَهُ رَبِّی مِن ذُنُوبِیَ أَوسَعُ

فَمَا طَمَعِی فِی صَالِحٍ قَدْ فَعَلتُهُ(۴) وَ لَکِنَّنِی فِی رَحمَهِ اللَّهِ أَطمَعُ(۵)

و «ألوم»: أفعل تفضیلٍ من لامه یلومه لوماً _ مبنیٌّ للمفعول _ ، أی: لست أکثر ملوماً من جماعهٍ اعتذروا إلیک فقبلت منهم عذرهم؛ یعنی: هم أکثر ملامهً منّی، فاذا قبلت عذرهم فقبول عذری یکون بطریقٍ أولی.

و «ما أنا بأظلم _ ... إلی آخره _ » یعنی: قد رأیت انّک التفت بنظر رحمتک إلی من هو

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۵۰۳.

۲- ۲. راجع: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۵۰۵.

۳- ۳. المصدر: إن.

۴- ۴. المصدر: عملته.

۵- ۵. راجع: «أنوار العقول» القطعه ۲۵۳ ص ۲۷۱. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج ۳۴ ص ۴۲۳.

أكثر ظلماً على نفسه منّی، فکیف أکون آئساً من روحک و التفاتک و عودک إلیَّ بالمغفره و حسن التجاوز عن السیّئه.

و قیل: «فعدت علیه: من العائده ــ و هی الصله و الفضل و المعروف و العطف و الاحسان ــ و لیس من العود»(۱).

أقول: و ظنّی انّ أصل «العائده» أیضاً من «العود»، کما یظهر من کلام أهل اللغه(۲).

و قیل: «إنّ العفو من اللّه ــ سبحانه ــ :

إمّا أن یکون ابتداءً منه ــ تعالی ــ و هو العفو مع الاصرار ــ کما قال تعالی : «وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنَّاسِ عَلَی ظُلْمِهِمْ»(۳) ــ . و قد سمع رجلٌ حکیماً یقول: «ذنب الإصرار أولی بالاعتذار!»، فقال: «صدّق، لیس فضل من یعفو عن السهو القلیل کمن عفا عن العمد الجلیل!»، و إلی هذا القسم وقعت الإشاره بالفقره الأولی ــ و هی قوله علیه السلام : «ما أنا بأعصی من عصاک فغفرت له» ــ ؛

و إمّا أن یکون عن اعتذارٍ و اقرارٍ، و إلیه الإشاره بالفقره الثانیه؛

و إمّا أن یکون عن توبهٍ و استغفارٍ، و إلیه الاشاره بالفقره الثالثه»؛ و اللّه أعلم.

أَتُوبُ إِلَیْکَ فِی مَقَامِی هَذَا تَوْبَهَ نَادِمٍ عَلَی مَا فَرَطَ مِنْهُ، مُشْفِقٍ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَیْهِ، خَالِصِ الْحَیَاءِ مِمَّا وَقَعَ فِیهِ.

«أتوب إلیک» بدلٌ من قوله: «أقول مقام العبد الذلیل».

و قال الفاضل الشارح: «الجمله فی محلّ النصب علی أنّها مفعولٌ للقول ــ من قوله علیه السلام فیما سبق: «بل أقول مقام العبد الذلیل» ــ . و یحتمل أن تکون مفسّرهً للمقال، فلامحلّ

۱- ۱. هذا قول المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۵۵.

۲- ۲. کما انّ الفیروزابادیّ ذکر لفظه «العائده» فی مادّه «العود»، راجع: «القاموس المحیط» ص ۲۸۸ القائمه ۱.

۳- ۳. کریمه ۶ الرعد.

لهـا من الإـعراب. و صـحّ وقوعهـا مفسّـِرهً ـ مع كونها انشائيّهً ـ لكون المفسّـِر مفرداً مؤدّيا عن جملهٍ ـ كقوله تعالى : «وَ أَسَـرَّوا النَّجوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُم»(۱)، فانّ جمله الاسـتفهام مفسّرهٌ للـ «نجوى» لكونه مفرداً مؤدّياً عن جملهٍ ـ »(۲)؛ انتهى كلامه.

و لايخفى بعده!.

و «الندم»: تمنّى الإنسان انّ ما وقع منه لم يقع.

و «فَرَطَ» يَفرُطُ ـ من باب قتل ـ أى: سبق و تقدّم، أى: راجعت فى موقفى هذا إلى جنابك مثل رجوع من ندم على ما سبق منه من الذنب.

«مشـفق» أى: خـائف، و هو بـدلٌ من «نـادم»؛ أو عطفٌ عليه، أى: خـائف ممّـا اهتجم عليه من الـذنوب؛ يقال: أشـفقت من كـذا: حذرت، فأنا مشفقٌ. و حكى ابن دريد: «شَفَقتُ»(۳) أيضاً ـ من باب ضرب ـ ، و هو غير مرضىٍّ عند جمهور أهل اللغه؛ و قالوا: «لايقال إلّا أشفقت»(۴) ـ بالألف ـ .

و «الحياء» قد مرّ تفسيره.

و المراد بـ «خالصه»: كونه غير مشوبٍ بشىءٍ، أى: له حياءٌ خالصٌ تامٌّ ممّا وقع فيه من الذنوب.

عَـالِم بِـأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الـذَّنْبِ الْعَظِيمِ لاـَ يَتَعَاظَمُکَ، وَ أَنَّ التَّجَاوُزَ عَنِ الإِثْمِ الْجَلِيلِ لَا يَسْتَصْـعِبُکَ، وَ أَنَّ احْتِمالَ الْجِنَايَاتِ الْفَاحِشَـهِ لَايَتَکَأَّدُکَ.

۱- ۱. کريمه ۳ الأنبياء.

۲- ۲. راجع: «رياض السالکين» ج ۲ ص ۵۰۸.

۳- ۳. قـال: «شـفقت و أشـفقت إذا حـاذرت بمعنىً واحـد، زعم ذلـک قومٌ و أنکره جلّ أهل اللغه، و قالوا: لايقال إلّا أشـفقت»، راجع: «جمهره اللغه» ج ۳ ص ۶۵ القائمه ۱.

۴- ۴. انظر ما حکيناه عن ابن دريد فى التعليقه السالفه. و قال الفيروزابادى: «و شـفق و أشفق: حاذَر، أو لايقال إلّا أشفق»، راجع: «القاموس المحيط» ص ۸۲۷ القائمه ۱. و قال الزبيدىّ: «و هى اللغه العاليه»، راجع: «تاج العروس» ج ۱۳ ص ۲۴۴ القائمه ۲.

«تعاظمه» الأمر: عظم عليه، و المعنی: انّ التجاوز عن الذنب العظیم لیس عندک بعظیمٍ.

و «استصعب» علیه الأمر: صعب، و «الصعب»: نقیض الذلول، و «الذلول» من الذِلّ ــ بالکسر ــ، و هو: اللین، و یجمع علی ذلل؛ و فی الحدیث: «اللّهمّ اسقنا ذلل السحاب»(۱) أی: غیر صعابها؛ و فی القرآن: «فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا»(۲).

و «الجِنایات» ــ بکسر الجیم و فتحها ــ : الجرائم، یقال: جنی جنایةً أی: أذنب ذنباً و جرماً یؤاخذ علیه. و عرّفوا «الجنایه» بــ : انّها کلّ فعلٍ محظورٍ یتضمّن ضرراً علی النفس أو غیرها. و غلبت فی ألسنه الفقهاء علی الجرح و القطع.

و «فُحْش» : مثل قُبْح وزناً و معنیً(۳)، و فی لغةٍ من باب قتل(۴). و کلّ شیءٍ جاوز الحدّ فهو فاحشٌ، و منها: غبنٌ فاحشٌ؛ و کلا المعنیین هنا محتمل، أی: الجنایات القبیحه، أو المجاوزه للحدّ.

و «تکادّه» الشیء ــ علی تفاعله ــ و تکأّده ــ علی تفعّله ــ : صعب علیه و شقّ، و وردت الروایه فی الدعاء بالوجهین.

قال الفاضل الشارح: «و هذه الفقرات الثلاث بمعنیً واحد، و إنّما أورده بعباراتٍ شتّی بسطاً للکلام ــ حیث الاصغاء مطلوبٌ ــ و اهتماماً بالغرض ــ الّذی هو وصف عظمه عفوه و اتّساع مغفرته ــ . فانّ جرائم العباد و آثام أهل العناد فی جنب عظمه عفوه و غفرانه کقطرةٍ فی جنب بحرٍ، بل أقلّ منها!. و فی الحدیث المشهور عن أنس قال: سمعت رسول اللّه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ یقول: «قال اللّه ــ تعالی ــ : یا بن آدم! انّک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان منک و لا أبالی، یا بن آدم! لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثمّ استغفرتنی غفرت لک!، یا بن آدم! لو أتیتنی بقراب الأرض خطایا ثمّ لقیتنی لاتشرک بی شیئاً لآتیتک

۱- ۱. راجع: «نهج البلاغه» الحکمه ۴۷۲ ص ۵۵۸، «خصائص الأئمّه» ص ۱۲۵.

۲- ۲. کریمه ۶۹ النحل.

۳- ۳. کما قال الفیروزابادی: «فحش ککَرُمَ»، راجع: «القاموس المحیط» ص ۵۵۵ القائمه ۲.

۴- ۴. کما حکاه الزبیدیّ عن «خلاصه المحکم»، راجع: «تاج العروس» ج ۹ ص ۱۵۷ القائمه ۲.

بقرابها!»(۱)؛ و ما أحسن قول القائل فی هذا المعنی:

وَ لَمَّا قَسَا قَلبِی وَ ضَاقَتْ مَذَاهِبِی جَعَلتُ رَجَائِی نَحوَ عَفوِکَ سُلَّمَا

تَعَاظَمَنِی ذَنبِی فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِکَ ـ رَبّی! ـ کَانَ عَفوُکَ أَعظَمَا(۲)

»(۳)؛انتهی کلامه.

أقول: و یحتمل أن یکون فی هذه الفقرات الثلاث إشارةٌ إلی جرم الذات و الصفات و الأفعال، لئلّا یخلو کلام المعصوم عن الفائده المعنویّه.

وَ أَنَّ أَحَبَّ عِبَادِکَ إِلَیْکَ مَنْ تَرَکَ الإِسْتِکْبَارَ عَلَیْکَ، وَ جَانَبَ الإِصْرَارَ وَ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ.

قد تقدّم الکلام فی «المحبّه» بما لامزید علیه فی اللمعه الأولی؛ فلیرجع إلیها.

و «تکبّر» و «استکبر»: اعتقد فی نفسه أنّها کبیرهٌ؛ و «استکبر علیه» و «تکبّر»: رأی انّه أکبر منه.

اعلم! أنّ الاستکبار ینشأ من الکبر، و الکبر من نتائج العُجب؛ و ما یترتّب علیه من التحقیر للغیر ـ کالاستنکاف عن مؤاکلته و مصاحبته و توقّع التقدیم فیما یدلّ عرفاً علی التعظیم علیه و عدم الالتفات فی المحاورات و غیرها إلیه ـ یسمّی تکبّراً. و هو من الآفات العظیمه الّتی هلک بها خواصّ الأنام فضلاً عن العوامّ؛ و قد سبق تحقیقه فیما سبق من الکلام.

و العلاج العملیّ له: المواظبه علی ضدّه و لو تکلّفاً إلی أن یعتاد علیه و یصیر ملکهً له و تنقلع عن قلبه شجرته الراسخه فیه بأصولها و أغصانها. و له علاماتٌ کحصول السرور

۱- ۱. لم أعثر علیه، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۲۸۳، «الدعوات» ص ۳۱ الحدیث ۶۶.

۲- ۲. لم أعثر علی قائله. و لمولانا أمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ: یَا رَبِّ إنْ عَظُمَت ذُنُوبٌ کَثِیرَهٌ فَلَقَد عَلِمتُ بِأَنَّ عَفوَکَ أَعظَمُ راجع: «أنوار العقول» القطعه ۴۲۳ ص ۴۰۱. و البیت منسوبٌ إلی أبینواس أیضاً.

۳- ۳. راجع: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۵۱۱.

القلبیّ له من ظهور الخطأ فی رأیه و حقیّه رأی خصمه فی مناظرته له و شکره الظاهریّ له علی تنبیهه علیه من دون ثقلٍ علیه ـ لا فی الخلأـ و لا فی الملأ ـ، و اللبس من دون ذیّأقرانه ـ کلبس الصوف و غیره من الخشن ـ، و الأکل مع الفقراء و المعلولین و الخدم و الغلمان من دون ثقلٍ علیه فی الخلأ و الملأ. و إن ثقل علیه أحد ما ذکر فی الملأ دون الخلأ فهو و إن لم یکن متکبّراً إلاّـ انّه مراءٌ ینبغی له إعمال معالجات الریاء؛ و فی الخبر: «إنّ رسول اللّه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ کان یعلف الناضح و یعقل البعیر و یقم البیت و یحلب الشاه و یخصف النعل و یرقّع الثوب و یأکل مع الخادم و یطحن عنه إذا أعیا، و یشتری الشیء من السوق و یعلّقه بیده أو یجعله فی طرف ثوبه و یصافح الغنیّ و الفقیر و الصغیر و الکبیر و یسلّم مبتدءً علی کلّ مستقبلٍ من صغیرٍ و کبیرٍ و أحمر و أسود ـ حرٍّ أو عبدٍ ـ من أهل الصلاه، و کان أشعث أغبر، و لایحقّر ما دُعی إلیه ـ... الحدیث ـ»(۱).

و اعلم! أنّ مِن أظهر أنواع الکبر: الافتخار، و قد ورد فی ذمّه بخصوصه أیضاً کثیرٌ من الأخبار، و علاجه بعلاجه أیضاً.

قوله ـ علیه السلام ـ : «و جانب الإصرار» أی: ترک الإصرار علی الذنب و باعد منها؛ یقال: جانب الشیء مجانبهً: باعده و ترکه. و أصل المجانبه کون کلٍّ من الشیئین فی جانبٍ، و استعملت فی الترک لأنّه إذا ترک الشیء فکأنّه صار فی جانبٍ و ذلک الشیء فی جانبٍ آخر.

و «الإصرار»: ملازمه الأمر.

و «لازمه» و «لزمه» ـ أیضاً ـ : تعلّق به.

و «الاستغفار»: طلب غفران الذنوب؛ و المعنی ظاهرٌ.

وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنْ أَنْ أَسْتَکْبِرَ، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أُصِرَّ، وَ أَسْتَغْفِرُکَ لِمَا قَصَّرْتُ فِیهِ وَ أَسْتَعِینُ بِکَ عَلَی مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۰ ص ۲۰۸، مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ.

«و أنا أبرأ» لما ذكر من مذمّه الاستكبار، و لقوله ـ تعالى ـ : «إِنَّ الَّذِينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»(۱)، و لأنّ الشيطان «أَبَی وَ اسْتَكبَرَ»(۲) فصار رجيماً ملعوناً مطروداً.

و «البراءه»: التباعد؛ قال الزمخشریّ فی الفائق: «بری ء من المرض و برأ، فهو باری ء، و معناه: مزايله المرض، أی: مفارقته(۳) و التباعد منه؛ و منه: بری ء من كذا براءةً»(۴)؛ انتهی. و تعديته بـ «إلی» لتضمينه معنی التوجّه و الالتجاء.

و «التقصير» فی الأمر: التوانی و عدم الاهتمام به.

و «الاستعانه»: طلب المعونه.

و «عَجَز» عن الشیء ـ من باب ضرب ـ : ضعف عنه.

و أمثال هذه الأقوال من المعصومين ـ عليهم السلام ـ للتعليم.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لِی مَا يَجِبُ عَلَیَّ لَکَ، وَ عَافِنِی مِمَّا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْکَ، وَ أَجِرْنِی مِمَّا يَخَافُهُ أَهْلُ الإِسَاءَهِ.

«وَهَبَ» له شيئاً: أعطاه، ثمّ توسّعوا فی الهبه و استعملوها بمعنی المغفره ؛ يقال: أللّهمّ هبْ لی ذنوبی أی: اغفرها لی.

و «وجب» الحقّ يجب وجوباً: لزم و ثبت؛ و استوجب الشیء: استحقّه.

و «عافاه» اللّه: محا عنه الأسقام؛ أی: و هبْ لی ما يجب علیَّ من معرفتک و طاعتک بقدر استعدادی و نحو وجودی.

و «أجره» ممّا يخاف منه: أمنه.

و «أهل الإساءه»: هم الّذين يعملون السيّئات و يرتكبون القبائح؛ و المعنی واضحٌ.

۱- ۱. كريمه ۶۰ غافر.

۲- ۲. كريمه ۳۴ البقره.

۳- ۳. المصدر: ـ أی: مفارقته.

۴- ۴. راجع: «الفائق» ج ۱ ص ۱۰۰.

فَإِنَّکَ مَلِیءٌ بِالْعَفْوِ.

«الفاء» للتعلیل.

و «الملیء» إمّا بهمزةٍ بعد الیاء؛ أو بتشدید الیاء ــ بالقلب و الإدغام، کما فی نسخه الکفعمیّ(۱) ــ ، فعیلٌ <من ملأ الإناء یملأه؛ و مالأه فلاناً: عاونه؛ و تمالؤا: تعاونوا. و قال المطرّزی فی المغرب: «و أصل ذلک العون فی الملأ، ثمّ عمّ، و قد ملأ و أملأه و هو أملأءٌ منه ــ علی أفعل التفضیل ــ ، و منه قولهم: اختر املأهم أی: أقدرهم». و قال فی غریب القرآن: «ملأ ــ من بنی اسرائیل ــ : أشرافهم و وجوههم»(۲)؛ و قال ابن الأثیر: «الملیء ــ بالهمزه(۳) ــ : الثقه الغنیّ، و یقال: هو(۴) ملیءٌ بیّن(۵) الملاءه ــ بالمدّ ــ ، و قد أولع الناس فیه ــ بترک الهمزه و التشدید ــ »(۶).

أقول: قد ظهر من هذا انّ ملیّئاً بهذا المعنی أصله الهمزه، علی خلاف «ملیّ» فی قوله ــ تعالی ــ : «وَ اهْجُرنِی مَلِیّاً»(۷) ــ أی: زماناً طویلًا ــ ، فانّه من الملاوه(۸)>.

مَرْجُوٌّ لِلْمَغْفِرَه، مَعْرُوفٌ بِالتَّجَاوُزِ

عن السیّئات و عدم المؤاخذه بالجریره. قیل: «الفرق بین «العفو» و «المغفره»: انّ العفو اسقاط العذاب، و المغفره أن یستر علیه بعد ذلک جرمه صوناً له من عذاب الخزی و

ص : ۴۷

۱- ۱. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۵۶.

۲- ۲. لم أهتد إلی مراده. و لم أعثر علی العباره فیما عندی من مصادر غریب القرآن، کـ «تفسیر غریب القرآن الکریم» للطریحی، و «غریب القرآن» المنسوب إلی زید الشهید، و لم توجد فی «مسائل الرازی من غرائب آی التنزیل».

۳- ۳. النهایه: بالهمز.

۴- ۴. النهایه: و قد ملؤ فهو.

۵- ۵. النهایه: + الملاء و.

۶- ۶. راجع: «النهایه» ج ۴ ص ۳۵۲.

۷- ۷. کریمه ۴۶ مریم.

۸- ۸. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۱۵۷.

الفضيحه _ فانّ الخلاص من عذاب النار إنّما يطيب إذا حصل عقيبه الخلاص من عذاب الفضيحه _ ؛ فالعفو اسقاط العذاب الجسمانىّ، و المغفره اسقاط العذاب الروحانى؛ و «التجاوز» يعمّهما».

لَيْسَ لِحَاجَتِى مَطْلَبٌ سِوَاكَ وَ لاَ لِذَنْبِى غَافِرٌ غَيْرُكَ، حَاشَاكَ. وَ لاَ أَخَافُ عَلَى نَفْسِى إِلَّا إِيَّاكَ.

«المطلب» إمّا مصدرٌ، أو اسم مكانٍ بمعنى موضع الطلب.

و «سِوى» _ بالكسر و القصر على أشهر لغاتها _ كالغير معنىً و تصرّفاً فى وجوه الإعراب عند الزجّاج و ابن مالك، و ذهب سيبويه و البصريّون إلى أنّها منصوبةٌ أبداً على الظرفيّه المكانيّه و لاتخرج عن ذلك إلّا فى الشعر؛ فإذا قلت: جاءنى القوم سِوى زيدٍ، كان فى قوّه قولك: جاءنى القوم مكان زيدٍ _ أى: بدله _ ، فيفيد انّ زيدا لم يأتك. فجرّد عن معنى البدليّه لمطلق الاستثناء، فلزم نصبه على كونه ظرفاً فى الأصل و إن لم يكن فيه الآن معنى الظرفيّه(1). و قال بعضهم: «تستعمل ظرفاً غالباً، و كغير قليلاً»(2).

و إنّما قصّر _ عليه السلام _ موضع طلب حاجته عليه _ سبحانه _ ، لما مرّ من أنّه _ تعالى _ مطلوب كلٍّ من الموجودات و لا قاضٍ لحوائجهم إلّا هو، لأنّ الكلّ مفتقرٌ إليه _ سبحانه _ فى الوجود، فكيف فيما سوى الوجود من متفرّعاته!.

ثمّ قصّر مغفره الذنب عليه _ تعالى _ ، لاستحاله مغفره الذنوب الوجوديّه و غير الوجوديّه من غير الحضره الأحديّه _ كما قال تعالى : «وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ»(3)؟ _ . فقوله _ عليه السلام _ : «حاشاك» بمعنى: سبحانك، تنزيهٌ له _ سبحانه _ أن يتصوّر

۱- ۱. المسأله من الخلافيّات بين البصريّين و الكوفيّين، و لتفصيل المقال راجع: «الإنصاف فى مسائل الخلاف» ج ۱ ص ۲۹۴ المسأله ۳۹.

۲- ۲. هذا قول الرمّانى و العكبرى، انظر: «رياض السالكين» ج ۲ ص ۵۱۷.

۳- ۳. كريمه ۱۳۵ آل عمران.

للذنوب غـافرٌ غيره. <و يجـوز كونه بمعنى: سواك ــ تأكيـداً لــ «غيرك» ــ ؛ و حينئـذٍ فينبغى الوقف فيه، و لـذا لم يرقم عليه «ط». و أمّا تعلّقه بما بعده و الوقف على «غيرك» ــ كما توهّم ــ فبعيدٌ(۱)>.

و قوله ــ عليه السلام ــ : «و لا ـ أخاف على نفسى إلاّ ـ إيّاك» هـذا القصـر أيضاً لما مرّ من أنّ كلّ شخصٍ من الممكنات ذو وجهين: وجهٌ إلى ربّه؛ و وجهٌ إلى نفسه ــ الّذى هو الإمكـان و الفقر و الفاقه و النقص و الآفه ــ ؛ فكلّما ازداد معرفه نفسه ازداد معرفه ربّه، و كلّما ازداد معرفه ربّه ازداد خوفه و خشيته، كما قال ــ سبحانه ــ : «إِنَّمَا يَخشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ»(۲).

ثمّ إذا تأمّل طبقه الموجودات وجدها كنفسه عين البطلان و الاحتياج، فلم ير فى دائره الوجود إلاّ هو، فلايخاف على نفسه إلاّ إيّاه!.

و قال الفاضل الشارح: «و «إيّاك» على المختار ضميرٌ بارزٌ منفصلٌ مرادفٌ بحرف الخطاب. و الكلام إمّا على حذف مضافٍ ــ أى: لا ـ أخاف على نفسى إلاّ ـ عذابك ــ فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه ــ كما قالوه فى قوله تعالى : «يَخَافُونَ رَبَّهُمْ»(۳) أى: عذابه، بدليل قوله سبحانه : «وَ يَخَافُونَ عَذَابَهُ»(۴) ــ ؛ أو هو من باب الترقّى عن مقام مشاهده الأفعال و الصفات إلى ملاحظه الذات. و هى الاقبال على اللّه ــ تعالى ــ و توجيه وجه النفس إلى قبله ذاته المقدّسه مع قطع النظر عن الأفعال و الصفات. و هو أوّل مقام الوصول إلى ساحل العزّه، فهو من قبيل ما وقع فى الدعاء النبوىّ: «و أعوذ بك منك»(۵)؛ و قد سبق

۱- ۱. قارن: مع تغييرٍ فى بعض الألفاظ «نور الأنوار» ص ۱۰۴.

۲- ۲. كريمه ۲۸ فاطر.

۳- ۳. كريمه ۵۰ النحل.

۴- ۴. كريمه ۵۷ الإسراء.

۵- ۵. راجع: «الكافى» ج ۳ ص ۳۲۴ الحديث ۱۲، «وسائل الشيعه» ج ۸ ص ۱۰۶ الحديث ۱۰۱۸۲، «الأمالى» ــ للطوسى ــ ص ۱۵۸ الحديث ۲۶۵.

الکلام علی ذلک»(۱).

و هـذه الفقره مع الفقره السابقه ــ و هو قوله علیه السـلام : «مرجوٌّ للمغفره» یـدلّان دلالهً لطیفهً علی أن الخوف و الرجاء لابـدّ أن یکونا متساویین؛ و لکن لابدّ من تصحیح ذلک، لأنّ من درجات العرفان أن لایخشی العارف إلّا ربّه.

و قول المتوهّم: «إنّ حاشاک متعلّقٌ بما بعده» یفید خلاف ذلک؛ فالتصحیح ــ کما قیل ــ من ثلاثه وجوهٍ:

>الأوّل: إنّ انتقامه ــ تعالی ــ من تمام الحکمه و عقابه من سعه الرحمه ــ کما قال علیه السـلام فی دعائه إذا استقال من ذنوبه: «أنت الّذی تسعی رحمته»(۲) ــ ، أمّـا غضبه فالعقوبات الإلآـهیّه کتأدیبٍ یتولّاهـا المؤدّب الرؤوف الرحیم و إیلاماتٍ یأمر بها المعالج العطوف الحکیم؛ و إنّما الأسـماء الحسـنی القهریّه للرحمن ــ سبحانه ، کالقابض و المضلّ و الضارّ ــ فی مقابله أسـمائه الحسنی اللطیـف ــ کالباسط و الرافع و المعزّ و النـافع ــ . و إلی هـذا نظر من قـال من أهـل التحصیل: «و التحقیـق انّه لاـیسوغ لذاکرین اللّه ــ سبحانه ــ أن یفردوا شیئاً من أسمائه القهریّه من مقابله أسماء الرحمه، دون العکس»؛

و الثانی: انّه لمّا کانت غایه شدّه الکمال مستوجبهً توافق الأسماء المتقابله الکمالیّه علی الوجه الأتمّ الأکمل کان کلٌّ من الأسماء الحسـنی المتقابله الإلآهیّه مقتضاه فی شدّه الکمالیّه أن یکون بحیث کانّه لایصحّ انطلاق مقابله أصـلًا، فملاحظه «الغفور الرحیم» مقام طلب المغفره و الرحمه کأنّها تصوّر العبد بحیث یستوجبه شدّه کمالیّه الاسم من استشعار ما یقابله من الأسماء المقدّسه ــ و هو «شدیـد العقـاب» ــ . و قـد لاحظ ذلک من ذهب من الأصـحاب انّه لایسوغ للـذاکرین إفراد شـیءٍ من الأسـماء المتقابله من مقابله، بل الحقیق بحسن الأدب القِران بین کلّ متقابلین من الأسماء المقدّسه؛

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۵۱۷.
۲- ۲. راجع: «الصحیفه» المبارکه، الدعاء ۱۶ الفقره ۸ ص ۷۹.

و الثالث: انّه درجه العارف فی مقام الرجاء بحیث أن یصدّه عن استشعار الخوف رأساً، کما یجب أن لاتصدّه درجته فی مقام الخوف عن احتمال الرجاء أصلاً؛ و لذلک قد وجب أن تکون درجات الرجاء و الخوف علی التکافؤ و التقاوم أبدا إلی حین الموت. روی شیخنا الأقدم محمّد بن یعقوب ـ رحمه اللّه ـ فی کتاب الکافی(۱) عن الحارث بن المغیره ـ أو أبیه ـ قال: قلت لأبی عبداللّه ـ علیه السلام ـ : ما کان فی وصیّه لقمان لابنه؟

قال: کان فیها الأعاجیب!، و کأنّ أعجب ما کان فیها أن قال لابنه: خف اللّه ـ عزّ و جلّ ـ خیفهً لوجئته ببرّ الثقلین لعذّبک، و ارج اللّه رجاءً لوجئته بذنوب الثقلین لرحمک!». ثمّ قال: «کان أبی یقول(۲): لیس من عبدٍ مؤمنٍ إلّا و فی قلبه نوران: نور خیفهٍ و نور رجاءٍ لو وزن هذا لم یزد علی هذا!»(۳)>.

و قال السیّد السند الداماد: «و(۴) لعلّ فی تأخیر الرجاء عن الخوف إیماءً لطیفا إلی أنّه ینبغی أن یکون خاتمه الحیاء علی مقام الرجاء، و رجحان درجته. و اللّه ـ سبحانه ـ أعلم بأسرار أوصیاء رسوله ـ علیه و علیهم أفضل الصلاه و أزکی التحیّات ـ »(۵).

و قیل: «لابدّ أن ترجو من اللّه بحیث لو أُخبرت أنّه لایدخل الجنّه إلّا واحدٌ لترجو انّک هذا الواحد!، و لوسمعت انّه لایدخل النار إلّا واحدٌ خفت انّک هذا الواحد!».

إِنَّکَ أَهْلُ التَّقْوَی وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَهِ.

هذا تعلیلٌ أو تقریرٌ لما سبق. أی: انّک حقیقٌ بأن یُتّقی ـ أی: یخشی ـ منک و جدیرٌ بأن

ص : ۵۱

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۶۷ الحدیث ۱. و انظر أیضاً: «وسائل الشیعه» ج ۱۵ ص ۲۱۶ الحدیث ۲۰۳۱۱، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۳۵۲، «القصص» ـ للراوندی ـ ص ۱۹۱ الحدیث ۲۴۰.

۲- ۲. المصدر: + انّه.

۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۰۴. و العبارات تفصیلٌ لما أجمله المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۵۷.

۴- ۴. المصدر: انّه.

۵- ۵. راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۵۹.

یرجی الغفران منک.

و هذه الفقره أیضاً تدلّ علی أنّه ینبغی استواء الخوف و الرجاء. و عن أبی عبداللّه ـ علیه السلام ـ فی قول اللّه ـ عزّ و جلّ ـ : «هُوَ أَهلُ التَّقوَی وَ أَهلُ الْمَغْفِرَهِ»(۱): «قال اللّه ـ تبارک و تعالی ـ : أنا أهل أن أتّقی و لایشرک بی عبدی شیئاً، و أنا أهلٌ إن لم یشرک بی عبدی شیئاً أن أدخله الجنّه»(۲)؛ و فی التفسیر الکبیر فی تفسیر هذه الآیه: «قال رسول اللّه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ : اللّهمّ اجعلنی من أهل التقوی و أهل المغفره. الأوّل من الأوّل و الثانی من الثانی من المجهول، و الثانی من الأوّل و الأوّل من الثانی من المعلوم»(۳).

صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ اقْضِ حَاجَتِی وَ أَنْجِحْ طَلِبَتِی، وَ اغْفِرْ ذَنْبِی، وَ آمِنْ خَوْفَ نَفْسِی.

<و «انجح» حاجته انجاحاً: قضاها له و أظفره بها.

و «الطَلِبه» ـ بفتح الطاء المهمله و کسر اللام، علی وزن کَلِمَه ـ : ما یطلبه الإنسان من غیره. و کأنّ «الحاجه» أخصّ من «الطلبه»، لأنّها من الحوج ـ بالضمّ، بمعنی: الفقر ـ ، فیکون المراد بها المطلوب الّذی لابدّ له منه و لاغناء به عنه ـ کالفوز بالجنّه و النجاه من النار ـ و الطلبه أعمّ منها ـ کرفع الدرجات و إضعاف المثوبات ـ . فیکون قوله: «و أنجح طلبتی» تأسیساً لا تأکیداً.

و «الأمن»: سکون القلب و اطمینانه؛ و أَمِنَ یَأمَنُ من باب تَعِب، و یعدّی بالهمزه، فیقال: أمنته.

و اعلم! أنّ الأمن لایکون للخوف، بل للخائف؛ لکن لمّا کان الخوف سبباً موجباً

۱- ۱. کریمه ۵۶ المدّثر.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۳ ص ۴، «التوحید» ص ۱۹ الحدیث ۶.

۳- ۳. قوله: «التفسیر الکبیر» اشارهٌ إلی «مجمع البیان» لا «التفسیر الکبیر» للرازی ـ کما هو المشهور فی عصرنا ـ ، راجع: «مجمع البیان» ج ۱۰ ص ۱۸۹.

لاضطراب الخائف نسب الأمن إليه(۱)>؛ و فی الحدیث القدسیّ: «و عزّتی و جلالی لا أجمع علی عبدی خوفین، و لا أجمع له أمنین؛ فاذا أمننی فی الدنیا أخفته یوم القیامه!، و إذا خافنی فی الدنیا(۲) آمنته یوم القیامه»(۳).

إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَ ذَلِکَ عَلَیْکَ یَسِیرٌ.

تعلیلٌ لما سبق، کأنّه قال: إنّ قدرتک التامّه متحقّقهٌ و شمولها لجمیع الأشیاء ثابتٌ، فما سألتک علیک سهلٌ یسیرٌ.

و «الواو» من قوله: «و ذلک» یحتمل أن تکون للحال، فالجمله حالیّهٌ؛ و یحتمل أن تکون عاطفهً لاسم الإشاره علی الضمیر المتّصل المنصوب بأن، و التقدیر: و إنّ ذلک علیک یسیرٌ. و تقدیم الظرف للاختصاص.

آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ.

<«آمین» ــ بالمدّ و القصر و تخفیف المیم ــ : اسم فعلٍ بمعنی: استجب؛ و فی الخبر انّه قال ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «علّمنی جبرئیل آمین و قال: انّه کالختم علی الکتاب»؛ و فی خبرٍ آخر: «إنّه خاتم ربّ العالمین ختم به دعاء عبده» أی: به یصونه عن الآفات؛ و فی خبرٍ آخر: «انّه درجته فی الجنّه» أی: لقائلها(۴)>.

و قال الفاضل الشارح: «آمین اسم فعلٍ مبنیٍّ علی الفتح ــ لالتقاء الساکنین ــ . و بنی علیه لأنّه أخفّ الحرکات، و لیکون مستعقباً للفتح تفاؤلاً.

ص : ۵۳

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۲ ص ۵۱۸.

۲- ۲. المصدر: ــ فی الدنیا.

۳- ۳. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۱۱ ص ۲۲۸ الحدیث ۱۲۸۱۸، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۳۷۹، «أعلام الدین» ص ۱۹۲، «جامع الأخبار» ص ۹۷.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۰۵. و الروایات المرویّه فی هذه القطعه لم أعثر علیها فی مصادرنا الروائیّه.

و فيه أربع لغات:

إحداها: آمين ـ بالمدّ بعد الهمزه من غير إمالهٍ ـ، و هذه اللغه أكثر اللغات استعمالاً. و لكن فيها بعدٌ فى القياس، إذ ليس فى العربيّه «فاعيل» و إنّما ذلك فى الأسماء الأعجميّه ـ كقابيل و هابيل ـ. و من ثَمّ زعم بعضهم انّه أعجميٌّ؛ و على هذه اللغه قوله:

وَ يَرحَمُ اللَّهُ عَبْدا قَالَ آمِينَا(١)

قيل: «و الوجه فيها أن تكون أشبعت الفتحه فنشأت الألف، فلايكون خارجاً عن الأوزان العربيّه». قال ابن هشام: «و فيه نظرٌ!، لأنّ الاشباع بابه الفتح». و نوقش بما قاله ابن مالك فى التوضيح من: «انّ الاشباع فى الحركات الثلاث لغهٌ معروفهٌ»(٢)، و جعل منه قولهم: بينا زيدٌ قام جاء عمروٌ، أى: بينا وقت قيام زيدٍ؛

و الثانيه: كالاولى، إلاّ انّ الألف ممالهٌ للكسره بعدها، رويت عن حمزه و الكسائى؛

و الثالثه: أمين ـ بقصر الألف، على وزن قدير ـ، قال:

أَمِينَ فَزَادَ اللَّهُ مَا بَينَنَا بُعْداً(٣)

و هذه اللغه أفصح فى القياس و أقلّ فى الاستعمال حتّى أنّ بعضهم أنكرها. قال صاحب الإكمال: «حكى ثعلب القصر، و انكره غيره و قال: إنّما جاء مقصوراً فى الشعر»؛انتهى. و انعكس النقل عن ثعلب علىّ بن فرقول فقال: «أنكر ثعلب القصر إلاّ فى الشعر، و صحّحه غيره»؛ و قال صاحب التحرير: «و قال جماعهٌ انّ القصر لم يجىء عن العرب، و انّ البيت إنّما

١- ١. صدره: يَا رَبِّ لاَتَسلُبَنِّى حُبَّهَا أَبَداً راجع: «صحاح اللغه» ج ۵ ص ٢٠٧٢ القائمه ٢.

٢- ٢. لم أعثر عليهما.

٣- ٣. صدره: تَبَاعَدَ مِنِّى فَطحُلٌ إِذْ رَأَيتُهُ راجع: نفس المصدر.

هو:

فَآمِينَ زَادَ اللّهُ مَا بَيْنَنَا بُعدا

و الرابعه: «آمّين» ــ بالمدّ و تشديد الميم ــ . قال صاحب الإكمال: «حكى الداودى تشديد الميم مع المدّ و قال: هى لغةٌ شاذّةٌ، ولم يعرفها غيره»(۱)؛ انتهى.

و أنكر ثعلب(۲) و الجوهرىّ(۳) أن يكون ذلك لغةً و قال: «لانعرف آمّين جمعاً بمعنى قاصدين كقوله ــ تعالى ــ : «آمِّينَ الْبيتَ الْحَرَامَ»(۴)».

و قال بعضهم: «القول بأنّ التشديد لغةٌ، وهمٌ قديمٌ؛ و ذلك انّ أباالعباس أحمد بن يحيى ثعلب قال: آمّين مثل عاصّين لغةٌ، فتوهّم انّ المراد صيغه الجمع، لأنّه قابله بالجمع؛

و هو مردودٌ بقول ابن جنىّ و غيره: انّ موازنه اللفظ لا غير»(۵).

و يؤيّده قول صاحب التمثيل: «و التشديد خطأٌ».

و اختلفوا فى معناها؛ فقال الجمهور: «معناها: استجب»(۶)؛

و عن ابن عبّاس قال: سألت النبىّ ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ عن معنى آمّين، فقال: «إفعل»(۷)؛

و قال أبوحاتم: «معناه: يكون كذلك»(۸)؛

و قيل: «كذلك مثله فليكن»(۹)؛

۱- ۱. كما حكاه عنه الزبيدىّ، راجع: «تاج العروس» ج ۱۸ ص ۲۶ القائمه ۱.

۲- ۲. قال: «و إذا دعا الرجل قلت: أمين بقصر الألف»، راجع: «شرح الفصيح» ــ لابن هشام اللخمى ــ ص ۲۴۴.

۳- ۳. قال: «و تشديد الميم خطأٌ»، راجع: «صحاح اللغه» ج ۵ ص ۲۰۷۲ القائمه ۲.

۴- ۴. كريمه ۲ المائده.

۵- ۵. هذا قول الفيّومى، راجع: «المصباح المنير» ص ۳۴.

۶- ۶. راجع: «النهايه» ج ۱ ص ۷۲.

۷- ۷. لم أعثر عليه.

۸- ۸. انظر: «المصباح المنير» ص ۳۴.

۹- ۹. راجع: «النهايه» ج ۱ ص ۷۲.

و قيل: «كذلك فافعل»(۱).

و قيل: «انّه اسمٌ من أسماء اللّه(۲) ــ تعالى ــ بمعنى المؤمّن، و معناه: يا امين استجب»؛ قال صاحب المطالع: «و هذا لايصحّ، إذ ليس فى أسماء اللّه ــ تعالى ــ اسمٌ مبنىٌّ و لاـغير معربٍ. مع انّ أسماء اللّه ــ تعالى ــ لاـتثبت إلاّـ بقرآنٍ أو سنّهٍ، و قد عدم الطريقان فى آمّين»؛ انتهى؛

و عن أبى علىٍّ الفارسى: «انّه تأوّل هذا القول على أنّ فى آمّين ضمير اللّه»؛

و هو حسنٌ لو لم يصرّح صاحبه بأنّه بمعنى: المؤمّن.

و قال الواحدىّ: روى عن أبيجعفر الصادق ــ عليه السلام ــ انّه قال : «تأويله: قاصدين نحوك و أنت أكرم من أن تخيّب قاصداً»(۳)؛

و هذا تحقيق لغه التشديد مع المدّ.

و قال الترمذى: «معناه: لاتخيّب رجاءنا»؛

و قال سهلٌ: «معناه: لايقدر أحدٌ على هذا سواك».

و قيل: «هى كلمهٌ عبرانيّهٌ عرّبت مبنيّهً على الفتح»؛ و اللّه اعلم!»(۴)؛ انتهى كلامه.

قوله ــ عليه السلام ــ «ربّ العالمين». أى: يا ربّ العالمين، حذف حرف النداء استغناءً عنه، لاستشعاره بكون المنادى مقبلاً عليه سامعاً لما يقول.

و «الربّ» قد مرّ معناه لغهً و اصطلاحاً.

و «العالمون»: جمع عالَم، و هو جمعٌ لا واحد له من جنسه ــ كالنفر و الرهط ــ . و اشتقاقه إمّا من «العلامه»، فهو اسمٌ لما يعلم به ــ كالخاتم لما يختم به، و القالب لما يقلب به ــ غلب فيما يعلم به صانعه؛ و إمّا من العلم، لأنّه يقع على ما يعلم. و هو فى عرف اللغه عبارهٌ عن جماعهٍ من العلماء من الملائكه و الثقلين. و إنّما جمع ليشتمل كلّ جنسٍ من مسمّاه؛ و غلب العقلاء

۱- ۱. انظر: «تاج العروس» ج ۱۸ ص ۲۶ القائمه ۲.
۲- ۲. هذا قول الحسن البصرىّ، راجع: «المصباح المنير» ص ۳۴، «تاج العروس» ج ۱۸ ص ۲۶ القائمه ۲، و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۹۳.
۳- ۳. لم أعثر عليه.

۴- ۴. راجع: «رياض السالكين» ج ۲ ص ۵۲۰.

فیهم فجمع ــ لمعنی وصفهم فیه ــ بالواو و النون.

و قیل: «العالَم لنوع مایعقل، و هم: الملائکه و الجنّ و الإنس»؛

و قیل: «هم الثقلان خاصّهً، لقوله ــ تعالی ــ : «لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرا»(۱)؛

و قیل: «هم الإنس، لقوله: «أَ تَأْتُونَ الذُّکرَانَ مِنَ العَالَمِینَ»(۲)؟»(۳).

و فی المتعارف بین الناس هو عبارهٌ عن جمیع المخلوقات ــ من الجواهر و الأعراض ــ ؛ و قد دلّت علیه الآیه، قال: «وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِینَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْاءَرْضِ»(۴)-(۵). و فی تفسیر البیضاویّ: «و قیل: عنی به الناس هیهنا، فانّ کلّ واحدٍ منهم عالمٌ من حیث انّه یشتمل علی نظائر ما فی العالَم الکبیر(۶)، و لذلک سوّی بین النظر فیهما و قال ــ تعالی ــ : «وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلَاتُبصِرُونَ»(۷)»(۸)؛ انتهی.

أقول: کون کلّ واحدٍ من أفراد الناس أو أکثرهم مشتملاً علی نظائر ما فی العالم الکبیر ــ کلًّا أو جلًّا ــ محلّ نظرٍ!، فربّ انسانٍ لم یتجاوز عن حدود البهیمه إلی درجه العقل ــ کما مرّ تحقیق ذلک ــ ؛ و اشتماله علی بعض نظائره غیر مختصٍّ بالإنسان.

و یمکن أن یراد بـ«العالمین» هیهنا: العلماء من الإنسان، أمّا علی عرف أهل اللغه فظاهرٌ؛ و أمّا علی المتعارف بین الناس فلأنّ کلّ عالِمٍ ــ بالکسر ــ عالَمٌ ــ بالفتح ــ ،

إمّا باعتبار انّ فیه من کلّ ما فی العالم الکبیر شیءٌ ــ لأنّ نشأته الکامله مظهر جمیع الأسماء و الصفات الإلآهیّه و مجمع کلّ الحقائق الکونیّه، کما یعرفه متتبّعوا آیات الآفاق و الأنفس، فیکون أنموذجاً لجمیع ما فی العالَم؛ و کما یقال للعالَم: الإنسان الکبیر، کذلک یقال

۱- ۱. کریمه ۱ الفرقان.

۲- ۲. کریمه ۱۶۵ الشعراء.

۳- ۳. لجمیع ذلک راجع: «تفسیر البیضاوی» ص ۳.

۴- ۴. کریمتان ۲۳ / ۲۴ الشعراء.

۵- ۵. و انظر: «تاج العروس» ج ۱۷ ص ۴۴۹ القائمه ۱.

۶- ۶. هیهنا حذف المصنّف قطعهً من کلام البیضاوی.

۷- ۷. کریمه ۲۱ الذاریات.

۸- ۸. راجع: «تفسیر البیضاوی» ص ۴.

للإنسان العالَم الصغير، و كلَّ من هذين القولين انّما يصحّ بحسب الصوره لإجمال أحدهما و تفصيل الآخر ـ ؛

و إمّا بحسب المرتبه. فالعالَم هو الإنسان الصغير و الإنسان هو العالم الكبير، إذ للخليفه الاستعلاء على المتسخلَف عليه. و لظهور كلّ شأنٍ فيه بصوره الجمع و وصفه لجامعيّته بين إجمال الجمعيّه الإلآهيّه و قوّتها و بين تفصيل العالم و فعليّه أحدهما فيه دفعةً و الآخر بالتدريج ـ كما قال أميرالمؤمنين عليه السلام:

أَ تَزعَمُ(١) أَنَّكَ جِرمٌ صَغِير وَ فِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْاَکبَرُ

وَ أَنتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِى بِأَحرُفِهِ يَظهَرُ الْمُضمَرُ(٢) ـ

و قال صدر الحكماء و المحقّقين: «تسميته بالعالم الصغير باعتبار هذه النشأه الدنياويّه و مظهريّته لجميع الأسماء و الصفات الإلآهيّه، فكأنّه كتابٌ مختصرٌ منتخبٌ من جميع العالَم، «لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا»(٣)؛ كما انّ القرآن مع وجازته مشتملٌ على ما فى جميع الكتب السماويّه.

و أمّا باعتبار انّه إذا برز باطنه إلى عالم الآخره و حشر إلى ربّه يصير علمه عيناً و غيبه شهادةً، فكلّ ما يخطر بباله من الأفلاك و العناصر و الجنّات و الأنهار و الحور و القصور و غير ذلك يكون موجوداً فى الخارج من غير مضايقهٍ و مزاحمهٍ، فله من كلّ ما يريده و يشتهيه و لو كان أعظم من هذا العالم بكثيرٍ. فهو بهذا الاعتبار عالمٌ كبيرٌ برأسه ليس جزءً من أجزاء هذا العالم. و لهذا سمّى بالعالم الكبير، بل بالأكبر أيضاً! نظرا إلى هذا.

و تسميته بالعالم الصغير إنّما وقع نظراً إلى الاعتبار الأوّل».

ثمّ قال: «فعلى ما بيّنّا زال الاشكال الّذى ورد هيهنا من: أنّ الإنسان جزءٌ من العالم، فكيف يزيد على الكلّ؟!

ص : ۵۸

١- ١. المصدر: و تحسب.

٢- ٢. راجع: «أنوار العقول»، القطعه ٢١٩ ص ٢۴٩.

٣- ٣. كريمه ۴٩ الكهف.

و قـد تكلّف بعض أهل النظر ممّن يريد أن يطير مع الطيور السـماويّه بأجنحهٍ عليله(۱) صـنعها بيديه و ألصقها بجنبيه فى دفع هذا الاشـكال بهذا المقال، و هو: انّ أهل الذوق يجعلونه من حيث الوجود الخارجىّ و ما يشـتمل عليه من الأجزاء و الأحوال جزءً من العالم حتّى يكون العالم الصـغير ــ الّذى يكون الإنسان كبيراً بالنسـبه إليه ــ هو الموجودات الخارجيّه و العالم الكبير هو الإنسان بجميع ما يشـتمل عليه من الموجودات الخارجيّه و الـذهنيّه، فيزيـد على العالم بالموجودات الـذهنيّه؛ إذ العقول و النفوس الفلكيّه ناطقهٌ مدركهٌ للأشياء ــ كما هو المشهور بين الفلاسفه ــ ؛

فأجاب عنه بقوله: قلت: أمّا العقول فلااحساس لها مطلقاً، و أمّا النفوس الفلكيّه فلااحساس لها بالحواسّ الظاهره»؛ انتهى.

قال الصـدر المـذكور: «أقول: و لايخفى ما فيه من الركاكه!، فانّه على تقـدير صـحّته لايثبت إلّا كونه كبيراً بالنسـبه إلى العقول و النفوس، لابالنسـبه إلى مجموع العـالم المشـتمل على العقول و النفوس الكلّيّه المـدركه للكلّيّات و على النفوس الجزئيّه الحيوانيّه المدركه للجزئيّات. فالحقّ ما ذكرنا من أنّ الإنسان الكامل عند خروج روحه عن مشيمه هذا العالم و نشر صحيفه ذاته يكون كما أشار إليه أبويزيد البسطامىّ بقوله: «لو أنّ العرش و ما حواه ألف مرّهً وقع فى زاويه قلب العارف لما ملأه(۲)»(۳)؛ انتهى كلامه.

أقول: مـا أورده على بعض أهل النظر واردٌ. و ما ذكره من توجيه كون الإنسان عالماً كبيراً يرجع عنـد التحقيق إلى ما ذكرناه لك آنفاً؛ فتبصّر.

ص : ۵۹

۱- ۱. فى النسختين: «عمليّه»، و التصحيح قياسىٌّ.

۲- ۲. كمـا حكـاه الشيخ بقوله: «يقول أبويزيـد: لو انّ العرش و مـا حواه مـأه ألف ألف مرّهٍ فى زاويهٍ من زوايـا قلب العـارف ما أحسّ بها»، راجع: «الفتوحات المكّيه» ج ۲ ص ۳۶۱ السطر ۶.

۳- ۳. لم أعثر على العبـارات فى مـا فحصت من آثـاره للعثور عليهـا، كـ ــ «الحكمه المتعـاليه» و «الشواهـد الربوبيّه» و «مجموعه رسائل فلسفى صدرالمتألّهين» و «ثلاث رسائل» و «شرح الأصول من الكافى» و «الواردات القلبيّه»، و غيرها مما راجعت إليها.

***

قد و قع الفراغ من إتمام هذه اللمعه الثانيه عشره فى ليله الاثنين من العشر الأوسط من شوّال المكرّم سنه ۱۲۳۰.

ص : ۶۰

اللمعه الثالثه عشره فی شرح الدعاء الثالث عشر

ص : ۶۱

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

اللّهمّ يا قاضى حوائج المحتاجين و قرّه عين الراجين و منتهى مطلب العارفين و غايه أطوار السالكين!، نحمدك على إنعام الوجود على العالمين و نشكرك على إعطائك الحياه على الأوّلين و الآخرين؛ و الصلاه و السلام على غايه ايجاد السماوات و الأرضين محمّدٍ المبعوث على المخلوقات أجمعين، و على آله الهادين المهديّين.

و بعد؛ فهذه اللمعه الثالثه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجّاديّه، إملاء المحتاج إلى اللّه فى قضاء حوائجه فى الدنيا و الآخره محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسويّه _ وفّقهما اللّه تعالى لحسن الخاتمه _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلاَمُ _ فِى طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ _ تَعَالَى _ .

و «الحوائج»: جمع حاجه على مذهب الجمهور _ و إن خالف المبرّد و قال فى الكامل: «جمع الحاجه: حاج»(۱) _ ؛ و الشواهد لمذهب الجمهور من الحديث و أشعار العرب العرباء

۱- ۱. و انظر: «مختار الصحاح» ص ۹۱.

كثيرهٌ، كقوله ـ عليه السلام ـ : «استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان»(١)، و قوله: «إنّ للّه عباداً خلقهم لحوائج الناس»(٢)، و قوله: «اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه»(٣)؛ <كقول الأعشى:

اَلنَّاسُ حَولَ قِبَابِهِ أَهلُ الْحَوَائِجِ وَ الْمَسَائِلِ(۴)

و قول الفرزدق:

وَ لِى بِبِلَادِ السِّندِ عِندَ أَمِيرِهَا حَوَائِجُ جَمَّاتٌ وَ عِندِى ثَوَابُهَا(۵)

و قول أبيعمرو بن العلاء:

مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَى الْوُجُوهِ لِقَاؤُهُ وَ أَخُو الْحَوَائِجِ وَجهُهُ مَبذُولُ(۶)(٧)>

إلى غير ذلك من الأحاديث و فقرات الأدعيه و أشعار الفصحاء، فلاعبره بمخالفه الفرّاء(۵) و من تبعه.

اللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَى مَطْلَبِ الْحَاجَاتِ، وَ يَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ.

١- ١. لم أعثر عليه بألفاظه، و قريبٌ منه ما يوجد فى: «بحار الأنوار» ج ٧۴ ص ١۶۶، «تحف العقول» ص ۴٨، «شرح نهج البلاغه» ج ١ ص ٣١۶، «عوالى اللئالى» ج ١ ص ٢٨۵ الحديث ١٣٣.

٢- ٢. راجع: «عوالى اللئالى» ج ١ ص ٣٧٣ الحديث ٨۶.

٣- ٣. المضبوط منه: «اطلبوا الخير ... »، راجع: «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ١٣٩ الحديث ١۵٨٧٨، «بحار الأنوار» ج ٣٠ ص ۴١۴، و الحديث على هذا لايكون شاهداً للمصنّف. نعم، فى كثيرٍ من الأحاديث: «اطلبوا الحوائج يوم الثلثاء» ـ أو ما يقربه ـ ، راجع: «وسائل الشيعه» ج ١١ ص ٣۵٣ الحديث ١۴٩٩۶.

۴- ۴. راجع: «لسان العرب» مادّه حوج ج ٢ ص ٢۴٣ القائمه ٢، «تاج العروس» ج ٣ ص ٣٣٣ القائمه ١. ۵. راجع: نفس المصدرين المذكورين فى التعليقه السالفه. ۶. راجع: «لسان العرب» ج ٢ ص ٢۴۴ القائمه ١، «تاج العروس»: نفس المجلّد و الصفحه.٧. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٠.

۵- ٨. كذا فى النسختين.

«منتهی» الشیء: غایته، و هو أقصی ما یمکن أن یبلغه فلایتجاوزه.

و «المطلب» إمّا مصدرٌ میمیٌّ، أو اسم مکانٍ، أو بمعنی المطلوب، و الإضافه بیانیّهٌ.

و المعنی ــ علی طریقه الحکماء ــ هو ماذکرناه لک فیما سلف من: أنّ غایه جمیع المتحرّکات و المتشوّقات من القوی العالیه و السافله فی تحریکاتها و أفاعیلها هی ذات اللّه ــ تعالی ــ ، أو التقرّب إلیه، أو الوصول لدیه؛ فعند ذلک یطمئنّ قلوبهم و یسکن شوقهم و ینتهی عشقهم، و هو الفاعل و الغایه و دار الإقامه و محلّ الکرامه للوجود کلّه؛

و أمّا علی طریقه العرفاء فلما مرّ أیضاً من: أنّ الإنسان لتطوّره فی الأطوار و ترقّیه من مقامٍ إلی مقامٍ و رتبهٍ إلی رتبهٍ له مزیّهٌ علی سائر الأکوان و موجودات عالم الإمکان، فله التطوّرات و الترقّیات من لدن العقل الهیولانیّ و العقل المستفادّ إلی أن ینتهی إلی مرتبه حقّ الیقین و حقیقه حقّ الیقین ــ الّتی لیست مرتبهٌ فوقها، و هی مرتبه الفناء و البقاء بالله تعالی ــ .

<أو یکون المعنی: إنّ أطماع الانظار تختلف فی المقاصد و الارادات، فمنهم من یطلب زخارف العاجله الدنیاویّه(۱)، و منهم من یطلب الآجله الأخرویّه(۲)؛ و هؤلاء أیضاً أقسامٌ: فطالبٌ للحور و القصور، و طالبٌ للمشتهیّات و الشراب الطهور. و منهم من لیس نظره إلی الدنیا و الآخره، بل مطلوبه و مقصوده الحضره الأحدیّه، فالحاجات و الطَلِبات مختلفهٌ.

و إلی هذه الاختلافات أشار ــ تعالی ــ بقوله: «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجرِی مِنْ تَحتِهَا الْاٴَنهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَ مَسَاکِنَ طَیِّبَهً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَکبَرُ»(۳)، و سیّد الموحّدین أمیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ بقوله: «ما عبدتک خوفاً من نارک و لاطمعاً فی جنّتک، و لکن وجدتک مستحقّاً(۴) للعباده فعبدتک»(۵)>.(۶) و المعنی: إنّه

ص : ۶۵

۱- ۱. المصدر: ــ الدنیاویّه.

۲- ۲. المصدر: ــ الأخرویّه.

۳- ۳. کریمه ۷۲ التوبه.

۴- ۴. المصدر: أهلاً.

۵- ۵. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۱۹۷. و انظر: «عوالی اللئالی» ج ۲ ص ۱۱ الحدیث ۱۸، «القصص» ــ للجزائری ــ ص ۲۱۱، «نهج الحقّ» ص ۲۴۸.

۶- ۶. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۰۵، مع اختلافٍ فی بعض الألفاظ.

المنتهی إلیه فی طلب الحاجات عند الیأس من کلّ مطلوبٍ إلیه سواه، فانّ الطالب إذا یأس من المخلوقین فی قضاء حاجته انتهی إلیه ــ تعالی ــ فی طلبها. و عن أمیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ : «هو الّذی یتألّه إلیه عند الحوائج و الشدائد کلّ مخلوقٍ عند انقطاع الرجاء من جمیع مَن دونه و تقطّع الأسباب من کلّ من سواه»(۱).

و قیل: «المراد: إنّ کلّ من تطلب منه الحوائج فهو یطلب حوائجه أیضاً من الغیر حتّی تنتهی سلسله الاحتیاج إلیک، لأنّک لاتطلب حاجةً من غیرک؛ و إنّ قضاء الحوائج الّذی یجری علی یدی عبادک یرجع بالأخره إلیک، لأنّ الأسباب و الدواعی و الآلآت من سحاب جودک».

و قوله ــ علیه السلام ــ : «نیل الطلبات».

«نال» الشیء یناله نیلاً ــ من باب تعب ــ : أصابه.

<و «الطَلِبات» ــ بکسر اللام ــ : جمع طَلِبه ــ بفتح الطاء المهمله و کسر اللام ــ ، و هی: ما تطلبه من شیءٍ. و تقدیم الظرف للحصر. و «الألف و اللام» فی «الطلبات» للاستغراق؛ أی: یا من توجد المطالب کلّها عنده لا من عند غیره، و نیل بعض الطلبات عند غیره لایتحقّق إلّا بإذنه و توفیقه(۲)>.

و علی توحید الأفعال فالکلّ من عنده، فالحصر بحاله.

وَ یَا مَنْ لَا یَبِیعُ نِعَمَهُ بِالْاَءثْمَانِ، وَ یَا مَنْ لَا یُکَدِّرُ عَطَایَاهُ بِالِامْتِنَانِ.

ص : ۶۶

۱- ۱. لم أعثر علیه منسوباً إلی أمیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ ، و روی منسوباً إلی سیّدینا السجّاد و العسکری ــ علیهما و علی آبائهما و أولادهما آلاف التحیّه و الثناء ــ ، راجع: «معانی الأخبار» ص ۴ الحدیث ۲، «التفسیر المنسوب إلی الإمام» ص ۲۱ الحدیث ۵، «التوحید» ص ۲۳۰ الحدیث ۵.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۴.

<«البیع» فی اللغه: مطلق المبادله(۱)، و هو إعطاء کلٍّ من المتابعین ما یریـده من المال عوضاً عمّا یأخـذ من الآخر باتّفاقهما علی ذلک؛ و فی الشرع: نقل الملک بعوضٍ معلومٍ بالإیجاب و القبول تملیکاً و تملّکاً مع التراضی. و المراد به هنا معناه اللغویّ.

و «الأثمان»: جمع ثَمَن ــ محرّکةً ــ ، و هو العوض.

و «البـاء» للمقـابله ــ نحو: اشتریته بالألف ــ (۲)>. و إنّمـا لایبیع إمّا لعـدم احتیاجه إلیها، و إمّا لعـدم قـدره العباد علی أداء ثمن أدنی نعمهٍ من نِعَمِها، لأنّ العباد قبل الوجود معدومون، و بعد الوجود لایملکون شیئًا! ــ لعبودیّتهم، کما قال تعالی: «عَبْداً مَمْلُوکاً لاَیَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ»(۳) ــ . و لو ملکوا فلاـیمکنهم الوفـاء بثمن نعمهٍ قلیلهٍ، فکیف بجلیلهـا؟!. و لأنّ کلّما یصـلح منهم أن یقع ثمناً لها فهو أیضاً نعمهٌ من نِعَمِه ــ سبحانه ــ أنعمهم به.

قوله ــ علیه السلام ــ : «و یا من لایکدّر ــ ... إلی آخره ــ ».

«الکدر»: خلاف الصفو، أی: لایغشّ.

و «العطایا»: جمع عطیّه، و هی ما تعطیه غیرک.

و «الامتنان»: افتعالٌ من المنّ، و هو إظهار الاصطناع و اعتداد الصنائع ــ کأنْ تقول: أ لم أعطک کذا؟، و أ لم أحسن إلیک؟، و أ لم أعنک؟ ــ . و هو تعییرٌ یکـدّر المعروف؛ فلـذا نهی عنه بقوله: «لاَتُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَءَذَی»(۴)، لأنّ المنّه شأن المنعم الّذی یهتمّ بشأن ما ینعم به و ینعم علیه، و لیس لشیءٍ من نعمه الجلیله ــ الّتی هی أنعم بها علی عباده ــ قدرٌ و درجهٌ بالنسبه إلی عظمته؛ و لاـ للمنعم علیه، لأنّه باطل الـذات لاشـیءٌ صـرف، وجوده من منعمه فضـلًا عن متفرّعـات الوجود!؛ مـا للـتراب و ربّ الأرباب؟!.

و التحقیق فی المنّه ما ذکرناه لک؛ فتذکّر!.

ص : ۶۷

۱- ۱. و انظر: «المصباح المنیر» ص ۹۶.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۴.

۳- ۳. کریمه ۷۵ النحل.

۴- ۴. کریمه ۲۶۴ البقره.

وَ یَا مَنْ یُسْتَغْنَی بِهِ وَ لاَ یُسْتَغْنَی عَنْهُ.

کلا الفعلین بصیغه المجهول، و کذا ما فی الفقره الآتیه.

و قد یقال: استغنیت بالشیء عن غیره، أی: اکتفیت به.

<و «رغب إلیه» أی: ابتهل و تضرّع و سأل.

و «رغب عنه»: کرهه فلم یرده(۱)>.

و ما تضـمّنه هذه الفقره من الاستغناء به _ سبحانه _ و عدم الاستغناء عنه فظاهرٌ بعد ما قرّرناه لک فیما سبق من أنّه الغنیّ المطلق و الممکنات عین الاحتیاج و الفقر و الفاقه؛ فخصّ الاسـتغناء به _ تعالی _ عن غیره فی جمیع الأمور و اسـتحال الاستغناء عنه فی شیءٍ منها.

وَ یَا مَنْ یُرْغَبُ إِلَیْهِ وَ لاَ یُرْغَبُ عَنْهُ.

و بتوحید الأفعال و کونه _ سبحانه _ هو المعطی المانع و الضارّ النافع ثبت انّه المرغوب إلیه دون من سواه.

وَ یَا مَنْ لاَتُفْنِی خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ، وَ یَا مَنْ لاَ تُبَدِّلُ حِکْمَتَهُ الْوَسَائِلُ.

«فَنِی» المال یفنی _ من باب تعب _ فناءً: نفد؛ و یتعدّی بالهمزه، فیقال: أفنیته.

و المسائل: جمع المسأله، و هی تعمّ القال و الحال و الاستعداد.

و إنّما لم تفن خزائنه المسائلُ، لأنّ مسأله المعلولات متناهیهٌ و خزائنه غیر متناهیهٍ، و المتناهی لایفنی غیر المتناهی؛ و فی الحدیث القدسیّ: «یا عبادی! لو أنّ أوّلکم و آخرکم و إنسکم و جنّکم قاموا فی صعیدٍ واحدٍ فسألونی فأعطیت کلّ إنسانٍ مسألته ما نقص ذلک ممّا عندی شیئاً إلاّ کما ینقص المخیط إذا دخل البحر!»(۲) _ أی: لاینقص شیئاً! _ .

ص : ۶۸

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۶.

۲- ۲. لم أعثر علیه، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۱۵۴، «أعلام الدین» ص ۲۱۲.

و «الحکمه»: هی العلم بحقائق الموجودات الخارجیّه علی ما هی علیها بقدر الطاقه البشریّه؛

و قیل: «هی التخلّق بأخلاق اللّه»، أی: فی الإحاطه بصور المجرّدات و التقدّس عن المادّیّات؛ و إلیها الإشاره فی الحدیث عن النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «تخلّقوا بأخلاق اللّه»(۱)، أی: تشبّهوا به فی هذین الأمرین. و لذا الأنبیاء الماضون و الفلاسفه الإلآهیّون قالوا: هی التشبیه بالإلآه.

ثمّ اعلم! أنّ الحکمه لایمکن خروجها من هذین المعنیین، و ذلک لأنّها کمال الإنسان بلاشبههٍ، و کمال الإنسان منحصرٌ فی شیئین:

أحدهما: أن یعرف الخیر لذاته؛

و الثانی: أن یعرف الخیر لأجل العمل به؛

فالمرجع فی الأوّل إلی العلم و الادراک المطابق؛

و فی الثانی إلی الفعل العدل.

و کمال هذین الأمرین فی نوع الإنسان مرتبه النبوّه و الولایه، و قد حکی اللّه عن ابراهیم الخلیل ــ و هو شیخ الأنبیاء! علیهم السلام ــ انّه قال: «رَبِّ هَبْ لِی حُکماً» ــ و هو الحکمه النظریّه ــ «وَ أَلْحِقنِی بِالصَّالِحِینَ»(۲) ــ و هو الحکمه العملیّه ــ ؛ و حکی عن عیسی ــ علیه السلام ــ: «إِنِّی عَبدُاللَّهِ آتَانِیَ الکِتَابَ»(۳) ــ ... الآیه، و ذلک إشارهٌ إلی الحکمه النظریّه ــ ثمّ «أَوصَانِی بِالصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ مَادُمتُ حَیّاً»(۴) ــ و هو إلی الحکمه العملیّه ــ ؛ و قال اللّه ــ سبحانه ــ أمراً رسوله الخاتم و حبیبه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلآهَ إِلَّا اللَّهُ» ــ و هو إلی الحکمه النظریّه ــ ، ثمّ قال: «وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ»(۵) ــ و هو إلی الحکمه

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۵۸ ص ۱۲۹.

۲- ۲. کریمه ۸۳ الشعراء.

۳- ۳. کریمه ۳۰ مریم.

۴- ۴. کریمه ۳۱ مریم.

۵- ۵. کریمه ۱۹ محمّد.

العمليّه ـ . و بالجمله القرآن مملوٌّ من الآيات الدالّه على أنّ كمال الإنسان ليس إلاّ فى تكميل هذين الجزئين بهاتين الحكمتين.

و قال أبومسلم: «الحكمه فِعْلَهٌ من الحكم ـ كالنحله من النحل ـ . و رجلٌ حكيمٌ: إذا كان ذا حجىً و لبٍّ و إصابه رأيٍ، و هو فى هذا الموضع فى معنى الفاعل؛ و يقال: أمرٌ حكيمٌ أى: محكمٌ، و هو فعيلٌ بمعنى: مفعولٍ، كما قال اللّه ـ تعالى ـ : «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»(۱)».

و هذا الّذى ذكره أبومسلم من اشتقاق اللغه.

و يروى عن مقاتل انّه قال: «تفسير الحكمه فى القرآن يقع على أربعه وجوهٍ:

أحدها: المواعظ، ففى النساء(۲): «أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيكَ الكِتَابَ وَ الْحِكمَهَ»، و مثلها فى آل عمران(۳)؛

و ثانيها: الحكمه بمعنى: الفهم و العلم، و فى الأنعام(۴): «أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ»؛

و ثالثها: الحكمه بمعنى: النبوّه، و فى ص(۵): «وَ آتَينَاهُ الْحِكمَهَ»، يعنى: النبوّه؛ و فى البقره(۶): «وَ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلكَ وَ الْحِكْمَهَ»(۷)؛

و رابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسرار، و فى النحل(۸): «أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكمَهِ وَ الْمَوعِظَهِ الحَسَنَهَ»»(۹).

۱- ۱. كريمه ۴ الدخان.
۲- ۲. كريمه ۱۱۳ منها.
۳- ۳. كريمه ۷ منها.
۴- ۴. كريمه ۸۹ منها.
۵- ۵. كريمه ۲۰ منها.
۶- ۶. كريمه ۲۵۱ منها.
۷- ۷. و انظر أيضاً: «تاج العروس» ج ۱۶ ص ۱۶۱ القائمه ۲.
۸- ۸. كريمه ۱۲۵ منها.
۹- ۹. و فى «وجوه قرآن» لأبيالفضل حبيش بن ابراهيم التفليسى ـ و الّذى ترجم فيه «وجوه القرآن» لمقاتل بن سليمان: انّ الحكمه على خمسه وجوه، بزياده «تفسير القرآن» كوجهٍ خامسٍ لمعانى الحكمه، راجع: «وجوه قرآن» ص ۸۰.

و فی العیّاشی(۱) عن الصادق _ علیه السلام _ : «الحکمه: المعرفه، و الفقه(۲): الدین»؛ و فی مصباح الشریعه(۳) عنه _ علیه السلام _ : «الحکمه ضیاء المعرفه و میراث التقوی و ثمره الصدق، و لو قلت: ما أنعم اللّه علی عباده بنعمهٍ أنعم و أعظم و أرفع و أجزل و أبهی من الحکمه!، لقلت!!؛ قال اللّه _ عزّ و جلّ _ : «یُؤْتِی الْحِکْمَهَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیرا کَثِیرا وَ مَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْاءَلْبَابِ»(۴)، أی: لایعلم ما أودعت و هیّأت فی الحکمه إلاّ من استخلصته لنفسی و خصّصته بها. و الحکمه هی الکتاب، و صفه الحکیم الثبات عند اوائل الأمور و الوقوف عند عواقبها؛ و هو هادی خلق اللّه إلی اللّه».

و فی الکافی(۵) عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّه کان ذات یومٍ فی بعض أسفاره إذ لقیه رکبٌ، فقالوا: السلام علیک یا رسول اللّه!،

فالتفت إلیهم و قال: «ما أنتم؟

فقالوا(۶): مؤمنون(۷)!

قال: فما حقیقه إیمانکم؟

قالوا: الرضا بقضاء اللّه و التسلیم لأمر اللّه و التفویض إلی اللّه(۸)!

فقال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : علماء حکماء کادوا أن یکونوا من الحکمه أنبیاء!. فان کنتم صادقین فلاتبنوا مالاتسکنون و لاتجمعوا مالا تأکلون و اتّقوا اللّه

ص : ۷۱

۱- ۱. راجع: «تفسیر العیّاشی» ج ۱ ص ۱۵۱ الحدیث ۴۹۸، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج ۲۴ ص ۸۶.

۲- ۲. المصدر: التفقّه فی.

۳- ۳. راجع: «مصباح الشریعه» ص ۴۴۸، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج ۱ ص ۲۱۵.

۴- ۴. کریمه ۲۶۹ البقره.

۵- ۵. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۵۲ الحدیث ۱. و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج ۱۲ ص ۱۶۷ الحدیث ۱۳۷۹۵، «أعلام الدین» ص ۱۲۲، «التوحید» ص ۳۷۱ الحدیث ۱۲.

۶- ۶. المصدر: + نحن.

۷- ۷. المصدر: + یا رسول اللّه.

۸- ۸. المصدر: التفویض إلی اللّه و التسلیم لأمر اللّه.

الّذی إلیه ترجعون!».

ثمّ لایخفی شرف الحکمه من جهاتٍ عدیدهٍ:

منها: ماذکرناه فی الأحادیث المذکوره؛

و منها: انّها صارت سببا لوجود الأشیاء علی الوجه الأکمل _ إذ ما لم یعرف الوجود علی ما هو علیه لایمکن ایجاده و ایلاده _ ، و الوجود خیرٌ محضٌ و لاشرف إلاّ فی الخیر الوجودیّ؛ و هذا المعنی مرموزٌ فی قوله _ تعالی _ : «وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَهَ»(۱) _ ... إلی آخره _ .

و بهذا الاعتبار سمّی اللّه نفسه حکیماً فی مواضع شتّی من کتابه، و وصف أنبیاءه و أولیاءه بالحکمه و سمّاهم ربّانیّین حکماء بحقائق الهویّات _ کما لایخفی علی المتتبّع فی الآیات _ .

و «الوسائل»: جمع وسیله، و هی ما یتوصّل به إلی الغیر؛ و المعنی: انّ الوسائل و التدابیر لاتغیّر حکمه العلیم القدیر، و لو بعث ألف وسیلهً فی قضاء أدنی حاجهٍ و کانت خلاف حکمته لم تقض إلاّ أن تکون تلک الوسائل أیضاً من حکمته و موافقته لقضائه _ کما مرّ تحقیقه فی مفتتح اللمعه الأولی _ .

وَ یَا مَنْ لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمحْتَاجِینَ.

لمّا مرّ من أنّ علّه الاحتیاج إلی العلّه هی الإمکان، و هو لازمٌ لمهیّه الممکن لاینفکّ عنها أبداً، فالاحتیاج مستمرٌّ دائمٌ لایتصوّر انقطاعه.

وَ یَا مَنْ لَا یُعَنِّیهِ دُعَاءُ الدَّاعِینَ.

بالعین المهمله و النون المخفّفه من باب الإفعال من العناء، بمعنی: التعب؛ و بالنون المشدّده

۱- ۱. کریمه ۲۶۹ البقره.

من بـاب التفعيل، بمعنى: التتعيب ــ كما هو فى نسـخه ابن ادريس(۱) ــ ، و فى نسـخه الشـهيد ــ رحمه اللّه ــ بالمهمله الساكنه بين اليـائين المثنّاتين من تحتٍ المضـمومه ما قبل و المكسوره مابعد(۲)، من الإعيـاء، و هو الإتعـاب و الإعجاز؛ و الكلّ ناظرٌ إلى قوله ــ تعـالى ــ : «وَ لَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ»(۳). و فى بعض النسـخ من بـاب ثلاثى المجرّد بمعنى: لايقصـده و لايهمّه ــ كما وقع فى الحـديث: «من حسن إسـلام المرء تركه مـا لايعنيه»(۴) ــ . و المعنى: ان دعـاء الـداعين و عـدمه بالنسـبه إلى جنـاب قـدسه على السواء، لأنّ الأمور تجرى على وفق قضائه و قدره ــ كما مرّ ــ .

و قيل: «المعنى: إنّ دعاءهم على مراتب كثرتهم و تعـدّد مطالبهم لاتوجب المشـقّه و الانضـجار و التعب، لأنّها من توابع المزاج و البارى ــ تعالى ــ منزّهٌ عنه و عن لواحقه».

تَمَدَّحْتَ بِالْغَنَاءِ عَنْ خَلْقِکَ وَ أَنْتَ أَهْلُ الْغِنَى عَنْهُمْ، وَ نَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَ هُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْکَ.

<«تمدّح» ــ على تَفَعَّل ــ : أظهر مدح نفسه.

و «الغَناء» بالفتح و المدّ: الكفايه؛ و بالكسـر و القصر: عدم الحاجه، و قد وردت الروايه بالوجهين(۵)>. و إنّما فصّل هذا عمّا قبله لاختلافٍ بينهما بالخبريّه و الانشائيّه.

و قـد مرّ معنى «الفقر» و «الغنى»، و انّ اللّـه ــ تعـالى ــ هـو الغنىّ مـن جميـع الجهـات و الحيثيّات و انّ الممكنـات عيـن الفقر و الاحتياج.

و هاتان الفقرتان ناظرتان إلى قوله ــ تبارك و تعالى ــ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى

۱- ۱. كما حكاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۱۶۱.

۲- ۲. انظر: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه.

۳- ۳. كريمه ۳۳ الأحقاف.

۴- ۴. راجع: «وسائـل الشـيعه» ج ۱۲ ص ۱۹۹ الحديث ۱۶۰۸۰، «بحـار الأنوار» ج ۱ ص ۱۵۰، «تحـف العقول» ج ۱ ص ۳۹۵، «شرح نهج البلاغه» ج ۶ ص ۲۵۸.

۵- ۵. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۹.

اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الغَنِیُّ»(۱)؛ فتذکّر!(۲).

فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ رَامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِکَ فَقَدْ طَلَبَ حَاجَتَهُ فِی مَظَانِّهَا وَ أَتَی طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا. وَ مَنْ تَوَجَّهَ بِحَاجَتِهِ إِلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ أَوْ جَعَلَهُ سَبَبَ نُجْحِهَا دُونَکَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْحِرْمَانِ، وَ اسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَوْتَ الإِحْسَانِ.

<«الفاء» للسببیّه.

و «حاول» الشیء حوالاً و محاولهً: طلبه و قصده.

و «سدّ» الثلمه سدّاً أی: أصلحها.

و «الخَلّه» ــ بالفتح ــ : الفقر و الحاجه(۳)>.

و «رام» بمعنی: طلب

و من «مظانّها» أی: من مواقعها، جمع مظِنَّه ــ بکسر الظاء المعجمه ــ : الموضع؛ قال الجوهری: «مظنّه الشیء: موضعه و مألفه الّذی یظنّ کونه فیه، و الجمع: المظانّ»(۴)؛ و قال الزمخشریّ فی الفائق: «المظنّه: المعلم، من ظنّ بمعنی: علم»(۵).

و «أتی» أی: جاء طلبته، أی: ما طلبه من شیءٍ.

«من وجهها» أی: جهتها و طریقتها الّتی توصله إلیها. و فی روایهٍ(۶): «من وِجهتها»، و هی ــ بکسر الواو ــ بمعنی: الوجه، و توجّه إلی الشیء: أقبل بوجهه علیه.

«نجحها». «النجح»: الظفر بالمطلوب، أی: قضاءها و الظفر بها، أی: جعل أحدا من

۱- ۱. کریمه ۱۵ فاطر.

۲- ۲. و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۰۶.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۰.

۴- ۴. راجع: «صحاح اللغه» ج ۶ ص ۲۱۶۰ القائمه ۲.

۵- ۵. راجع: «الفائق» ج ۲ ص ۳۸۱.

۶- ۶. کما حکاه العلاّمه المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۰.

خلقک سبب حصول حاجته، غیرک.

«فقد تعرّض» أی: تصدّی، و منه: «تعرّضوا لنفحات(۱) اللّه»(۲).

و «الحِرمان» ــ بالکسر ــ أی: المحرومیّه من حاجته، لأنّ طلب الشیء من غیر موضعه و معدنه موجبٌ للحرمان و فوت الإحسان؛ فقد ورد فی الحدیث ما یدلّ علی هذا المعنی صریحاً(۳). و روی ثقه الإسلام فی الکافی(۴) باسناده عن الحسن بن علوان قال: «کنّا فی مجلسٍ نطلب فیه العلم و قد نفدت نفقتی فی بعض أسفاری(۵)، فقال لی بعض أصحابنا: مَن تؤمّل لما قد نزل بک؟

فقلت: فلاناً،

فقال: إذا ــ و اللّه! ــ لاتسعف حاجتک و لایبلغک أملک و لاتنجح طلبتک!

قلت: و ما علّمک ــ رحمک اللّه! ــ ؟

قال: إنّ أبا عبداللّه ــ علیه السلام ــ حدّثنی انّه قرأ فی بعض الکتب أنّ اللّه ــ تعالی ــ یقول: «و عزّتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی لأقطعنّ أمل کلّ مؤمّلٍ غیری بالیأس، و لأکسونّه ثوب المذلّه عند الناس و لأنحّینّه من قربی و لأبعدنّه من فضلی. أ یؤمّل غیری فی الشدائد و الشدائد بیدی؟! و یرجو غیری و یقرع(۶) باب غیری و بیدی مفاتیح الأبواب و هی مغلقهٌ و بابی مفتوحٌ لمن دعانی؟!، فمن ذا الّذی أمّلنی لنوائبه فقد قطّعته(۷)

۱- ۱. المصدر: + رحمه.

۲- ۲. راجع: «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۱۰، و انظر أیضاً: «شرح نهج البلاغه» ج ۶ ص ۱۹۳.

۳- ۳. کما ورد: «لا تسأل الحوائج غیر أهلها و لا تسألها فی غیر حینها و لا تسأل ما لست له مستحقّاً فتکون للحرمان مستوجباً»، راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ۲۰ ص ۳۲۱.

۴- ۴. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۶۶ الحدیث ۷، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۳۰، «منیه المرید» ص ۱۶۰.

۵- ۵. المصدر: الأسفار.

۶- ۶. المصدر: + بالفکر.

۷- ۷. المصدر: لنوائبه فقطّعته.

دونهـا؟! و من ذا الّـذی رجانی لعظیمه فقطعت رجاءه منی؟!. جعلت آمال عبادی عنـدی(۱) فلم یرضوا بحقّی و ملأت سـماواتی ممّن لایملّ من تسبیحی و أمرتهم أن لایغلقوا الأبواب بینی و بین عبادی فلم یثقوا بقولی!. أ لم یعلم من طرقته نائبهٌ من نوائبی انّه لایملک کشـفها أحـدٌ غیری إلاّ من بعد إذنی؟!، فما لی أراه لاهیاً عنّی؟!. أعطیته بجودی ما لم یسألنی ثمّ انتزعته منه فلم یسألنی ردّه و سأل غیری؟!، أ فیرانی أبدء بالعطاء قبل المسأله ثمّ أسئل فلاأجیب سائلی؟!، أ بخیلٌ أنا فیبخّلنی عبدی؟!، أ و لیس الجود و الکرم لی؟!، أو لیس العفو و الرحمه بیدی؟!، أ و لسـت(۲) أنا محلّ الآمال فمن یقطعها دونی؟!، أ فلایخشـی المؤمّلون أن یؤمّلوا غیری!؟؛ فلو أنّ أهل سماواتی و أهل أرضی أمّلوا جمیعاً ثمّ أعطیت کلّ واحدٍ منهم مثل ما أمّل الجمیع ما انتقص من ملکی مثل عضو ذرّهٍ!، و کیف ینقص ملکٌ أنا قیّمه!!. فیا بؤساً للقانطین من رحمتی!، و یا بؤساً لمن عصانی و لم یراقبنی!!».

و عن الإمام الهمام جعفر الصادق ـ علیه السلام ـ قال: «إذا أراد أحدکم أن لایسأل ربّه شیئاً إلاّ أعطاه فلییأس من الناس کلّهم و لایکون رجاؤه(۳) إلاّ عند اللّه، فإذا علم اللّه ـ تعالی ـ ذلک من قلبه لم یسأل اللّه شیئاً إلاّ أعطاه»(۴). و فی هذا المعنی أحادیث أخر روتها الخاصّه و العامّه.

لایقال: هذا منافٍ لما روی من انّه «أبی اللّه أن یجری الأشیاء إلاّ بأسبابها(۵)»(۶)، فکیف یذمّ من رجع إلی الغیر لظنّه أنّه سببٌ!؟

۱- ۱. المصدر: + محفوظه.

۲- ۲. المصدر: لیس.

۳- ۳. المصدر: لا یکون له رجاءٌ.

۴- ۴. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۴۸ الحدیث ۲، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۱۴۲ الحدیث ۸۹۵۳، «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۱۰۸.

۵- ۵. المصدر: بالأسباب.

۶- ۶. راجع: «الکافی» ج ۱ ص ۱۸۳ الحدیث ۷، «بحار الأنوار» ج ۲ ص ۹۰، «بصائر الدرجات» ص ۶ الحدیث ۱، «عوالی اللئالی» ج ۳ ص ۲۸۶ الحدیث ۲۷.

لأنّا نقول: قد مرّ تحقيق ذلك فى هذا الكتاب غير مرّهٍ، سيّما فى مفتتح دعاء التحميد.

و بالجمله فالأولى و الأحرى للعبد أن يفوّض أمره إلى اللّه ـ تعالى ـ ، فان شاء اللّه أن يكون قضاء حاجته على يد أحدٍ جعله وسيلهً له، و إلّا فلا.

<و قال أبوالحسين الفارسى: «من سكن إلى شيءٍ دون اللّه فهلاكه فيه؛ سكن يوسف إلى عنايه الّذى ظنّ انّه ناجٍ منها و قال له: اذكرنى «فَلَبِثَ فِي السِّجنِ بِضعَ سِنِينَ»(۱)؛ و توسّل موسى بالفقر فقال: «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ»(۲)، فقبض اللّه له شعيباً حتّى دعاه و أوّاه و بلغ أمره إلى ما بلغ من هناك؛ و حيث طلب الطعام مع الخضر من غيره منعا، كما حكى اللّه عنهما: «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرِيَهٍ اسْتَطْعَمَا أَهلَهَا فَأَبَوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا»(۳). فكلّ ما تسكن إليه فهو تاركك، و كلّ ما تميل إليه فهو مائلٌ عنك، و كلّ ما تعتمد عليه فهو ساقطٌ؛ فلاتسكن إلى شيءٍ دون اللّه ـ تعالى ـ »؛ انتهى(۴)>.

أقول: من استشعر لاشيئيّه الممكنات و بطلانها فى حدود اللّه ـ تعالى ـ فكيف يتوسّل بهم! ـ اللّهمّ استشعرنا بطلانها و لاشيئيّتها، بمحمّدٍ و أهل بيته ـ .

اللَّهُمَّ وَ لِيَ إِلَيْكَ حَاجَهٌ قَدْ قَصَّرَ عَنْهَا جُهْدِی، وَ تَقَطَّعَتْ دُونَهَا حِيَلِی، وَ سَوَّلَتْ لِی نَفْسِی رَفْعَهَا إِلَی مَنْ يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْکَ وَ لَا يَسْتَغْنِی فِی طَلِبَاتِهِ عَنْکَ، وَ هِیَ زَلَّهٌ مِنْ زَلَلِ الْخَاطِئِینَ وَ عَثْرَهٌ مِنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِینَ.

«قصّر» إمّا من باب التفعيل، أو من باب قعد بمعنى: العجز.

و «الجُهد» بضمّ الجيم: المشقّه و الطاقه؛ و بالفتح: الجدّ و السعى.

و «الحِيَل»: جمع حيله، و هى الحذق فى تدبير الأمور. و فى نسخه ابن ادريس: «حيلتى» ـ مفرداً ـ ، أى: صارت مقطوعهً تدبيراتى عندها؛ و نعم ما قيل بالفارسيّه:

۱- ۱. كريمه ۴۲ يوسف.

۲- ۲. كريمه ۲۴ القصص.

۳- ۳. كريمه ۷۷ الكهف.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۲.

سدّ راه جلوه مستانه نتواند شدن سیل تقدیر تو را خار و خس تدبیرها

و «التسویل»: التحسین و التزیین؛ <و قیل: «تقدیر معنیً فی النفس علی الطمع فی تمامه».

و «الرفع» فی الأجسام: حقیقهٌ فی الحرکه و الانتقال، و فی المعانی: محمولٌ علی ما یقتضیه المقام؛ فـ ـ : رفع حاجهً إلی فلانٍ: ذکرها له لیقضیها؛ و: رفع إلیه الحدیث: أخبره به؛ و قس علی ذلک.

و «الزلّه»: الخطیئه، من زلّت قدمه ـ من بابی ضرب و تعب ـ زلاًّ و زَللًا: إذا زلقت و دحضت فی طینٍ و نحوه(۱)>.

و فی نسخه ابن ادریس «الخطّائین» ـ بتشدید المهمله ـ بدل «الخاطئین».

و ضمیر «و هی» راجعٌ إلی تسویل النفس؛ أی: رفع الحاجه إلی المخلوق المحتاج فی انجاح حاجته الیک زلّهٌ من الخاطین، لأنّ الفقیر المحتاج لا یمکنه أن یعطی أحداً شیئاً؛ فانّ فاقد الشیء کیف یکون معطیاً لهذا الشیء؟!؛ و هو بدیهیٌّ؛ و نعم ما قیل بالفارسیّه:

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش

کوری کجا عصاکش کور دگر شود؟

و «العثره»: السقوط علی الوجه، و قد جاء بمعنی الخطیئه.

فان قلت: کیف یجوز علیه ـ علیه السلام ـ هذا التسویل و هو معصومٌ؟(۲)

قلت: هذه بالنسبه إلی الجنبه البشریّه لا باعتبار العصمه الإلآهیّه؛ و قد أشیر إلی هذا فی قول یوسف ـ علیه السلام ـ : «إِنَّ النَّفسَ لَأَمَّارَهٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّی»(۳)، و قوله ـ تعالی ـ : «وَ لَولاَ أَنْ ثَبَّتنَاکَ لَقَدْ کِدْتَ تَرکَنُ إِلَیهِمْ شَیْئاً قَلِیلًا»(۴)، و قوله ـ علیه السلام ـ

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۴.

۲- ۲. هذا السؤال أورده العلاّمه المدنی فی نفس المقام أیضاً ثمّ أجاب منه بنحوٍ آخر، انظر: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۴.

۳- ۳. کریمه ۵۳ یوسف.

۴- ۴. کریمه ۷۴ الإسراء.

: «لاتکلنی إلی نفسی طرفه عینٍ»(۱).

ثُمَّ انْتَبَهْتُ بِتَذْکِیرِکَ لِی مِنْ غَفْلَتِی، وَ نَهَضْتُ بِتَوْفِیقِکَ مِنْ زَلَّتِی، وَ رَجَعْتُ وَ نَکَصْتُ بِتَسْدِیدِکَ عَنْ عَثْرَتِی.

«الانتباه»: القیام من النوم.

و «التذکیر»: إعاده ما قد استثبته القلب فانمحی عنه بنسیانٍ أو غفلهٍ.

و «نهضت» بمعنی: قمت.

و «التوفیق» قد مرّ معناه.

و «نکصت» ـ بالصاد المهمله ـ بمعنی: رجعت.

<و «التسدید»: تقویم إراده الإنسان و حرکاته نحو الغرض المطلوب لیتهجّم إلیه فی أسرع مدّهٍ؛ مأخوذٌ من تسدید السهم نحو الغرض، و هو توجیهه إلیه(۲)>. أی: انتبهت و تیقّظت من سنه الغفله اللازمه للبشریّه بتذکیرک إیّای. و إنّما قال ـ علیه السلام ـ ذلک، لأنّ رفع الحاجه إلی المحتاج الفقیر لیس من فعل ذی الشعور المتیقّظ!. و قمت من السقوط فی الزلّه بتوفیقک و رجعت بتسدیدک و تحکیمک إیّای عن خطیئتی، لأنّ الخلاص من تسویلات النفس الأمّاره لایمکن إلّا بتوفیقاتٍ ربّانیّهٍ و تلطّفاتٍ سبحانیّهٍ.

وَ قُلْتُ: سُبْحَانَ رَبِّی کَیْفَ یَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجاً؟ وَ أَنَّی یَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَی مُعْدِمٍ؟

«سبحان ربّی»: تعجّبٌ من سؤال المحتاجِ المحتاجَ و رغبه المعدم إلی المعدم؛ أی: أنزّه ربّی

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۵۲۴ الحدیث ۱۰، «من لایحضره الفقیه» ج ۴ ص ۱۸۷ الحدیث ۵۴۳۱، «التهذیب» ج ۳ ص ۹۹ الحدیث ۳۱.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۸.

من هذا الأمر العجيب.

و «کیف» للإستفهام الانکاریّ، و هی فی محلّ نصبٍ علی التشبیه بالحال ؛ أو الظرف، أی: علی أیّ حالٍ أو فی أیّ حالٍ یسأل محتاجٌ محتاجاً؟! _ ... إلی آخره _ .

و «أنّی» مثلها فی جمیع ما ذکر.

و «المُعدِمُ»: اسم فاعلٍ علی وزن «مُکرِم» _ من العُدم، بالضمّ و التسکین _ بمعنی: الفقر، لا من العَدَم _ بالفتحتین _ : نقیض الوجود. و هو و إن کان من باب الإفعال لکنّه لازمٌ، أی: ذو فقرٍ إلی ذی فقرٍ. هکذا ذکره الفاضل الشارح(۱) و غیره من الشرّاح(۲).

و نحن نقول: یمکن أن یکون المُعدِم من العدم _ : نقیض الوجود _ ، لأنّ الممکن معدوم الذات لا شیءٌ صرفٌ فی حدّ ذاته _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ . و علی هذا لایلزم التکرار فی کلامه _ علیه السلام _ .

و من هاتین الفقرتین ظهر انّ التابعیّه و التعلّق بالغیر و الفقر و الحاجه عین حقائق الموجودات الإمکانیّه، لا انّ لها حقائق علی حیالها إلّا التعلّق بالغیر و الفقر و الحاجه إلیه، بل هی فی ذاتها محض الفاقه و التعلّق؛ فلاحقائق لها إلّا کونها توابع لحقیقهٍ واحدهٍ؛ فالحقیقه واحدهٌ و لیس غیرها إلّا شؤونها و أطوارها؛ فتدبّر تفهم!.

و قد قیل: «استغاثه المخلوق بالمخلوق کاستغاثه المسجون بالمسجون!»(۳).

فَقَصَدْتُکَ _ یَا إِلَهِی! _ بِالرَّغْبَهِ، وَ أَوْفَدْتُ عَلَیْکَ رَجَائِی بِالثِّقَهِ بِکَ. وَ عَلِمْتُ أَنَّ کَثِیرَ مَا أَسْأَلُکَ یَسِیرٌ فِی وُجْدِکَ، وَ أَنَّ خَطِیرَ مَا أَسْتَوْهِبُکَ حَقِیرٌ فِی وُسْعِکَ.

ص : ۸۰

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۹.

۲- ۲. العباره مأخوذهٌ حرفیّاً من کلام المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۶۱.

۳- ۳. کما حکاه المحقّق الداماد و المحدّث الجزائری، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۶۱، «نور الأنوار» ص ۱۰۶.

«قصد» بمعنی: طلب ــ وزناً و معنیً ــ .

<و «وَفَدَ» علی الملک و نحوه وَفْداً ــ من باب وعد ــ : قصده زائراً للاسترفاد و الانتجاع؛ و یتعدّی بالألف فیقال: أوفدته(۱)>.

و «الوثوق»: الاعتماد.

و «الباء» فی الموضعین إمّا للسببیّه ــ أی: بسبب الرغبه، أو بسبب اعتمادی علیک ــ ، أو للملابسه ــ أی: متلبّساً بالابتهال و التضرّع و السؤال لک، أو بالاعتماد علی وفائک ــ .

و «الیسیر»: القلیل.

و «الوجد» ــ بالضمّ و الکسر ــ بمعنی: الجده، و هی السعه فی المال و الغنی و القدره، أی: قلیلٌ فی سعتک و غناک، أو فی قدرتک.

و «الخطیر» هو ما له قدرٌ و منزلهٌ.

و «الحقیر»: خلاف الخطیر.

و «الوُسع» ــ بالضمّ ــ : الطاقه و القوّه؛ و بالفتح و الکسر أیضاً لغتان. و قد یطلق علی الثروه و الغنی. و هذا لأنّه ــ سبحانه ــ غیر متناهی الحضره، بخلاف الممکنات.

وَ أَنَّ کَرَمَکَ لَا یَضِیقُ عَنْ سُوءَالِ أَحَدٍ.

«الکرم» یطلق علی ضدّ اللؤم؛ و یطلق علی الجود، و هو المراد هنا، کأنّه ــ علیه السلام ــ أشار بهذا إلی قوله ــ تعالی ــ : «رَحمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ»(۲) لإعطاء الوجود له. <حکی أبوالقاسم الدمشقیّ قال: «کنت واقفاً علی حلقه الشبلیّ فی جامع المدینه، فوقف سائلٌ علی حلقته و جعل یقول: یا اللّه! یا جواد!، فتأوّه الشبلیّ و صاح!، فقال: کیف یمکن أن أصف الحقّ بالجود و مخلوقٌ یقول فیَّ مثله!!

تَعَوَّدَ بَسطَ الکَفِّ حَتَّی لَو أَنَّهُ ثَنَاهَا لِقَبضٍ لَمْ تُطِعْهُ أَنَامِلُه

۱– ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۹.

۲– ۲. کریمه ۱۵۶ الأعراف.

تَرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُتهَلِّلاً كَأَنَّکَ تُعطِيهِ الَّذِی أَنتَ آمِلُه

وَ لَو لَمْ يَکُنْ فِی کَفِّهِ غَيرَ رُوحِهِ لَجَادَ بِهَا! فَلْيَتَّقِ اللَّهَ سَائِلُه

هُوَ الْبَحرُ مِنْ أَیِّ النَّوَاحِی أَتَيْتَهُ فَلُجَّتُهُ المَعرُوفُ وَ الْبِرُّ سَاحِلُهُ(۱)

ثمّ بکی و قال: بلی یا جواد!، أنت الجواد؛ فانّک أوجدت تلک الجوارح و بسطت تلک الهمم، ثمّ مننت بعد ذلک علی قوم بالاستغناء عنهم و عمّا فی أیدیهم، و أنت الجواد کلّ الجواد!، فانّهم یعطون عن محدودٍ و عطاؤک لاحدّ له، و یفتقرون إذا أعطوا و لاتفتقر من العطاء و لاتعجز عن الجزاء؛

فَيَا جَوَاداً يَعلُو کُلَّ جَوَادٍ وَ بِهِ جَادَ کُلُّ مَن جَادَ!(۲)>

وَ أَنَّ يَدَکَ بِالْعَطَاء

_ و فی نسخه ابن ادریس: «بالعطایا» _ .

أَعْلَی مِنْ کُلِّ يَدٍ.

أی: جودک یعلو کلّ جودٍ و إنعامک أجلّ من إنعام کلّ أحدٍ. و لمّا کان ظهور الإنعام و الجود فی الأکثر من الید أوردها _ علیه السلام _ مجازاً عن النعمه بالعلاقه المحلّیه _ کما وقع فی الحدیث: «أسرعکنّ لحوقاً بی أطولکنّ یداً»(۳)، أی: نعمهً _ .

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ احْمِلْنِی بِکَرَمِکَ عَلَی التَّفَضُّلِ وَ لاَتَحْمِلْنِی بِعَدْلِکَ عَلَی الْاسْتِحْقَاقِ.

ص : ۸۲

۱- ۱. الأبیات لزهیر فی مدح حصن بن حذیفه بن بدر، و للتفصیل حولها راجع إلی تعلیقاتنا علی نفس القطعه فی «الراح القَراح» _ للحکیم السبزواری _ ص ۲۲۱. ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۰.۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۱۸ ص ۱۱۴، «المناقب» ج ۱ ص ۱۴۰.

<«حملته» على الـدابه: أركبته عليهـا، ثمّ اسـتعمل فى المعـانى؛ يقـال: حملته على الفعل أى: أغريته به، و حملته على الفضل أى: عاملته به(١)>. و المعنى: أللّهمّ عاملنا بفضلك و لاتعاملنا بعدلك، فانّك لو عاملتنا بعدلك لعذّبتنا على استحقاقنا للعذاب.

فان قلت: الفضل لايتحقّق فى الوجود، لأنّ إعطاء الوجود بقدر الاستعداد و الاستحقاق الذاتيّه للأعيان الثابته فى الحضره العلميّه؛

قلنا: الفضل بالفيض الأقدس و العدل بالفيض المقدّس؛ فتبصّر إن كنت من أهله!.

فَمَا أَنَا بِأَوَّلِ رَاغِبٍ رَغِبَ إِلَيْکَ فَأَعْطَيْتَهُ وَ هُوَ يَسْتَحِقُّ الْمَنْعَ.

«الفاء» للتعليل.

و «الواو» للحال؛

و كذا فى قوله:

وَ لاَ بِأَوَّلِ سَائِلٍ سَأَلَکَ فَأَفْضَلْتَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَسْتَوْجِبُ الْحِرْمَانَ.

يعنى: كـثيراً مّـا مـن الجمـاعه المسـتحقّين للحرمـان و المنـع توجّهـوا إلى جنـاب جـودک فـأعطيتهم و لـم تحرمهم و الحـال انّهم مسـتحقّون للحرمان، و هذا عادهٌ مسـتمرّهٌ لک قد آلفه منک مخلوقاتک؛ فتمنّيت أنا أن لا أكون محروماً ، لأنّى لست بأوّل سائلٍ سألک.

و هذا يعمّ السؤال الظاهرىّ و الفطرىّ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ كُنْ لِدُعَائِی مُجِيباً،

كما وعدتنا بقولک: «أُدْعُونِی أَستَجِبْ لَكُمْ»(٢).

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٣.

٢- ٢. كريمه ٦٠ غافر.

وَ مِنْ نِدَائِی قَرِیباً،

کما قلت _ و قولک الحقّ _ : «وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ»(۱)، و قوله: «وَ نَحنُ أَقرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ»(۲)، و قوله: «فَإِنِّی قَرِیبٌ»(۳)، و قوله: «وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ»(۴).

و هذا قرب العلّه من المعلول، کما قال _ تعالی _ : «أَلَا إِنَّهُمْ فِی مِرْیَهٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ»(۵).

وَ لِتَضَرُّعِی رَاحِماً، وَ لِصَوْتِی سَامِعاً.

<«التضرّع»: التذلّل و الابتهال و المبالغه فی السؤال.

و «راحماً» أی: کاشفاً لبلوائی(۶)>، فانّک أرحم الراحمین.

و «لصوتی سامعاً»: کنایهٌ عن إجابه الدعاء، أی: استجب دعائی!.

وَ لَاتَقْطَعْ رَجَائِی عَنْکَ وَ لَاتَبُتَّ سِیْبِی مِنْکَ.

«البتّ»: القطع.

و «السِیْب» _ علی وزن عیب _ مرادفٌ للرجاء؛ و هو مؤکّدٌ للفقره الأولی؛ أی: لاتقطّع حبل تمنّائی منک. و المشهور: «سبب»(۷) _ بالبائین الموحّدتین التحتائیّتین _ ، و هو الحبل الّذی یردّ به غصن الشجره، ثمّ استعیر لکلّ ما یتوصّل به إلی شیءٍ؛ أی: لاتقطّع وسیلتی من فیض جودک بأن تکلنی إلی غیرک.

ص : ۸۴

۱- ۱. کریمه ۱۸۶ البقره.

۲- ۲. کریمه ۱۶ قآ.

۳- ۳. کریمه ۱۸۶ البقره.

۴- ۴. کریمه ۴ الحدید.

۵- ۵. کریمه ۵۴ فصّلت.

۶- ۶. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۴.

۷- ۷. و العلّامه المدنی نحی فی شرحه منحی هذه اللفظه، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۵.

وَ لَا تُوَجِّهْنِی فِی حَاجَتِی هَذِهِ وَ غَیْرِهَا إِلَی سِوَاکَ. وَ تَوَلَّنِی بِنُجْحِ طَلِبَتِی وَ قَضَاءِ حَاجَتِی وَ نَیْلِ سُوءْلِی قَبْلَ زَوَالِی عَنْ مَوْقِفِی هَذَا بِتَیْسِیرِکَ لِیَ الْعَسِیرَ وَ حُسْنِ تَقْدِیرِکَ لِی فِی جَمِیعِ الْأُمُورِ.

«تولّاه» أی: صار له ولیّاً _ أی: معیناً قائماً بأمره کافلاً بمصالحه _ ، أی: کنْ لی معیناً و قائماً بأمری بقضاء ما أطلبه منک.

و «السُؤْل» _ بالضمّ و سکون العین _ : ما تسأله من غیرک، فُعْلٌ بمعنی مفعولٍ؛ أی: باصابه مسؤولی.

و «موقفی» أی: مقامی بین یدیک بهذا الدعاء. و قیل: «لفظ الموقف یدلّ علی أنّه ینبغی أن یقرء هذا الدعاء قائماً».

و «الباء» إمّا للسببیّه، أو للملابسه متعلّقهٌ ب_ «النجح»؛ أی: بأن تجعل مشکلی و شدّه أمری سهلاً یسیراً بلاتعبٍ و لاعناءٍ بسبب

«حسن تقدیرک فی جمیع الأمور»، قیل: «هو عبارهٌ عن إیجادها علی وفق الحکمه و المصلحه بحیث لو زاد علی ذلک المقدار أو نقص عنه لاختلّت مصلحه ذلک المقدّر و تغیّرت منفعته»(۱).

و قال الفاضل الشارح: «و الظاهر انّ المراد ب_ «حسن التقدیر» هنا: أن یکون ما یقدّره له حسناً نافعاً من غیر قبیحٍ و لا مضرّهٍ»(۲).

وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلَاهً دَائِمَهً نَامِیَهً لَا انْقِطَاعَ لِأَبَدِهَا وَ لَا مُنْتَهَی لِأَمَدِهَا، وَ اجْعَلْ ذَلِکَ عَوْناً لِی وَ سَبَباً لِنَجَاحِ طَلِبَتِی، إِنَّکَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ.

«الدوام»: الثبات و الاستمرار.

۱- ۱. کما حکاه العلّامه المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۶.

۲- ۲. راجع: نفس المصدر المذکور فی التعلیقه السالفه.

و «نمی» ینمی ــ من باب رمی ــ نَماءً ــ بالفتح و المدّ ــ : کثر و زاد؛ و فی لغهٍ «نمی» ینمو نموّاً ــ من باب قعد ــ .

و «الأبد»: هو استمرار الوجود فی أزمنهٍ مقدّرهٍ غیر متناهیهٍ فی جانب المستقبل؛ و یقابله «الأزل»، و هو: استمرار الوجود فی أزمنهٍ مقدّرهٍ غیر متناهیهٍ فی جانب الماضی.

و «الأمد»: الغایه.

و هذا تأکیدٌ و مبالغهٌ، و إلّا فلاانقطاع للأبد و الأمد.

و «العون»: المعین، و هو الظهیر علی الأمر.

و «الواسع» ــ من أسمائه تعالی ــ : هو الّذی وسّع غناه کلّ فقیرٍ و رحمته کلّ شیءٍ(۱). و فی هذه الفقره إشارهٌ إلی ما روی عن أبیعبداللّه ــ علیه السلام ــ : «لایزال الدعاء محجوباً حتّی یصلّی علی محمّدٍ و آل محمّدٍ»(۲)؛

و عنه ــ علیه السلام ــ : «من دعا و لم یذکر النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ رفرف الدعاء علی رأسه، فإذا ذکر النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ رفع الدعاء»(۳)؛

و عنه ــ علیه السلام ــ : «من کانت له إلی اللّه حاجهٌ فلیبدء بالصلاه علی محمّدٍ و آل محمّدٍ(۴)، ثمّ یسأل حاجته، ثمّ یختم بالصلاه علی محمّدٍ و آل محمّدٍ(۵)؛ فانّ اللّه ــ عزّ و جلّ ــ أکرم من أن یقبل الطرفین و یدع الوسط. إذا کانت الوسط(۶) الصلاه علی محمّدٍ و آل محمّدٍ

ص : ۸۶

۱- ۱. انظر: «بحار الأنوار» ج ۸۸ ص ۵۵. و انظر أیضاً: «عدّه الداعی» ص ۳۳۱، «الفتوحات المکّیه» ج ۲ ص ۵۱۰، «روح الأرواح» ص ۳۸۹.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۹۱ الحدیث ۱، «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۹۳ الحدیث ۸۸۲۷، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۱۶.

۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۹۱ الحدیث ۲، «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۹۳ الحدیث ۸۸۲۸، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۱۶.

۴- ۴. المصدر: آله.

۵- ۵. المصدر: آله.

۶- ۶. المصدر: ــ الوسط.

لاتحجب عنه»(۱)

وَ مِنْ حَاجَتِی ــ یَا رَبِّ! ــ کَذَا وَ کَذَا ــ وَ تَذْکُرُ حَاجَتَکَ ــ .

و لمّا کان مطالب الداعی و حاجاته غیر محصورهٍ و لامتناهیهٍ فلابدّ له أن یعدّ حاجاته و مطالبه بأن یقال: مِن حاجتی کذا و کذا.

ف ــ «من» تبعیضیّهٌ.

و «کذا»، قال الفاضل الشارح: «کنایهٌ عن اسم الحاجه. و هی مرکّبهٌ من «کاف» التشبیه و «ذا» الّتی للإشاره. إلّا أنّه لایحکم علی «ذا» بأنّها فی موضع جرٍّ، و لا ـ علی «الکاف» بأنّها متعلّقهٌ بشیءٍ، و لا ـ بأنّ فیها معنی التشبیه، إذ لامعنی له هنا. فلاوجه لتکلّف إدّعائه، لأنّ الترکیب کثیراً مّا یزیل معنی المفردین و یحدث لمجموعهما معنیً لم یکن، و یحکم علی مجموع الکلمتین بأنّه فی موضع رفعٍ أو نصبٍ أو جرٍّ بحسب العوامل الداخله علیها. و هو هنا فی محلّ رفعٍ علی أنّه مبتدءٌ خبره الجارّ و المجرور قبله؛ و التقدیر: کذا و کذا من حاجتی. و قال الفیّومیّ فی المصباح المنیر: «کذا، تکون کنایهً عن الأشیاء، تقول: فعلت کذا، و قتل کذا. و الأصل: «ذا»، ثمّ دخل علیه «کاف» التشبیه بعد زوال معنی الإشاره و التشبیه و جعل کنایهً عمّا یراد به. و هو معرفهٌ، فلایدخله الألف و اللام»(۲)؛ انتهی.

و الصواب ما ذکرناه أوّلاً ـ من أن معنی الإشاره و التشبیه إنّما زالا ـ بالترکیب ــ کما نصّ علیه ابن هشام فی فوح الشذا بمسأله کذا»(۳)؛ انتهی کلام الفاضل الشارح.

أقول: ما نقله من الفیّومیّ یرجع إلی ما ذکره أوّلاً ـ بأدنی التفاتٍ!، فلامعنی لقوله: «و الصواب» ــ کما لایخفی علی أولی الألباب ــ .

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۱۶، «عدّه الداعی» ص ۱۶۷.

۲- ۲. العباره منقولهٌ من غیر تقییدٍ بألفاظها، راجع: «المصباح المنیر» ص ۷۲۵.

۳- ۳. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۷.

قوله ـ عليه السلام ـ : «و تذكر حاجتك» أى: تسمّيها، لما ورد فى الحديث من: «انّه ـ تعالى ـ يحبّ أن تبثّ إليه الحوائج»[(١)]؛ و فى الكافى[(٢)] باسناده عن أبى عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: «إنّ اللّه ـ تبارك و تعالى ـ يعلم ما يريد العبد إذا دعاه، و لكنّه يحبّ أن تبثّ إليه الحوائج؛ فاذا دعوت فسمّ حاجتك».

ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِى سُجُودِكَ: فَضْلُكَ آنَسَنِى وَ إِحْسَانُكَ دَلَّنِى، فَأَسْأَلُكَ بِكَ وَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ـ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ ـ أَن لَاتَرُدَّنِى خَائِباً؛ يَا أَرحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

أى: تفضّلك صار سبباً لأنسى.

و «إحسانك دلّنى» أى: لمّا علمت انّك أنت المحسن و المفضّل فأدعوك و أسألك، لا من جهه أنّ لى استعداد المسأله منك ـ لأنّ ما يستند إلى نفسه هو اللاشيئيّه و البطلان، كما مرّ فيما سبق تحقيق ذلك ـ ؛ فلذا قال ـ عليه السلام ـ : «فأسألك بك و بمحمّدٍ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، ... إلى آخره ـ».

***

و قد وفّقنى اللّه ـ تعالى ـ لاتمامه فى يوم الخميس لستٍّ بقين من شوّال المكرّم عام ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره النبويّه ـ عليه آلاف التحيّه ـ .

ص : ٨٨

١- ١. راجع: نفس المصادر المذكوره فى التعليقه الآتيه، و انظر أيضاً: «عوالى اللئالى» ج ۴ ص ٢٠ الحديث ۵۶.

٢- ٢. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ۴٧۶ الحديث ١، و انظر أيضاً : «وسائل الشيعه» ج ٧ ص ٣٣ الحديث ٨۶٣۶، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣١٢.

اللمعه الرابعه عشره فی شرح الدعاء الرابع عشر

ص : ۸۹

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمد للّه الّذى لايحتاج إلى إنباء المتظلّمين و لايخفى عليه اعتداء الظالمين؛ و الصلاه و السلام على محمّدٍ هو ناصر المظلومين و على آله و عترته الّذين هم غوث الملهوفين.

و بعد؛ فهذه اللمعه الرابعه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح صحيفه سيّد العابدين، إملاء المحتاج إلى الناصر و المعين فى كلّ حينٍ محمّد باقر بن السيّد محمّد ــ عفى اللّه ذنوبهما يوم الدين ــ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ ــ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ــ إِذَا اعْتُدِىَ عَلَيْهِ أَوْ رَأَى مِنَ الظَّالِمِينَ مَا لاَ يُحِبُّ

«اعتدى» اعتداءً، و تعدّى تعديّاً: ظلمه و تجاوز الحدّ؛ قال اللّه ــ تعالى ــ «لاَيُحِبُّ الْمُعتَدِينَ»(۱) أى: المجاوزين لما أمروا به. و «اعتُدِىَ عليه» ــ بصيغه المجهول ــ أى: ظلم عليه، أو رأى من الظالمين ما لايحبّ ــ : من مخالفه السنّه أو الظلم على شيعتهم ــ <و قوله .

۱- ۱. كريمه ۱۹۰ البقره / ۸۷ المائده / ۵۵ الأعراف.

ــ تعالی ــ : «فَأعْتَـدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعْتَـدَی عَلَیکَمْ»(۱) من باب المشاکله، سـمّی جزاء الاعتداء اعتداءً ــ کما سـمّی جزاء السـیّئه سیّئـةً فی قـوله تعـالی: «وَ جَزَاءُ سَـیِّئَهٍ سَـیِّئَهٌ مِثْلُهَـا»(۲) ــ لوقـوعه فی صـحبته، و إلاّ ـ فجزاء الاعتـداء و السـیّئه لا ـ یکون اعتـداءً و سیّئةً(۳)>. و هـذا النحو هو المعنی بقوله: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدلِ وَ الْإِحسَانِ»(۴)، فانّ العدل هو المساوات فی المکافات، إن خیراً فخیراً و إن شراً فشرّا. و الإحسان أن یقابل الخیر بأکثر منه، و الشرّ بأقلّ منه ــ علی ما قیل ــ .

و «الظلم»، قیل: «هو التصرّف فی حقّ الغیر»؛

و قیل: «هو مجاوزه الحدّ»(۵).

و قال الراغب: «الظلم یقال فی مجاوزه الحقّ الّذی یجری مجری نقطه الدائره، سواءٌ قلّ أو کثر؛ و لذلک قیل لآدم ــ علیه السـلام ــ فی تعدّیه: «ظالمٌ» و فی إبلیس: «ظالمٌ» و إن کان بین الظلمین بونٌ بعیدٌا!»(۶)؛ انتهی.

<و المسـتفادّ من کلاـم أهـل اللغه و کثیرٍ من العلمـاء هو: وضع الشـیء فی غیر موضـعه المختصّ به، إمّـا بنقصانٍ أو بزیاهٍ، و إمّا بعدولٍ عن وقته أو مکانه.

و عن بعض الحکماء: «إنّ الظلم ثلاثةٌ:

ظلمٌ بین الإنسان و بین اللّه، و أعظمه الکفر و الشرک و النفاق، و لذلک قال : «إِنَّ الشِّرکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ»(۷)؛

و ظلمٌ بینه و بین الناس، کما قال ــ سبحانه ــ : «إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظلِمُونَ

ص : ۹۲

۱- ۱. کریمه ۱۹۴ البقره.

۲- ۲. کریمه ۴۰ الشوری.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۷.

۴- ۴. کریمه ۹۰ النحل.

۵- ۵. کما قال العلاّمه الحلّی: «و البغی: مجاوزه الحـدّ، و قیل: لأنّه ظالمٌ بـذلک»، راجع: «تذکره الفقهاء» ــ الطبعه الحجریّه ــ ج ۱ ص ۴۵۲.

۶- ۶. راجع: «المفردات» ص ۵۳۷ القائمه ۲، مع تغییرٍ یسیر.

۷- ۷. کریمه ۱۳ لقمان.

النَّاسَ»(۱)؛

و ظلمٌ بينه و بين نفسه، و إيّاه قصد بقوله: «فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفسِهِ»(۲).

و كلّ الثلاثه فى الحقيقه ظلمٌ للنفس، فإنّ الظالم أبداً مبتدى ءٌ بنفسه فى الظلم!(۳)>.

<ثمّ اعلم! أنّ الظاهر من المعتدين و «الظالمين»: هم مخالفونا فى المذهب، و حينئذٍ فيدلّ على جواز الدعاء عليهم، بل على استحبابه اقتداءً به _ عليه السلام _ ؛ و أمّا المعتدى و الظالم من الشيعه ففى جواز الدعاء عليه بهذا و أمثاله اشكالٌ، لقوله _ عليه السلام _ : «أحسن إلى من أساء إليك»(۴)؛ بل ينبغى الدعاء لهم بالهدايه و الارشاد و دفع شرورهم عن المسلمين _ كما يدلّ عليه الأحاديث و بعض فقرات هذا الدعاء الشريف _ (۵)>.

يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَاءُ الْمُتَظَلِّمِينَ، وَ يَا مَنْ لَايَحْتَاجُ فِى قَصَصِهِمْ إِلَى شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ.

«الأنباء» _ بتقديم النون على الباء _ : جمع نَبَأ _ محرّكهً مهموزهً _ كخبر و أخبار وزناً و معنىً.

<و «التظلّم»: شكوى المظلوم عند من ينتصف له من ظالمه(۶)>.

و «القَصَص» بالفتح: الخبر و الحديث، قال _ تعالى _ : «وَ قَصَّ عَلَيهِ الْقَصَصَ»(۷)، و قال: «أَحسَنَ الْقَصَصِ»؛ و بالكسر: جمع قصّه. و المضبوط فى النسخ الفتح. و قيل فى «قصصهم»: «أى: فى تتبّع أحوالهم، مأخوذٌ من قصّ أثره، أى: تتبّع أثره؛ قال _ تعالى _ :

۱- ۱. كريمه ۴۲ الشورى.

۲- ۲. كريمه ۳۲ فاطر.

۳- ۳. هذا تتمّه كلام الراغب، قارن: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه.

۴- ۴. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ۴ ص ۱۷۷ الحديث ۵۴۰۳، «بحار الأنوار» ج ۱۳ ص ۴۲۹، «الأمالى» _ للصدوق _ ص ۷۱ الحديث ۲.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۰۷، مع تغييرٍ يسير.

۶- ۶. قارن: «شرح الصحيفه» ص ۱۶۴.

۷- ۷. كريمه ۲۵ القصص.

«فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً»(١). و الظاهر هو المعنى الأوّل.

<و «الشهاده» لغهً: اسمٌ من المشاهده، و هى الاطّلاع على الشىء عياناً؛ و شرعاً: الإخبار عن عيانٍ بلفظ «الشهاده» فى محلّ الحكم(٢).

و إنّما لم يحتج ــ تعالى ــ إلى شهاده الشاهدين ــ كالمخلوقين ــ ، لأنّه بكلّ شىءٍ عليمٌ.

وَ يَا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ، وَ يَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِينَ.

«النُصره» ــ بالضمّ ــ : اسمٌ من نَصَرَه يَنصُرُه على عدوّه نَصْراً ــ من باب قتل ــ : إذا أعانه و قوّاه عليه(٣)>.

و «العون»: النصره.

و المراد ب ــ «المظلومين»: كلّ مظلومٍ و لو كان كافراً؛ و كذا «الظالمين» و لو كان مؤمناً، لأنّ «الألف و اللام» إذا دخلت على الجمع أفادت الاستغراق؛ ففى الحديث عن أبى عبداللّه ــ عليه السلام ــ قال: «إنّ اللّه ــ تعالى ــ أوحى إلى نبىٍّ من الأنبياء فى مملكه جبّارٍ أن: إئت هذا الجبّار فقل له: إنّى لم استعملك على سفك الدماء و اتّخاذ الأموال!، و إنّما استعملتك لتكفّ عنّى أصوات المظلومين، فانّى لن أدع ظلامتهم و إن كانوا كفّاراً»(٤)؛

و عنه ــ عليه السلام ــ قال: «كان أبى يقول: اتّقوا الظلم!، فانّ دعوه المظلوم تصعد إلى السماء»(٥)؛

١- ١. كريمه ۶۴ الكهف.

٢- ٢. و انظر: «كشف الرموز» ج ٢ ص ۵٢۵، «مستند الشيعه» ج ١٨ ص ٣۵٨.

٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ۴٩.

۴- ۴. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٣٣٣ الحديث ١۴، «بحار الأنوار» ج ٧٢ ص ٣٣١، «أعلام الدين» ص ۴٠٩، «عوالى اللئالى» ج ١ ص ٣۶۴ الحديث ۵۵.

۵- ۵. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ۵٠٩ الحديث ۴، «وسائل الشيعه» ج ٧ ص ١٢٨ الحديث ٨٩١٧، «بحار الأنوار» ج ٩٠ ص ٣۵٨، «مكارم الأخلاق» ص ٢٧۶.

و عنه _ عليه السلام _ : «من عذر ظالماً بظلمه سلّط اللّه عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له و لم يأجره اللّه على ظلامته»(۱).

و الأخبار فی هذا المعنی کثیرةٌ.

قَدْ عَلِمْتَ _ يَا إِلَهِی! _ مَا نَالَنِی مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِمَّا حَظَرْتَ، وَ انْتَهَكَهُ مِنِّی مِمَّا حَجَزْتَ عَلَيْهِ، بَطَراً فِی نِعْمَتِکَ عِنْدَهُ وَ اغْتِرَاراً بِنَكِيرِکَ عَلَيْهِ.

«قد» للتحقیق، أی: قد تحقّق علمک.

و «یا إلآهی»: منادی له بقوله: «یا من لا یخفی _... إلی آخره _». و یحتمل أن یکون حالاً عن المفعول به؛ کأنّه قال: «أدعوه حال کونه قد علم»، ففی الکلام التفاتٌ؛ و یحتمل الاستیناف کأنّ اللّه _ تعالی _ یقول: «لم تنادینی؟»، أجاب: «لأنّک قد علمت یا إلآهی» _ علی ما قیل _ .

و «نالنی» أی: أصابنی، یقال: ناله یناله نیلًا: أصابه.

و «فلان بن فلان»: کنایةٌ عن المدعوّ علیه.

و «حَظَره» حَظْراً _ من باب قتل _ : منعه، و هو بیانٌ ل_ «ما» فی «ما نالنی»؛ یعنی: ما هو حرامٌ بحسب الشرع علیه _ و هو ایذاء المؤمن _ و قد صدر منه بالنسبه إلیَّ.

و «الانتهاک»: المبالغه فی کلّ شیءٍ، أی: ما بالغ فیه منّی حرم علیه(۲).

و «الحجز» _ بالحاء المهمله و الزاء المعجمه، أو المهمله _ کلیهما بمعنی: المنع، و قد وردت الروایه فی الدعاء بالوجهین(۳).

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۳۳۴ الحدیث ۱۸، «وسائل الشیعه» ج ۱۶ ص ۵۶ الحدیث ۲۰۹۶۶، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۱۹.
۲- ۲. کذا فی النسختین، و عن المحدّث الجزائری: «بالغ فیه منّی ممّا قد حرمته علیه»، انظر: «نور الأنوار» ص ۱۰۷.
۳- ۳. کما عن العلّامه المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۱.

و «البطر»: الطغيان بالنعمه، أو قلّه احتمالها و كراهه الشيء من غير أن يستحقّ الكراهه.

و «الاـغترار»: افتعالٌ من الغِرّه ــ بالكسر ــ بمعنى: الغفله و «الباء» بمعنى: عن؛ أو بمعنى: الاجتراء و التجاسر و «الباء» بمعنى: على ــ و قد فسِّر بهما(۱) قوله عزّ و جلّ: «مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِيمِ»(۲) ــ(۳) . و يحتمل أن يكون «الباء» بمعناها للسببيّه، و يكون المعنى: إنّ السبب في غفلته أو جرأته انكارُك عليه، لاـ من حيث الوجود بل من حيث العدم!. و يؤيِّده ما في بعض النسخ: «بتأخير انكارك»، و ما في أخرى: «بتأخيرك»(۴)؛ فتدبّر!.

و «النكير»: فعيلٌ بمعنى الانكار، تقول: أنكرت عليه فعله: إذا نهيته عنه أو عاقبته عليه. و أصل النكير: الجهل، و هنا كنايةٌ عن تأخير العقوبه و المعامله معه معامله من كان مجهولاًـ حاله، لأنّه إذا لم ينزل عليه العقوبه فكأنّه ــ تعالى ــ ليس عالماً بحاله!. و ليس هذا إلاّـ الغرور من ذلك الظالم الّذي أملى، لأنّه يمكن أن يكون من قبيل الاستدراج؛ قال ــ تعالى ــ : «وَ أُمْلِي لَهُم إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ»(۵).

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خُذْ ظَالِمِي وَ عَدُوِّي عَنْ ظُلْمِي بِقُوَّتِکَ، وَ افْلُلْ حَدَّهُ عَنِّي بِقُدْرَتِکَ، وَ اجْعَلْ لَهُ شُغْلاً فِيما يَلِيهِ، وَ عَجْزاً عَمَّا يُنَاوِيهِ.

أي: أللّهمّ إذا كنت كما ذكرناه ــ من الصفات ــ و كان هو كما ذكرنا ــ من كونه ظالماً ــ فصلّ على محمّدٍ ــ ... إلى آخره ــ .

ص : ۹۶

۱- ۱. انظر: «مجمع البيان» ج ۱۰ ص ۲۷۱. و لم أعثر على نصٍّ عليهما في كتب غيره من المفسّرين ، فانظر مثلاً: «التبيان» ج ۱۰ ص ۲۹۱، «تفسير القرطبي» ج ۱۹ ص ۲۴۵، «التفسير الكبير» ج ۳۱ ص ۷۵، «الكشّاف» ج ۴ ص ۲۲۷.

۲- ۲. كريمه ۶ الانفطار.

۳- ۳. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ۱۶۴.

۴- ۴. كما حكاهما المحدّث الجزائري، انظر: «نور الأنوار» ص ۱۰۷.

۵- ۵. كريمه ۴۵ القلم.

و «خذ»: صيغه أمرٍ من أخذته عنه، أى: حبسته. و أصله من: أخذ الحطام أى: أمسكه.

و «عن ظلمى» متعلّقٌ بـ «خذ»، يتضمّن معنى البدل؛ أى: خذ ظالمى بدلاً عن ظلمى.

و «بقوّتک» متعلّقٌ أيضاً بـ «خذ».

و «افلُلْ حدّه» من الفلول، و هو الكلل الّذى يعرض لحدّ السيف؛ قال الشاعر:

وَ لاَعَيبَ فِيهِمْ غَيرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِن قِرَاعِ الْكَتَائِبِ(١)

أى: أكسر شوكته و حدّته، شبّه العدوّ بالسيف الحديد فى الإضرار، و اثبات الحدّه له تخييلٌ، و ذكر الفلل ترشيحٌ.

و «فيما يليه» أى: فى ما يقربه من محبّيه و قراباته ـ من وَلِيَه يَلِيه بكسرتين وَلْياً، كفلس ـ ، أى: قرِّب منه؛ أو: اجعل شغله فى الأمر الّذى هو متولّيه حتّى لايكون له فرصه ايذائى و أذيّتى ـ من: ولى الأمر يلِيه، بكسرتين أيضاً ـ و: ولى البلد ولايهً أى: صار والياً عليه. فيكون الضمير فى «يليه» عائداً إلى «ما» الموصوله المجروره بـ «فى».

و «العجز»: عدم القدره عمّا من شأنه أن يقدر.

و «يناويه» إمّا من النوى بمعنى: البُعد؛ أو من: النوء بمعنى: النهوض. و فى التعبير بصيغه المفاعله إشعارٌ بأنّ كلّاً من المتعاديين ينهض إلى صاحبه.

<فان قلت: فعلى هذا كان ينبغى أن يقول: «عمن»، لا «عمّا»، لأنّ المناواه و المناهضه للعدواه لاتكون إلّا بين عاقلين!

قلت: هو إمّا بناءً على القول بأنّ «ما» يعمّ العقلاء و غيرهم فى الاستعمال؛ و إمّا بناءً على ما عليه جماعةٌ من المحقّقين من أنّ التفرقه بين «من» و «ما» فى اختصاص الأولى بذوى العلم و الثانيه بغيرهم أو غلبتها إنّما هى إذا أريد الذات، أمّا إذا أريد الوصف فهو بكلمه «ما» دون

ص : ٩٧

١- ١. البيت من مشهور شعر النابغه الذبيانى، راجع: «ديوانه» ص ٦٠، و انظر أيضاً: «ديوان المتنبى» ص ٤١٣.

«من» بحکم الوضع _ علی ما ذکره الزمخشریّ(۱) و السکاکیّ و غیرهما، و إن أنکره قومٌ _ (۲)>.

فقوله _ علیه السلام _ : «عجزا عمّا یناویه» أراد به معنی الوصفیّه، أی: عجزاً عن الموصوف _ بأیّه صفهٍ کانت _ یرید مناواته و عداوته _ من صغیرٍ و کبیرٍ و شریفٍ و وضیعٍ و بعیدٍ و قریبٍ ... إلی غیر ذلک _ .

و لایبعد أن یکون «یناویه» من النیّه، أی: ما ینویه من المعاداه أو الإضرار من الأعادی الظاهریّه و الباطنیّه.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تُسَوِّغْ لَهُ ظُلْمِی، وَ أَحْسِنْ عَلَیْهِ عَوْنِی، وَ اعْصِمْنِی مِنْ مِثْلِ أَفْعَالِهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِی فِی مِثْلِ حَالِهِ.

قال الفاضل الشارح: «لاتسوّغ له ظلمی، أی: لا تسهّله و تیسّره علیه، من ساغ الشراب و الطعام یسوغ سوغاً _ من باب قال _ : سهل مدخله فی الحلق(۳). و التسویغ هنا بمعنی التجویز _ کما فعل بعضهم _ لاوجه له! لأنّ اللّه _ تعالی _ لایجوّز لأحدٍ الظلم حتّی یطلب منه عدم التجویز له»(۴).

أقول: و هو فاسدٌ!؛ لأنّ عدم تجویز الظلم لایستلزم تجویز الظلم _ کما فهمه _ . و المعنی: و لاتجعل ظلم الظالم علیَّ سائغاً _ أی: جائزاً _ ، و المقصود: لاتمکّنه من ظلمی.

و قال بعض الأعلام: «و لاتسوّغ له ظلمی، أی: امنعه عن الظلم علیَّ؛ أو: عرّفه بأنّه ظلمٌ حتّی لایتجرّی علیه، لأنّ کثیراً من الظالمین قد أظلّهم الشیطان حتّی أنّه یریهم الظلم علی بعض الناس من أعظم العبادات!. کیف لا و قد ذهب الخوارج و من حذا حذوهم إلی أنّ

ص : ۹۸

۱- ۱. قال فی قوله _ تعالی _ : «مَا طَابَ لَکُمْ» [کریمه ۳ / النساء]: «و قیل ما ذهاباً إلی الصفه»، راجع: «الکشّاف» ج ۱ ص ۴۹۶.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۳.

۳- ۳. هیهنا حذف المصنّف قطعهً من کلام العلاّمه المدنی.

۴- ۴. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۵.

سبّ علیّ بن أبیطالبٍ ــ علیه السلام ــ من أعظم العبادات! و قتله من أعظم المثوبات!!، لأنّه کان کافراً فی زعمهم الفاسد حتّی فسّروا «الإنسان» فی قوله(1): «قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَکْفَرَهُ»(2) بعلیٍّ ــ علیه السلام ــ !!؛ أی: ما صیّره کافراً ــ فی نظر من جوّز قتله ــ ؛ و هو من غرائب التفسیر!.

و «أحْسِنْ» من: أَحْسَنَ؛ و فی نسخه شیخنا البهائیّ من: حسن، و لعلّه من سهو القلم. و لایصحّ إلّا بتضمین القول و نحوه»(3).

و «العون» بمعنی: المعونه.

و «علیه» متعلّقٌ بعونی، أی: أعنّی علی ظالمی إعانهً حسنهً حتّی لاأتضرّر منه.

و «عَصَمَه» یَعصِمُه عَصْماً ــ من باب ضرب ــ : منعه و وقاه؛ و اعتصمت باللّه: امتنعت به؛ أی: امنعنی و احفظنی من ارتکاب مثل أفعاله ــ من الظلم و الجور ــ معه فی صوره الانتقام منه ــ أو مع غیره ــ حتّی لا أکون مثله مؤذیاً؛ و لاتجعلنی فی مثل حاله ــ من البطر و الاغترار و ظلم العباد و تعاطی العدوان و الفساد ــ کیلا أکون من المنکِرین للمنکَر و الفاعلین له.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعْدِنِی عَلَیْهِ عَدْوَی حَاضِرَهً تَکُونُ مِنْ غَیْظِی بِهِ شِفَاءً، وَ مِنْ حَنَقِی عَلَیْهِ وَفَاءً.

و «أعدِنی» ــ علی صیغه الأمر ــ من: أعدی، یقال: استعدی الأمیر علی من ظلمه فأعداه، أی: أعانه و نصره؛ فالمعنی: أعنّی مسلّطاً إیّای.

و «العدوی»: اسمٌ تارهً من الاستعداء، و الأخری من الاعداء؛ فعلی الأوّل معناه: أطلب

۱- ۱. المصدر: الفاسد حتّی خاطبهم اللّه ــ تعالی ــ بقوله.

۲- ۲. کریمه ۱۷ عبس.

۳- ۳. هذا قول المحدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۰۸.

المعونه و الانتقام؛ و على الثانى: المعونه نفسها؛ و هى المراد هيهنا.

قيل: «معنى قوله ــ عليه السلام ــ : عدوى حاضرةً: كما فى قولهم: «فلانٌ عند القاضى و أراد منه عدوى» ــ أى: نصرةً و معونةً على احضار الخصم ــ «فهو يعديه» أى: يسمع كلامه و يأمر باحضار خصمه له»(۱). <و روى: «انّ امرأه وليد بن عقبه استعدت فأعطاها رسول اللّه ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ هبةً من كوثه كهبه العدوى»، أى: كما يعطى القاضى الخاتم أو الظنّيه ليكون علامةً فى احظار المطلوب»(۲)>.

«حاضره» أى: اعانةً لاتأخير فيها و انتقاماً لامهله فيه.

و «من» ــ فى قوله: «من غيظى» متعلّقةٌ بــ «شفاء»؛ و فى قوله: «من حنقى» متعلّقةٌ بــ «وفاء».

و «الغيظ»: الغضب الشديد.

و «الشفاء» من: شفى اللّه المريض يشفيه ــ من باب رمى ــ شفاءً أى: أبرء من مرضه، شبّه المرض النفسانىّ و الغضب بالمرض الجسمانىّ؛ و اثبات الشفاء له تخييلٌ.

<و «الحَنَق» ــ محرّكةً و بالحاء المهمله ــ : الغيظ؛ و قيل: «شدّته»، حنق حنقاً من باب تعب.

و «الوفاء» مصدر: وفاه حقّه: إذا أعطاه إيّاه وافياً(۳)>. و فى نسخهٍ «حقّى»، أى: و يكون وافياً على حقّى؛ يعنى: يكون سبباً لتدارك غضبى.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَوِّضْنِی مِنْ ظُلْمِهِ لِی عَفْوَکَ، وَ أَبْدِلْنِی بِسُوءِ صَنِیعِهِ بِی رَحْمَتَکَ، فَکُلُّ مَکْرُوهٍ جَلَلٌ دُونَ سَخَطِکَ، وَ کُلُّ مَرْزِئَهٍ

ص : ۱۰۰

۱- ۱. هذا كلام المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۱۶۵.
۲- ۲. قارن: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه، نقلاً عن «المغرب».
۳- ۳. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۵۷.

سَوَاءٌ مَعَ مَوْجِدَتِکَ.

«عوّضته» تعویضاً: إذا أعطیته بدل ما ذهب منه.

و قوله: «لی» متعلّقٌ ب_ «ظلمه»؛ و «اللام» للتعدیه؛ و «عفوک» مفعول ثانٍ ل_ «عوّضنی»؛ أی: أعطنی عوضاً من ظلمه لی عفوک عن ذنوبی و ترکک معاقبتی علیها.

و «أبدلته» بکذا إبدالاً أی: محیت الأوّل و جعلت الثانی مکانه. و فی بعض النسخ «أبدِله» مکان: «أبدلنی»(۱).

و «الصُّنع» _ بالضمّ _ : مصدر قولک: صنع إلیه معروفاً، و صنع به صنیعاً قبیحاً، أی: فعل _ کما قال الجوهریّ(۲) _ . أی: أعطنی بدل سوء صنعه بی رحمتک؛ أو المراد طلب الرحمه و الهدایه و التوبه للخصم، أی: أبدل خصمی بدل سوء عمله بی رحمتک. و لا استبعاد فی هذا التوجیه، لأنّ کلّ ظالمٍ فی الحقیقه محسنٌ إلی من ظلمه حیث إنّه حصل له الثواب و المنفعه !، فحقّ علی العارف أن یجاذیه بالدعاء الحسن و یسترحم له _ کما وقع فی کلام أمیرالمؤمنین علیه السلام : «مکافاه المسیء بالاحسان و مقابله الظلم بالعفو»(۳) _ .

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فکلّ مکروهٍ» للسببیّه.

و «الجلل» _ من الأضداد _ : العظمه، و الحقاره، و المراد الثانی(۴)؛ أی: لأنّ مع رحمتک کلّ مکروهٍ _ غیر غضبک _ علیَّ هیّنٌ؛ أو «دون» بمعنی: عند ، و لایتفاوت محصّل المعنی.

و «مرزئه» فی نسخه الشهید بفتح المیم و سکون الراء المهمله و کسر الزاء المعجمه و فتح

۱- ۱. و فی نسخه المحقّق الجزائری: «أبدله»، بدل: «أبدلنی»، ثمّ نسب هذه اللفظه إلی نسخه ابن ادریس و حکم بأنّها أحسن من «أبدله»، انظر: «نور الأنوار» ص ۱۰۸.

۲- ۲. راجع: «صحاح اللغه» ج ۳ ص ۱۲۴۵ القائمه ۲.

۳- ۳. لم أعثر علیه. و من کلامه _ علیه السلام _ : «من کمال الإیمان مکافاه المسیء بالإحسان»، راجع: «غرر الحکم» ص ۸۸ الحکمه ۱۴۷۵.

۴- ۴. و انظر: «شرح الصحیفه» ص ۱۶۴.

الهمزه، بمعنی: المصیبه(۱)؛ و قرء بضمّ المیم و کسر الزاء المعجمه ــ من باب الإفعال ــ من الرُزء ــ بالضمّ ــ بمعنی: النقص(۲).

و «سَواء» ــ بالفتح و المدّ، علی ما فی النسخ المشهوره ــ أی: سهلةٌ، من قولهم: أرضٌ سَواءٌ أی: مستویةٌ یسهل سلوکها؛ أو بمعنی: المساوات، أی: وجوده و عدمه مساوٍ. و فی نسخه الشهید(۳): «شوی» ــ بالشین المعجمه و الألف المقصوره ــ ، أی: یسیرٌ هیّنٌ(۴).

و «المَوجِده» ــ بفتح المیم و کسر الجیم ــ : الغضب، أی: کلّ مصیبةٍ مع ــ أو : فی ــ غضبک وجوده و عدمه علی السواء علی الأوّل؛ و یسیرٌ هیّنٌ علی الثانی. و فی نسخةٍ بدل: «موجدتک»: «مغفرتک».

اللَّهُمَّ فَکَمَا کَرَّهْتَ إِلَيَّ أَنْ أُظْلَمَ فَقِنِی مِنْ أَنْ أَظْلِمَ.

«کرّهت» ــ من باب التفعیل ــ من کرهه: ضدّ أحبّه.

و «أظلم» الأوّل بصیغه المتکلّم المجهول، و الثانی بصیغه المعلوم؛ و فی نسخه ابن ادریس الصیغتان قد وقعتا بالعکس، و لهذا قیل: «إنّ «ما» فی «کما» موصولةٌ و مفعولٌ لکرهت. و «من» بیانیّةٌ؛ یعنی: لمّا کان الظلم سبباً لغضبک فلاتترکنی أن أکون ظالماً کما صرت مظلوماً».

و قیل: «منشأ التوهّم فی الصورتین ــ أی: فی هذه الصوره و فی ما سبق ــ ما بین الظالمیّه و المظلومیّه من التقابل. و إنّما یکون توهّماً لأنّ نفی أحد المتقابلین إنّما یستلزم ثبوت المقابل الآخر إذا کان التقابل بینهما تقابل السلب و الإیجاب، و لیسا کذلک ــ لکونهما وجودیّین ــ ، فیکونان متضادّین. و نفی أحدهما لایستلزم ثبوت الآخر، لجواز ارتفاعهما».

۱- ۱. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۶۷.

۲- ۲. هذه هی قراءه محقّق الداماد، راجع: نفس المصدر المذکور فی التعلیقه السالفه.

۳- ۳. و القراءه نسبها المحقّق الداماد إلی نسخه ابن ادریس، راجع: نفس المصدر أیضاً.

۴- ۴. و قال الجوهریّ: «و الشوی هو الشیء الهیّن الیسیر»، راجع: «صحاح اللغه» ج ۶ ص ۲۳۹۷ القائمه ۱.

و لمّا ظهر من الأدعيّه السابقه المظلوميّه شفّعه بكراهيّهٍ للظالميّه أيضاً لئلّا يتوهّم انّه يحبّه.

اللَّهُمَّ لاَ أَشْكُو إِلَى أَحَدٍ سِوَاکَ، وَ لاَ أَسْتَعِينُ بِحَاكِمٍ غَيْرِکَ، حَاشَاکَ!.

«أشكو»: صيغه متكلّم من: شكوت فلاناً أشكوه شكواً و شكايةً و شكيّةً: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بک؛ و المعنى: لا أشكو من ظالمى. و فى بعض النسخ بعد «أشكو» كتب «الفٌ» _ كما هو رسم الخطّ فى صيغه الجمع _ تشبيهاً و تنبيهاً على التكرار لنفى الشكايه إلى غير اللّه، كما وقع صيغه الجمع نفسها فى بعض المواضع من كلام اللّه _ تعالى _ إشارةً إلى التكرار _ مثل: «رَبِّ ارْجِعُونِ»(۱)، «نآ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسطُرُونَ»(۲) _(۳) .

و «حاشاک» أى: سبحانک أنزّهک تنزيهاً من أن أستعين بغيرک معک. و قد مرّ تفصيله فى الدعاء الحادى عشر.

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صِلْ دُعَائِی بِالْاءِجَابَهِ، وَ اقْرِنْ شِكَايَتِی بِالتَّغْيِيرِ.

«و صِلْ دعائى» أى: اجعله متّصلاً بها، من <وَصَلَ الشىء بالشىء وَصْلاً _ من باب وعد _ : جعله متّصلاً به(۴)>.

و «أقرن»: من باب ضرب بهمزه الوصل، و من باب الإفعال بهمزه القطع؛ و المعنى: و اجعل دعائى متّصلاً بالاجابه حتّى لاتكون بينهما فترةٌ، و اجعل شكايتى إليک مقرونةً بتغيير قدره الظالم حتّى لايقدر على ظلمى بعد ذلک؛ أو: غيّر شكايتى بحيث يصير متغيّرةً

۱- ۱. كريمه ۹۹ المؤمنون.

۲- ۲. كريمه ۱ القلم.

۳- ۳. العباره مأخوذةٌ من قول المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۱۶۷.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۶۰.

من الوجود إلى العدم بأن لاتجعلنى مظلوماً حتّى أشكو.

و فى نسخه ابن ادريس: «شكاتى»(۱)، و «الشكاه»: الأنين(۲).

اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنِّى بِالْقُنُوطِ مِنْ إِنْصَافِكَ، وَ لَا تَفْتِنْهُ بِالْا۟ءَمْنِ مِنْ إِنْكَارِكَ، فَيُصِرَّ عَلَى ظُلْمِى، وَ يُحَاضِرَنِى بِحَقِّى.

<«الفتنه»: المحنه و الابتلاء بخيرٍ أو شرٍّ، قال ــ تعالى ــ : «وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيرِ فِتْنَهً»(۳). و أصله من: فتنت الذهب بالنار: إذا أحرقته ليعلم أنّه خالصٌ أو مشوبٌ.

و «القنوط»: اليأس.

و «الإنصاف»: مصدر أنصفت الرجل: إذا عاملته بالعدل و القسط، و الاسم: النَّصَفَه ــ بفتحتين ــ(۴)< .

و «الأمن» إمّا بمعنى: الإطمينان، أو بمعنى: السلامه ــ من أمن زيدٌ الأسد ــ ؛ و أمن منه بمعنى: سلم منه وزناً و معنىً.

و «الإنكار» هنا مصدر: أنكرت عليه فعله: إذا زجرته عنه و عاقبته عليه؛ و المعنى: لاتمتحنى باليأس من إنصافك لى منه و لاتمتحنه بعدم الخوف ــ أو بالسلامه ــ من عقوبتك و انتقامك.

و قال الفاضل الشارح: «و استشكل بعضهم ذلك بأنّ عدم انصاف المظلوم من الظالم محالٌ على اللّه ــ تعالى ــ ، فكيف يجوز اليأس من انصافه ــ سبحانه ــ ؟!،

و أجاب بحمله على اليأس منه فى الدنيا».

و قال آخر: «القنوط من إنصافه ــ تعالى ــ عبارهٌ عن طول مدّه الظلم و تماديه، فكأنّه

۱- ۱. و على مدار هذه اللفظه يدور المحدّث الجزائرى فى شرحه، انظر: «نور الأنوار» ص ۱۰۸.

۲- ۲. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ۱۶۸.

۳- ۳. كريمه ۳۵ الأنبياء.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۶۰.

ـ علیه السلام ـ سأل أن لایبتلیه بامتداد الظلم و تأخیر الانتقام من ظالمه».

و لا یخفی انّ الاستشکال ساقطٌ رأساً!، لأنّ القنوط من انصاف اللّه ـ تعالی ـ کفرٌ و لامانع من أن یدعو الإنسان ربّه أن لایبتلیه بالکفر. فإن کان الاستشکال نظراً إلی منصب الإمامه و مقام الداعی ـ علیه السلام ـ المقطوع له بأنّ اللّه لایبتلیه بذلک أبداً، فغیر ممتنع أن یدعو النبیّ أو الإمام بأن یفعل اللّه به ما یعلم انّه لابدّ من أن یفعله ـ کقول ابراهیم علیه السلام : «وَ لَاتُخْزِنِی یَومَ یُبعَثُونَ»(۱) ـ ؛ و ذلک کلّه علی سبیل الانقطاع إلیه ـ تعالی ـ و اظهار الفقر إلی مسألته و الاستعانه به علی کلّ حالٍ؛ فلااشکال أصلاً»(۲)؛ انتهی کلامه.

أقول: لایخفی ما فی هذه الوجوه من الرکاکه و عدم صلاحیّتها للجواب!.

و الجواب: انّه قد یعرض للمظلوم حالهٌ شبیههٌ بالقنوط و الیأس من الانصاف؛

أمّا بحسب الظاهر ـ باعتبار استشعاره بذنوبه ـ کان عدم الانصاف عدالهً فی حقّه ـ کما قیل:

ستم بر ستم پیشه عدلست و داد ـ

فان قلت: هذا فی شأن غیر المعصوم و الأبرار و الأولیاء صحیحٌ، و أمّا فی شأنهم لایستقیم؛

قلنا: قد مرّ فیما سبق من أنّهم دائماً فی المراقبه متوجّهون إلی الحضره الأحدیّه فانون عن أنفسهم بالکلّیّه، فمتی ألحظوا عن تلک المرتبه الرفیعه إلی الاشتغال بالأمور الدنیویّه عدّوه ذنباً و خطیئهً!؛

و أمّا بحسب الباطن فباعتبار خوف الوقوف فی مرتبه نفس الأمّاره و عدم الخروج عنها إلی المراتب العالیه الرفیعه.

قال بعض الفضلاء: «فان قیل: استدعاء عدم الیأس من عدله یستدعی جواز الظلم علیه ـ تعالی اللّه عن ذلک علوّاً کبیراً ـ ؛

۱- ۱. کریمه ۸۷ الشعراء.

۲- ۲. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۶۱.

قلت: العدول عن العدل إلى شيئين: إمّا إلى الظلم؛ أو إلى التفضّل؛ و المراد هنا الثانى؛ فلامفسده».

قوله _ عليه السلام _ : «فيُصِرّ على ظلمى».

«الفاء» سببيّةٌ عاطفه عند الجمهور، و المضارع بعدها منصوبٌ ب_ «أن» مضمرةً وجوباً لوقوعه بعد «فاء» السببيّه مسبوقةً بطلبٍ محضٍ؛ و إن و صلتها فى تأويل مصدرٍ معطوفٍ على مصدرٍ متصيّدٍ من الفعل السابق؛ و التقدير: لاتكن منك فتنةٌ له بالأمن من إنكارك فيصير ذلك سبباً لاصراره على ظلمى و محاصرةً بحقّى.

و «الاصرار»: الدوام و اللزوم؛ أى: فيدوم على ظلمى و يلازمه.

و «يحاضرنى» بالمهملتين؛ و فى نسخةٍ من «المحاصره» بمعنى: المضايقه و الحبس، يقال: حصره يحصره حصراً: ضيق عليه و حبس؛ و بالمعجمتين فى أخرى من «المخاضره»، و هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؛ و المراد هنا: أن يذهب بحقّى مجازاً. و بالخاء المعجمه و الصاد المهمله أى: يأخذ بخاصرتى و يضيق علىّ أمرى. و الخاصره هى مافوق الكليه و الشراسيف؛ أى: بمخاصرتى و يضيق علىّ أمرى _ لأنّ أخذ الخاصره يشدّ على الإنسان. و ليس فى أمّ النسخ إلّا الأخيرتان.

و فى بعض النسخ بالحاء المهمله و الضاد المعجمه، إمّا من حاضرته محاضرةً _ أى: جلست معه عند السلطان لأخذ الحقّ منه _ ، أو من حاضرته حضاراً _ أى: عدوت معه(1) _ .

وَ عَرِّفْهُ عَمَّا قَلِيلٍ مَا أَوْعَدْتَ الظَّالِمِينَ.

«عرّفه» الأمر تعريفاً: أعلمه إيّاه، أى: عرّف ظالمى و أذقه عمّا قريبٍ ممّا أوعدت الظالمين _ بقولك: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ

١- ١. و لتفصيل هذه الوجوه الثلاثه راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ۶٢.

كَالْمُهْلِ»(۱)، و غير ذلک من الآيات ـــ حتّى ينزجر عن ظلمه عليَّ.

<و «عمّا قليلٍ» أى: زمانٍ قليلٍ قصيرٍ، و «ما» مزيدةٌ بين الجارّ و المجرور لتأكيد معنى القلّه ـــ كما فى: «قليلٍ مّا» ـــ . و قيل: «هى نكرةٌ موصوفةٌ، أى: عن شىءٍ قليلٍ»(۲)>؛ أى: عرّف ظالمى شيئاً قليلاً ـ من عذابٍ أوعدت به الظالمين ـــ ... إلى آخره، كما عرفت آنفاً ـــ .

وَ عَرِّفْنِي مَا وَعَدْتَ مِنْ إِجَابَهِ الْمُضْطَرِّينَ.

أى: بقولك: «أَ مَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ»(۳).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ وَفِّقْنِي لِقَبُولِ مَا قَضَيْتَ لِي وَ عَلَيَّ، وَ رَضِّنِي بِمَا أَخَذْتَ لِي وَ مِنِّي، وَ اهْدِنِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَسْلَمُ.

«و وفّقنى لقبول ما حكمت و قدّرت لى» أى: لنفعى من النعم، و «علىَّ» أى: لمضرّتى من البلاء.

و «رضّنى» أى: اجعلنى راضياً بما أخذت لى من الظالم بسبب عقوبتک عليه، فانّ فى عقوبه الظالم تسكيناً لقلب المظلوم؛ أو: اجعلنى راضياً بما استوفيت من ظالمى من حقّى، و أرضه ـــ أى: أرض الغير ـــ بما أخذت منّى من مظلمه الغير عندى ـــ من باب: علفته تبناً و ماءً بارداً ـــ ؛ أو: رضّنى بما أخذ الظالم منّى. أو المقصود سؤال مقام الرضاء بالقضاء الّذى هو أرفع مقامات السالكين و رأس طاعه المتّقين ـــ كما روى عن صاحب الدعاء علىّ بن الحسين عليه السلام : «الصبر و الرضا عن اللّه رأس طاعه اللّه»(۴)؛

۱- ۱. كريمه ۲۹ الكهف.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۶۳.

۳- ۳. كريمه ۶۲ النمل.

۴- ۴. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۶۰ الحديث ۳، «وسائل الشيعه» ج ۳ ص ۲۵۱ الحديث ۳۵۴۷، «بحار الأنوار» ج ۶۹ ص ۳۳۴، «مشكاه الأنوار» ص ۳۵.

و عنه علیه السلام : «الزهد عشره أجزاء أعلی درجه الزهد أدنی درجه الورع، و أعلی درجه الورع أدنی درجه الیقین، و أعلی درجه الیقین أدنی درجه الرضا»(۱)، فأشار علیه السلام إلی أنّ الرضا فوق الجمیع. و عن الصادق علیه السلام : «رأس طاعه اللّه الصبر و الرضا عن اللّه فیما أحبّ العبد أو کره»(۲) ــ .

و قوله ــ علیه السلام ــ : «و أهدنی ــ ... إلی آخره ــ أی: للخصله، أو الملّه أو الحاله أو الحکمه أو الطریقه الّتی هی أقوم و أدوم و أحکم، أو أشدّ استقامهً و اعتدالاً، أو أنظم و أعمد. یقال: أقام الشیء: إذا أدامه؛ و یقال أیضاً: قوّم الشیء فهو قویمٌ، أی: مستقیمٌ.

و «إقوام» الأمر ــ بالکسر ــ : نظامه و عماده؛ و «قام» الأمر أی: اعتدل. و فی حذف الموصول فخامهٌ و بلاغهٌ لاتوجد مع الاثبات لما فی إبهام الموصوف بحذفه من التعمیم و ذهاب الوهم کلّ مذهبٍ، و ذلک مفقودٌ مع ایضاحه.

و قوله ــ علیه السلام ــ : «و استعملنی» أی: اجعلنی عاملاًـ لعملٍ یکون هو أسلم من العذاب و العقوبات؛ یقال: عمل عملاً، و أعمل غیره، و استعمله معنی(۳) إذا طلب إلی العمل بما هو أسلم؛ و یقال أیضاً: استعمله أی: طلب إلیه العمل.

اللَّهُمَّ وَ إِنْ کَانَتِ الْخِیَرَهُ لِی عِنْدَکَ فِی تَأْخِیرِ الأَخْذِ لِی وَ تَرْکِ الانْتِقَامِ مِمَّنْ ظَلَمَنِی إِلَی یَوْمِ الْفَصْلِ وَ مَجْمَعِ الْخَصْمِ؛

«الخِیَره» ــ بکسر الخاء و فتح الیاء المثنّاه من تحتٍ ــ بمعنی: الاختیار؛ و بسکونها: اسمٌ من الاختیار ــ کالفدیه اسمٌ من الافتداء ــ . <و قیل: «هی بالسکون: اسمٌ من خار اللّه لک،

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۶۲ الحدیث ۱۰، «بحار الأنوار» ج ۶۹ ص ۳۳۴ الحدیث ۲۶، «الدعوات» ص ۱۶۴ الحدیث ۴۵۴.
۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۶۰ الحدیث ۱، «وسائل الشیعه» ج ۳ ص ۲۵۳ الحدیث ۳۵۵۵، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۱۵۸، «مسکّن الفؤاد» ص ۸۷.
۳- ۳. کذا فی النسختین.

أی: أعطاک ما هو خیرٌ لک، و بالفتح: اسمٌ من اختار اللّه»؛

و قیل: «هما بمعنیً واحدٍ، أی: إن کان(۱)> المختار لی أو الخیر لی عندک فی تأخیر الأخذ لی، أی: العقوبه و ترک الإنتقام».

<أصل «الترک» استعماله فی الأعیان، یقال: ترکت المنزل ترکاً: رحلت عنه، و: ترکت الرجل: فارقته؛ ثمّ استعیر للاسقاط فی المعانی، فقیل: ترک حقّه: إذا أسقطه، و: ترک رکعهً من الصلاه: لم یأت بها، فانّه اسقاطٌ لما ثبت شرعاً.

و «یوم الفصل»: یوم القیامه، سمّی بذلک لأنّه یفصل فیه بین الحقّ و الباطل.

و «المجمع»: محلّ الجمع، أو زمانه.

و «الخصم»: المدّعی علی غیره حقّاً من الحقوق المتنازع له فیه. و یعبّر به عن الواحد و الاثنین و الجماعه بلفظٍ واحدٍ _ لأنّ أصله المصدر _ ؛ فیقال: رجلٌ خصمٌ، و رجلان خصمٌ، و رجالٌ خصمٌ؛ و فی لغهٍ یطابق فی التثنیه و الجمع _ فیقال: خصمان و خصوم _ ؛ و قد وردت اللغتان فی القرآن&gt؛ هذا(۲).

و لمّا کانت الحقیقه المحمّدیّه التعیّن الأوّل و بواسطتها یصل الفیض إلی المعلولات الإمکانیّه، و التأخیر فی حقّ الخصم _ إذا کان مصحلهً _ أیضاً من فیوضاته الشامله و رحمته الکامله، فالمناسب أن یسترحم من الحضره الأحدیّه بواسطه الصلاه علی الحقیقه المحمّدیّه؛ فلذلک قال _ علیه السلام _ :

فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَیِّدْنِی مِنْکَ بِنِیَّهٍ صَادِقَهٍ وَ صَبْرٍ دَائِمٍ.

«التأیید»: التقویه.

و «النیّه» _ بالتشدید _ : اسمٌ من نواه ینویه أی: قصده، ثمّ خصّت النیّه فی غالب الاستعمال ب_ : عزم القلب علی أمرٍ من الأمور.

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۶۷.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۶۷.

<و «صادقه» أی: حسنهٌ جمیلهٌ؛ و یعبّر عن کلّ فعلٍ فاضلٍ ـ ظاهراً و باطناًـ بالصدق، لأنّ الصدق فی الحدیث مستحسنٌ جیّدٌ، فصاروا یستعملونه فی مطلق الجوده؛ و منه: رجلٌ صدقٌ، و لسانٌ صدقٌ، و مقعدٌ صدقٌ(۱)>. و المعنی: اجعلنی مؤیّداً من جناب قدسک بعزمٍ حسنٍ علی الکفّ عن طلب حقّی منه إلی ذلک الیوم حتّی لاتزلّ قدمی عن سواء الصراط بسوء الاعتقاد فی ابطال حقّی و استیفاءِ مظلمتی من ظالمی، بل اجعلنی ملهماً بأنّ مصلحتی و خیرتی و خیری فی استیفاء حقّی.

و إنّما طلب منه ـ سبحانه ـ ذلک، لأنّ احتمال الظلم لأجل المثوبات الأخرویّه یفتقر إلی یقینٍ کاملٍ و صبرٍ شاملٍ ـ رزقنا اللّه إیّاهما ـ .

وَ أَعِذْنِی مِنْ سُوءِ الرَّغْبَهِ وَ هَلَعِ أَهْلِ الْحِرْصِ.

<«عاذ» باللّه: اعتصم و امتنع؛ و «أعاذه» اللّه: عصمه و منعه.

و «ساء» الشیء یسُوء ـ بالضمّ ـ : قبح.

و «الرغبه»: السؤال و الطلب؛ و قد تطلق الرغبه علی الشره و الحرص(۲)>.

و «الهلع» قال الجوهریّ: «بالتحریک، أشدّ الجزع»(۳)؛

و قیل: «الجزع و قلّه الصبر»(۴).

و «الحرص» ـ بالکسر ـ : الاجتهاد فی الطلب و الرغبه المذمومه، أی: الشره و الحرص علی الدنیا الدنیّه؛ أی: و أعذنی من سوء شدّه الجزع ـ الّتی هی من صفات أهل الحرص ـ علی غیر مرضاتک؛ أو: علی الأخذ و الاستیفاء من الظالم مع کون مصلحتی فی ترک ذلک إلی یوم الفصل و مجمع الخصم.

ص : ۱۱۰

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۶۸.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۶۹.

۳- ۳. قال: «الهلع: أفحش الجزع»، راجع: «صحاح اللغه» ج ۳ ص ۱۳۰۸ القائمه ۱.

۴- ۴. هذا قول الزبیدیّ حیث قال: «الهلع محرّکهً: الجزع و قلّه الصبر»، راجع: «تاج العروس» ج ۱۱ ص ۵۴۶ القائمه ۱.

وَ صَوِّرْ فِی قَلْبِی مِثَالَ مَا ادَّخَرْتَ لِی مِنْ ثَوَابِکَ، وَ أَعْدَدْتَ لِخَصْمِی مِنْ جَزَائِکَ وَ عِقَابِکَ. وَ اجْعَلْ ذَلِکَ سَبَباً لِقَنَاعَتِی بِمَا قَضَیْتَ، وَ ثِقَتِی بِمَا تَخَیَّرْتَ.

«صوّرت» الشیء: مثّلت صورته و شکله.

و المراد من «القلب» هنا: الذهن(۱).

و «المِثـال» ــ بالکسـر ــ فی الأصـل اسمٌ من ماثله مماثلةً: إذا شابهه، ثمّ اسـتعمل بمعنی الصوره و الشـکل؛ فقالوا: هـذا مثاله أی: صورته و شکله(۲)>.

و «الادّخار»: اعداد الشیء لوقت الحاجه.

و «الاعداد»: التهیئه.

و «قنع» بالشیء قناعةً: رضی به.

و «الوثوق»: الاعتماد؛ و المعنی: احضر صوره ما أعددت و ادّخرت لی وقت الحاجه إلیه ــ من ثوابک و جزائک علی الصبر علی مظلمتی ــ و هیّأت لظالمی ــ من عقابک و انتقامک ــ فی قلبی و ذهنی حتّی یطمئنّ قلبی و تصیر نیّتی صادقةً و صبری دائماً؛ و اجعل ذلک ــ أی: جمیع ما ذُکر من صدق النیّه و دوام الصبر و تصویر المثال ــ سـبباً لحصول رضای بالّذی قضیته و حکمت به لی و اعتمادی علی ما اخترته لی من تأخیر عقوبه ظالمی؛ و غیر ذلک من مصالح الّتی لایستأثرها إلاّ أنت.

آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ؛ إِنَّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

قد مرّ الکلام فی تحقیق «آمین ربّ العالمین» فی آخر الروضه الثانیه بما لامزید علیه.

و «إنّک ــ ... إلی آخره ــ»: تعلیلٌ لاعطاء المسؤول و مزید استدعاءٍ للاجابه.

۱ـ ۱. المصدر: العقل.

۲ـ ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۶۹.

***

و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمام هذه اللمعه فی عصر یوم الجمعه من العشر الأوّل من شهر ذیالقعده سنه ثلاثین و مأتین و ألف من الهجره النبویّه سنه ۱۲۳۰.

ص : ۱۱۲

اللمعه الخامسه عشره فی شرح الدعاء الخامس عشر

ص : ۱۱۳

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمد للّه على النعمه الّتى هى الصحّه من الأمراض الظاهريّه و الباطنيّه و السلامه عن الكروب والبلايا البدنيّه و النفسانيّه، و الصلاه و السلام على نبيّه الّذى هو أشرف بنى نوع الإنسانيّه و على آله الّذين هم أطبّاء الأمراض المزمنه الروحانيّه و الجسمانيّه.

و بعد؛ فهذه اللمعه الخامسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجّاديّه، إملاء المتوسّل إلى الحضره الأحديّه فى رفع أمراضه الكاسده الجسديّه و دفع أغراضه الفاسده النفسيّه محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسويّه _ وقاهما اللّه تعالى من كلّ كربٍ و بليّهٍ _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ إِذَا مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ بَلِيَّةٌ.

«المرض»: خلاف الصحّه.

و «الكرب» هنا: الحزن، <يقال: كَرَبَه الأمر يَكرُبه _ من باب قتل _ : شقّ عليه و أهمّه، و: هو رجلٌ مكروبٌ أى: مهمومٌ؛ و الكُربه _ بالضمّ _ اسمٌ منه.

و «البليّه»: البلاء، و هو الإصابه بالمكروه.

اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَی مَا لَمْ أَزَلْ أَتَصَرَّفُ فِیهِ مِنْ سَلاَمَهِ بَدَنِی، وَ لَکَ الْحَمْدُ عَلَی مَا أَحْدَثْتَ بِی مِنْ عِلَّهٍ فِی جَسَدِی.

تقدیم «لک» فی الموضعین للحصر، أی: لک الحمد وحدک لاشریک لک.

و «لم أزل» أی: لم أبرح؛ یقال: مازال یفعل کذا مثل: مابرح ـ وزناً و معنیً ـ ؛ و المراد بها ملازمه الشیء و الحال الدائم(۱)>.

و «التصرّف» بمعنی: التقلّب، قال فی القاموس: «صرّفته فی الأمر تصریفاً فتصرّف: قلّبته فتقلّب»(۲).

و لفظ «ما» موصولهٌ، أو موصوفهٌ، و ضمیر «فیه» راجعٌ إلیها.

و «من» بیانیّهٌ.

<و «السلامه» لغهً: الخلوص من الآفات(۳)؛ واصطلاحاً: هیئهٌ یکون بها بدن الإنسان فی مزاجه و ترکیبه بحیث تصدر عنه الأفعال کلّها صحیحهً، فهی بهذا المعنی مرادفهٌ للصحّه(۴)>. و المعنی: أتصرّف فی ذلک الحال فی أموری و اشتغالی، و ذلک الحال هو سلامه بدنی(۵).

و «الحدوث»: هو الوجود بعد أن لم یکن. و قیل: «حَدَثَ الشیء حُدُوثاً ـ من باب قعد ـ : تجدّد وجوده بعد أن لم یکن، فهو حادثٌ و حدیثٌ؛ و منه یقال: حدث به عیبٌ: إذا تجدّد و کان معدوماً»(۶). و یتعدّی بالألف، فیقال: أحدثته.

و التحقیق انّ الحدوث یقال علی وجهین:

ص : ۱۱۶

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۷۹.
۲- ۲. راجع: «القاموس المحیط» ص ۷۶۳ القائمه ۲.
۳- ۳. و انظر: «لسان العرب» ج ۱۲ ص ۲۹۱ القائمه ۱.
۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۸۰.
۵- ۵. العباره مأخوذهٌ من کلام المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۷۱.
۶- ۶. هذا قول العلاّمه المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۸۰.

أحدهما بالقياس؛

و الثانی لابالقیاس؛

فالأوّل کما یقال فی الحدوث: «إنّ ما مضی من زمان وجود زیدٍ أقلُّ ممّا مضی من وجود عمروٍ»، و هذا أمرٌ إضافیٌّ عرفیٌّ؛

و أمّا الثانی فیطلق علی معنیین:

أحدهما: الزمان، و هو حصول الشیء بعد أن لم یکن بعدیّهً لایجامع البعد القبل فی الحصول، فله بدءٌ زمانیٌّ؛

و ثانیهما: الغیر الزمانی، و یسمّی بالحدوث الذاتیّ. فالحدوث الذاتیّ مایکون وجود الشیء مستنداً إلی غیره و إن لم یکن له بدءٌ زمانیٌّ. فالحادث الذاتیّ ما لایقتضی ذاته وجوده و لاعدمه، فیکون ممکن الوجود. فالحادث الذاتیّ بکلا المعنیین یحتاج إلی سببٍ مؤثّرٍ فی وجوده، لأنّ منشأ الافتقار إلی السبب إنّما هو ذاته بصفه الإمکان. و ذلک لایختصّ بزمان حدوثه دون زمانٍ آخر، کما توهّمه أکثر علماء العامّه و زعموا أنّ الشیء إذا حصل عن موجده استغنی عنه فی البقاء ــ و إلّا یلزم تحصیل الحاصل ــ، حتّی أنّهم تجاسروا فی القول بأنّه لو جاز العدم علی الباری لما ضرّ عدمه وجود العالم(۱) ــ تعالی عن ذلک علوّا کبیرا! ــ.

<و «العلّه» هنا عبارهٌ عن کیفیّهٍ تحلّ بالمحلّ فیتغیّر به حال المحلّ، و منه سمّی المرض علّهً ــ لأنّه بحلوله یتغیّر حال الشخص من القوّه إلی الضعف ــ.

و «البدن» و «الجسد» قیل: «هما مترادفان بمعنی جسم الإنسان»؛ و قال فی البارع: «لایقال الجسد إلّا للحیوان العاقل ــ و هو الإنسان و الملائکه و الجنّ ــ، و لایقال لغیره: جسدٌ»(۲)(۳)>.

ص : ۱۱۷

۱- ۱. و انظر: «شرح الإشارات و التنبیهات» ج ۳ ص ۶۸.

۲- ۲. حکاه عنه کلٌّ من الفیّومی و الزبیدیّ، راجع: «المصباح المنیر» ص ۱۳۸، «تاج العروس» ج ۴ ص ۳۹۰ القائمه ۲.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۸۰.

و لمّا كان المرض عنده ــ عليه السلام ــ من النعم العظيمه أورد «الحمد للّه»، الّذى هنا المراد به الشكر بازائه.

فَمَا أَدْرِى ــ يَا إِلَهِى! ــ أَىُّ الْحَالَيْنِ أَحَقُّ بِالشُّكْرِ لَکَ؟ وَ أَىُّ الْوَقْتَيْنِ أَوْلَى بِالْحَمْدِ لَکَ؟

«الفاء» للترتيب الذكرىّ.

<و «دَرَى» درياً ــ من باب رمى ــ و درايةً: علمه.

و «أىّ»: اسم استفهامٍ، و هو مبتدءٌ و «أحقّ» خبره؛ و الجمله فى محلّ النصب مفعولاً لــ «أدرى»(۱)>.

و هذا تمييزٌ بين الصحّه و المرض بحيث الكيفيّه، و قوله ــ عليه السلام ــ : «و أىّ الوقتين ــ ... إلى آخره ــ » فرقٌ و تمييزٌ بينهما بحسب الزمان. و هذا التردّد و الاستفسار لتعليم الخلق و التسليه لهم على طريق المماشاه؛ لأنّهم لايصدّقون أوّلاً ـ بخيريّه حال المرض ــ لألفهم بالصحّه و حبّهم إيّاها ــ حتّى لايجزموا بخيريّه حال الصحّه فقط؛ و إلاّ فعند المعصوم ظاهرٌ أنّ المرض لطفٌ، كما انّ الصحّه لطفٌ؛ بل من وصل إلى مقام الرضا و التسليم كليهما عنده سواءٌ ــ كما قيل:

عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد!(۲) ــ

فكيف عند المعصوم!.

ثمّ بيّن الحالين بقوله:

أَ وَقْتُ الصِّحَّهِ الَّتِى هَنَّأْتَنِى فِيهَا طَيِّبَاتِ رِزْقِکَ، وَ نَشَّطْتَنِى بِهَا لِابْتِغَاءِ

ص : ۱۱۸

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۸۱.

۲- ۲. البيت للمولوى، راجع: «مثنوى» ج ۱ ص ۹۶ السطر ۱۹.

مَرْضَاتِکَ وَ فَضْلِکَ، وَ قَوَّیْتَنِی مَعَهَا عَلَی مَا وَفَّقْتَنِی لَهُ مِنْ طَاعَتِکَ؟؛ أَمْ وَقْتُ الْعِلَّهِ الَّتِی مَحَّصْتَنِی بِهَا، وَ النِّعَمِ الَّتِی أَتْحَفْتَنِی بِهَا.

<و «هنّأنی» الطعام یهنّؤنی _ من باب نفع _ : ساغ و لـذّ، و هنّأه _ بالتشدید _ : سوّغه؛ أی: جعلتنی هنیئاً مریئاً سائغاً فیها _ أی: فی الصحّه _ .

و «طیّبـات الرزق»: مسـتلذّاته، و بـذا فسّـِر قوله _ تعـالی _ : «کُلُوا مِنْ طَیِّبِـاتِ مَـا رَزَقْنَاکُمْ»(۱). و قیـل: «المبـاح: الحلال»؛ و قیل: «المباح: الّذی یستلذّ أکله»(۲)>.

و «نشّطتنی» _ بالتشدید _ : من النشاط؛ و فی نسخه ابن ادریس: «بسطتنی» _ من البسط الّذی هو مقابلٌ للقبض _ .

و «بها» _ و فی نسخهٍ «فیها»، و علی التقدیرین _ الضمیر یرجع إلی «الحاله»، أو «التهنئه».

و «الابتغاء»: الطلب.

و «المرضات»: الرضوان _ کالمغفره بمعنی: الغفران _ .

و «الفضل»: الرضا و القرب، أو <بمعنی: الخیر و الرزق؛ و به فسّـِر قوله _ تعالی _ : «وَ ابْتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ»(۳)، أی: اطلبوا الرزق فی الشراء و البیع. و عن الحسن و سعید بن جبیر: «المراد من «الابتغاء من فضل اللّه»: طلب العلم»(۴)؛

و فی المجمع(۵) عن الصـادق _ علیه السـلام _ انّه قـال: «انّی لأرکـب فی الحـاجه الّتی کفاها اللّه، ما أرکب فیها إلّا التماس أن یرانی اللّه أضـحی فی طلب الحلال، أما تسمع قول اللّه _ عزّاسمه _ : «فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرضِ وَ ابْتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ»»؛

و بروایه أنس عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : « «وَ ابْتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ»

۱- ۱. کریمات ۵۷ / ۱۷۲ البقره / ۱۶۰ الأعراف / ۸۱ طه.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۸۲.

۳- ۳. کریمه ۱۰ الجمعه.

۴- ۴. راجع: «تفسیر القرطبی» ج ۱۸ ص ۱۰۹.

۵- ۵. راجع: «مجمع البیان» ج ۱۰ ص ۱۴.

ليس بطلب دنيا، و لكن عياده مريضٍ و حضور جنازهٍ و زياره أخٍ فى اللّه»(۱).

و قال بعض أهل اللبّ(۲): «إنّ فى الأمر بالانتشار فى الأرض و ابتغاء الفضل بعد قضاء الصلاه اشارهٌ إلى الرجوع و المعاشره مع الخلق ــ بالارشاد و التعليم ــ و الانتشار فى أرض الحقائق و نشر الفضائل فى أراضى قلوب المستعدّين و افاضه الصور الكماليّه على قوّه قابليّاتهم بعد العزله عنهم و الانزعاج و التوحّش عن صحبتهم و التخلّى مع اللّه و الوقوف بين يديه بالصلاه الحقيقيّه، فانّ السالك فى أوائل سلوكه و انزعاجه عن الخلق لايحتمل الهمس من الخفيف؛

و أمّا بعد الوصول فإمّا له استغراقٌ فى الحقّ و اشتغالٌ به عن كلّ شىءٍ و سيرٌ فيه و وقوفٌ مع الجمع ــ فيكون أيضاً محجوباً بالحقّ عن الخلق، بل بالذات عن الصفات! ــ ،

و إمّا سعهٌ للجانبين و انشراح صدرٍ للطرفين. فــ «الانتشار فى الأرض» هو السياحه فى أرض الحقائق و إيفاء حقوق الحقائق بالمحبّه الأفعاليّه ــ الناشئه من محبّه الذات و محبّه الصفات و الأسماء ــ ، فيرى ذاته ــ تعالى ــ فى مرايا الصفات و صفاته فى مظاهر الأسماء؛ فيقول بلسان حاله و مقاله : «ما رأيت شيئاً إلاّ و رأيت اللّه فيه» ــ أو: «معه»(۳) ــ ؛ فيحبّ الخلائق بمحبّه خلاّقهم؛ و «يبتغى من فضل» اللّه بطلب حظوظ التجلّيّات الصفاتيّه و الأسمائيّه و يرجع من سماء القدس إلى أرض النفس لتوفيه حظوظهما بالحقّ و يهبط من جنّه المعارف الإلآهيّه إلى عالم البدن لتوفيه حظوظ النفس الّتى بمنزله زوجه العقل فى جنّه الصفات، «هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفسٍ وَاحِدَهٍ وَ جَعَلَ مِنهَا زَوجَهَا لِيَسكُنَ إِلَيهَا»(۴). كما انّ

۱- ۱. راجع: «تفسير القرطبى» ج ۱۸ ص ۱۰۹، «الدرّ المنثور» ج ۶ ص ۲۲۰ السطر ۲۰. و انظر أيضاً: نفس المصدر المتقدّم ذكره.

۲- ۲. و قريبٌ منه ما عن عبدالرزاق الكاشانى، راجع: «تأويلات القرآن الكريم» ج ۲ ص ۶۴۴.

۳- ۳. مضى منّا فى التعليق على ما سلف من الكتاب انّنا لم نعثر على مصدر هذا الحديث الّذى يستشهد به المصنّف كثيراً فى هذا الكتاب.

۴- ۴. كريمه ۱۸۹ الأعراف.

حوّا زوجه آدم فی جنّه الأفعال _ : «یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنتَ وَ زَوجُکَ الْجَنَّهَ»(۱) _ کذلک الرجال البالغون لهم أن یتصرّفوا فی الدنیا و زینتها و الشهوات النفسانیّه و لذّتها عند بلوغهم بنور المعرفه و التقوی إلی مرتبه «لاَتُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَ لاَبَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ»(۲) بقوّهٍ ربّانیّهٍ و بصیرهٍ روحانیّهٍ، لابشهوهٍ حیوانیّهٍ و لذّهٍ نفسانیّهٍ؛ «قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ»(۳). و یکون لهم ذلک ممدّاً فی العبودیّه و مجدّا فی سلوک طریق الربوبیّه _ کما قال تعالی : «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللَّهِ الَّتِی أَخرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزقِ» _ «(۴).

قوله _ علیه السلام _ : «و قوّیتنی» أی: صیّرتنی قویّاً معها _ أی: مع المذکورات من تهنئه طیّبات الرزق و النشاط فی طلب المعبود بالحقّ، أو مع الصحّه _ .

قوله _ علیه السلام _ : «علی ما وفّقتنی _ ... إلی آخره _ » یحتمل أن یکون «علی» متعلّقاً ب_ «وفّقتنی» _ الّذی بعده _ و ب_ «قوّیتنی» _ الّذی قبله _ بتضمین الغلبه و التسلیط.

و الضمیر المجرور راجعٌ إلی الموصول.

و «من» بیانٌ ل_ «ما».

و «أم» متّصلهٌ بوقوعها بعد همزه الاستفهام.

و «التمحیص»: التخلیص من الذنوب؛ یقال: محص الذهب بالنار: خلّصه ممّا یشوبه. ف_ «التخلیص من الذنوب» مجازٌ. و یأتی بمعنی: الابتلاء و الاختبار أیضاً، والمقام لایأباه(۵)>؛ أی: خلّصتنی بالمرض عن شوائب الذنوب و کدورات المعاصی؛ لما وقع فی الحدیث: «إنّ حمّی یومٍ کفّاره سنهٍ، إنّ أثرها یبقی فی البدن سنهً»(۶)؛

۱- ۱. کریمه ۱۹ الأعراف / ۳۵ البقره.

۲- ۲. کریمه ۳۷ النور.

۳- ۳. کریمه ۶۰ البقره / ۱۶۰ الأعراف.

۴- ۴. کریمه ۳۲ الأعراف.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۰۹.

۶- ۶. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: «حمّی یوم کفّاره سنهٍ فلولا انّه یبقی تأثیرها فی البدن سنه لما صارت کفاره ذنوب سنهٍ»، راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۸ ص ۲۰۹. و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج ۲ ص ۵۱ الحدیث ۱۳۷۸، «أوائل المقالات» ص ۱۱۳.

و عن النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «ما من مسلمٍ عرض له مرضٌ إلاّ حطّ اللّه به خطایاه کما تحطّ الشجره ورقها»؛

و فی خبرٍ: «ما تزال الأوصاب و المصائب بالعبد حتّی تترکه کالفضّه المصفاه»؛

و فی آخر: «إنّ المریض یخرج من مرضه نقیّاً من الذنوب کیومٍ ولدته أمّه، و تتساقط عنه خطایاه کما یتساقط الورق من الشجر فی الخریف»(۱).

قال بعض العلماء: «تمحیص الذنوب بالمرض باعتبار أمرین:

أحدهما: إنّ المریض تنکسر شهوته و غضبه ــ اللّذان هما مبدءان للذنوب و المعاصی و مادّتان لهما ــ ؛

و الثانی: إنّ من شأن المرض أن یرجع الإنسان فیه إلی ربّه بالتوبه و الندم علی المعصیه و العزم علی ترک مثلها، کما قال ــ تعالی ــ : «وَ إِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَو قَاعِدا أَو قَائِماً»(۲) ــ ... الآیه ــ . فما کان من السیّئات و الذنوب حالاتٌ غیر متمکّنهٍ من جوهر النفس فانّه یسرع زوالها منها، و ما صار ملکهً فربّما یزول علی طول المرض و دوام الانابه إلی اللّه ــ تعالی ــ »؛ انتهی.

و «النعم» هی عطف بیانٍ للـ «علّه»، لأنّها نعمهٌ و أیّ نعمهٍ!، و تحفهٌ و أیّ تحفهٍ! ــ کما بیّنها علیه السلام بقوله: «تخفیفاً و تطهیراً و تنبیهاً و تذکیراً» ــ .

فقوله: «بها» متعلّقٌ بـ «اتحفتنی»؛ و الضمیر یرجع إلی «النعم». و لایحتاج إلی کون العائد إلی العلّه محذوفاً ــ کما توهّم! ــ ، بل «النعم» وضع فی تلک الجمله موضع «العلّه».

و «التُّحفه» ــ بالضمّ ــ هی البرّ و اللطف.

تَخْفِیفاً لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَلَی ظَهْرِی مِنَ الْخَطِیئَاتِ، وَ تَطْهِیراً لِمَا انْغَمَسْتُ فِیهِ

ص : ۱۲۲

۱- ۱. لم أعثر علی هذه المنقولات الثلاث، لا فی مصادرنا و لا فی مصادر العامّه.
۲- ۲. کریمه ۱۲ یونس.

مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَ تَنْبِيهاً لِتَنَاوُلِ التَّوْبَهِ، وَ تَذْكِيراً لِمحْوِ الْحَوْبَهِ بِقَدِيمِ النِّعْمَهِ.

«تخفيفا»: مفعولٌ له لقوله «محّصتنى»، أى: ابتليتنى بالعلّه تخفيفاً؛ <و يحتمل النصب على المصدريّه، أى: تخفّف تخفيفاً(١)>.

«من الخطيئات» بيانٌ لـ «ما ثقل»؛ و المعنى: إنّ المرض نعمةٌ يخفّ بها عن الظهر ثقل الذنوب؛ أو المعنى: تخفيفاً لما ثقل بسبب وجوده على ظهرى ـ إذ المعدوم لاثقل له ـ . و قيل: «علىَّ مشدّدٌ، و «ظهرى» فاعل «ثقل»، و لفظ «به» ـ الموجود فى أكثر النسخ ـ هو العائد بـ «ما»، و على تقدير عدمه يكون مقدّراً».

و قال شيخنا البهائى ـ رحمه اللّه ـ : «ليس لفظ «على» فى نسخه جدّى ـ الّتى هى أمّ النسخ ـ ، لكن هذا إذاً وقع لفظ «به» بعد لفظ «ثقل». فالحاصل انّه لايجوز الجمع بين لفظ «به» و «على»(٢).

<و «اللام» فى قوله ـ عليه السلام ـ : «لما ثقل»: إمّا للتعليل ـ كما ذكر ـ ، و إمّا أن تكون مقوّيةً للعامل ـ لكونه فرعاً فى العمل، مثل ضربى لزيدٍ حسنٌ ـ .

و جمله الصله من قوله ـ عليه السلام ـ : «ثقل على ظهرى» استعارةٌ تمثيليّهٌ؛ مثّل حاله فى تحمّل الخطيئات بحال من حمل على ظهره أعباءً ثقليةً فثقلت عليه؛ و التخفيف من ترشيح الاستعاره.

و «اللام» فى قوله: «لما انغمست» أيضاً محتملةٌ للتعليل ـ أى: تطهيرا لى لأجل ما انغمست فيه ـ ، و أن تكون بمعنى: من(٣)>؛ و أمّا التقويه فبعيدةٌ، لأنّ التطهير لايكون لما انغمس فيه إن أريد الإزاله.

ص : ١٢٣

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ٨٧.

٢- ٢. لم أعثر على كلامه ـ قدّس سرّه ـ فى آثاره المطبوعه، و انظر أيضاً: «نور الأنوار» ص ١٠٩.

٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٨٨.

و «انغمست» أی: انغمرت و تغطّیت؛ یقال: غمسه فی الماء ــ أی: غمره ــ فانغمس، فالانغماس و الارتماس بمعنیً. و قیل: «الارتماس هو أن لایطیل اللبث، و الانغماس علی خلافه. فاستعیر لارتکاب الذنوب و السیّئات بجامع التوغّل فی التلبّس، و هی استعارهٌ تبعیّهٌ تصریحیّهٌ»(۱)؛ و المعنی: إنّ المرض تحفهٌ بها تطهر البدن من قاذورات الذنوب ــ الّتی ینغمس و یغاص فیها ــ .

و قوله ــ علیه السلام ــ : «و تنبیهاً لتناول التوبه» أی: تنبیهاً لی لأجل أخذ التوبه ــ علی أن یکون اللام بمعنی «علی» ــ .

و «الحَوبه» ــ بالفتح ــ : الإثم ــ قال اللّه تعالی : «إِنَّهُ کَانَ حَوباً کَبِیرا»(۲)، أی: إثماً عظیماً ــ من حَابَ حَوباً ــ من باب قال ــ : إذا اکتسب الإثم؛ و الاسم : الحُوب ــ بالضمّ ــ . و قیل: «المضموم و المفتوح لغتان، فالضمّ لغه الحجاز،و الفتح لغه تمیم».

و قوله ــ علیه السلام ــ : «بقدیم النعمه» إمّا متعلّقٌ بـ «الحوبه» ــ أی: الحوبه بکفران النعمه القدیمه ــ ، أو بـ «التذکیر» ــ أی: تذکیرا بقدیم النعمه لأجل ازاله الخطیئه ــ .

و المراد بـ «قدیم النعمه» إمّا العافیه المتقدّمه علی المرض ــ إذ الشیء یعرف بضدّه، و فی الحدیث: «نعمتان مجهولتان: الصحّه و الأمان»(۳) ــ ؛ و إمّا المذکورات، أی: کلّ تلک الألطاف ــ من تذکیر التوبه و ازاله الإثم و غیر ذلک ــ من نعمک القدیمه و عنایات الأزلیّه فی شأنی. و فی بعض النسخ القدیمه: «النعمه بمحو الحوبه»، و علی هذا یجوز أن یکون المراد بـ «قدیم النعمه»: السابقه الحسنی الأزلیّه.

وَ فِی خِلَالِ ذَلِکَ مَا کَتَبَ لِیَ الْکَاتِبَانِ مِنْ زَکِیِّ الْأَعْمَالِ مَا لَا قَلْبٌ فَکَّرَ

۱- ۱. هذا قول العلاّمه المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۸۸.

۲- ۲. کریمه ۲ النساء.

۳- ۳. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: «نعمتان مجهولتان: الأمن و العافیه»، راجع: «روضه الواعظین» ج ۲ ص ۴۷۲.

فِيهِ، وَ لَا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ، وَ لَا جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ.

«الواو» للحال.

و «الخِلال» ــ بكسر الخاء ــ بمعنى: البين؛ قال الفارابىّ فى ديوان الأدب فى باب فِعال ــ بكسر الفاء ــ : «يقال: خلال ذلك أى: بين ذلك»(۱). و الخلال جمع خَلل ــ بفتحتين، مثل جبل و جبال ــ ، و هو الفرجه بين الشيئين، أى: و فى أثناء المرض مع اشتماله على الفوائد العظيمه السابقه الّتى يكتبها كرام الكاتبين لى حسناتٍ و طاعاتٍ و أعمالاً زكيّهً لايفى القلب بفكر مقدارها و لايخرج اللسان عن عهده تقرير ثوابها و لايتحمّل الجارحه متاعب حسابها. فقوله ــ عليه السلام ــ : «من زكىّ الأعمال» بيانٌ لـ «ما» بعده.

أو معنى: «ما لاقلبٌ فكّر فيه ــ .. إلى آخره ــ »: ما لم يصدر عنّى من الطاعات أصلاً ــ لابنيّهٍ و لاقولاً و لاعملاً ــ .

و «الزكىّ» إمّا من: «زكى» بمعنى: طهر ــ كقوله تعالى : «مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ»(۲) أى: ما طهر؛ و قوله: «نَفْساً زَكِيَّةً»(۳) أى: طاهره ــ ؛ أو من «زكى» الرجل يزكو: إذا صلح، و زكّيته ــ بالتشديد ــ نسبته إلى الزكاء ــ و هو الصلاح ــ ، فهو زكىٌّ.

و «ما» فى «ما لاقلبٌ»: بدلٌ من «ما» الّتى قبلها.

و «لا» إمّا لنفى الجنس و ما بعدها مرفوعٌ بالابتداء ــ على أنّها ملغاهٌ بتكرّرها ــ .

و «لا» الثانيه و الثالثه إمّا زائدتان، أو ملغاتان كالأولى، و ما بعد كلٍّ منهما مبتدءٌ معطوفٌ على مبتدءٍ؛ أو عاملتان كالاولى عمل ليس فى المواضع الثلاثه، فما بعد كلّ منهما مرفوعٌ بها. و لك جعل الأولى عاملهً عمل «ليس» و الثانيه و الثالثه زائدتان، أو مهملتان، بالعكس و التفريق. فالحكم بتعيّن كون «لا» عاملهً عمل ليس، ليس بشىءٍ ــ كما قاله

۱- ۱. راجع: «ديوان الأدب» ج ۳ ص ۹۳ القائمه ۲.

۲- ۲. كريمه ۲۱ النور.

۳- ۳. كريمه ۷۴ الكهف.

بعضٌ(١) ــ .

>و قد ورد بمضمون هذه العباره أحاديث كثيره، و فی الكافی(٢) بسندٍ صحيح عن عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه ــ عليه السلام ــ قال: «قال رسول اللّه ــ صلّی اللّه عليه و آله و سلّم ــ : يقول اللّه ــ عزّ و جلّ ــ للملک الموكّل بالمؤمن إذا مرض: أكتب له ما كنت تكتب له فی صحّته، فانّی أنا الّذی صيّرته فی حبالی»؛

و فيه(٣) عن أنس بن سنان عنه ــ عليه السلام ــ قال: «إنّ رسول اللّه ــ صلّی اللّه عليه و آله و سلّم ــ رفع رأسه إلی السماء فتبسّم، فقيل له: يا رسول اللّه! رأيناک رفعت رأسک إلی السماء فتبسّمت!

قال: نعم! عجبت لملكين هبطا من السماء إلی الأرض يلتمسان عبدا صالحاً مؤمناً(۴) فی مصلّیً كان يصلّی فيه ليكتبا له عمله فی يومه و ليلته، فلم يجداه فی مصلّاه، فعرجا إلی السماء فقالا: ربّنا! عبدک المؤمن فلانٌ التمسناه فی مصلّاه لنكتب له عمله فی يومه و ليلته، فلم نصبه، فوجدناه فی حبالک ــ كنايهً عن المرض(۵) ــ ؛ فقال اللّه ــ عزّ و جلّ ــ : أكتبا لعبدی مثل ما كان يعمله فی صحّته من الخير فی يومه و ليلته مادام فی حبالی، فانّ علیَّ أن أكتب له أجر ما كان يعمله فی صحّته إذا حبسته عنه »؛

و باسناده(۶) عن جابر عن أبيجعفر ــ عليه السلام ــ قال: «قال النبیّ ــ صلّی الله عليه و آله و سلّم ــ : إنّ المسلم إذا غلبه ضعف الكبر أمر اللّه ــ عزّ و جلّ ــ الملک أن يكتب له فی

ص : ١٢۶

١- ١. هذا نصّ كلام العلّامه المدنی، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٩٠.

٢- ٢. راجع: «الكافی» ج ٣ ص ١٣٣ الحديث ٣، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ٢ ص ٣٩٨ الحديث ٢۴۵٢.

٣- ٣. راجع: «الكافی» ج ٣ ص ١١٣ الحديث ١، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ٢ ص ٣٩٧ الحديث ٢۴۵١، «بحار الأنوار» ج ٢٢ ص ٨٣.

۴- ۴. المصدر: مؤمناً صالحاً.

۵- ۵. المصدر: ــ كنايهً عن المرض.

۶- ۶. راجع: «الكافی» ج ٣ ص ١١٣ الحديث ٢.

حاله تلک مثل ما کان یعمل فی صحّته(۱) و هو شابٌّ نشیطٌ صحیحٌ!، و مثل ذلک إذا مرض وکّل اللّه له من یکتب له فی سقمه ما کان یعمل من الخیر فی صحته حتّی یرفعه إلیه و یقبضه، و کذلک الکافر إذا اشتغل بسقمٍ فی جسده کتب اللّه له ما کان یعمل من الشرّ فی صحّته».

و الحاصل انّه ورد بهذا المضمون من طرق الخاصّه و العامّه أخبارٌ کثیره؛ و لعلّ السرّ انّ النّیه تنوب عن ذلک و تقوم مقام العمل، و منه: «نیّه المؤمن خیرٌ من عمله»(۲)(۳)> _ کما سنحقّق معنی هذا الحدیث فی اللعمه العشرین فی دعائه لمکارم الأخلاق، إنشاء اللّه _ .

بَلْ إِفْضَالاً مِنْکَ عَلَیَّ وَ إِحْسَاناً مِنْ صَنِیعِکَ إِلَیَّ.

«بل» حرف اضرابٍ، و معناه هنا: الانتقال من غرضٍ إلی آخر، لا الابطال. و هی حرف ابتداءٍ لاعاطفهٍ _ علی الصحیح _ لکون متلوّها جملهً.

و «افضالاً» منصوبٌ علی المصدریّه، أی: بل أفضلت إفضالاً کائناً ابتداءً منک علیَّ و أحسنت إحساناً کائناً من صنیعک إلیَّ.

قال السیّد السند الداماد _ رحمه اللّه _ : «صنیعک أی: عائدتک و معروفک، و «من» مبعّضهٌ أو مبیّنهٌ؛ و فی نسخه «کف»: «من حسن صنیعک»، أی(۴): صنعک. و الجارّ بمجروره(۵) یحتمل التعلّق ب_ «صنیعک»، و یحتمل أن یکون صله «احساناً»(۶)؛ انتهی.

مراده من «الجارّ بمجروره... » _ و هو: إلی _ أی: الحسنات المذکوره لیست من استحقاق

۱- ۱. المصدر: _ فی صحّته.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۸۴ الحدیث ۲، «التهذیب» ج ۴ ص ۱۴۱ الحدیث ۲۰، «الاستبصار» ج ص ۶۰ الحدیث ۲۱۲.

۳- ۳. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۱۷۱، مع تغییرٍ یسیر فی بعض الألفاظ.

۴- ۴. المصدر: بمعنی.

۵- ۵. المصدر: + أعنی إلی.

۶- ۶. راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۷۳.

عملی، بل من تفضّلک علیَّ و احسانک إلیَّ و امتنانک و عنایاتک الأزلیّه فی شأنی.

اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَبِّبْ إِلَیَّ مَا رَضِیتَ لِی، وَ یَسِّرْ لِی مَا أَحْلَلْتَ بِی، وَ طَهِّرْنِی مِنْ دَنَسِ مَا أَسْلَفْتُ، وَ امْحُ عَنِّی شَرَّ مَا قَدَّمْتُ.

«الفاء» فصیحهٌ، أی: إذا کانت الصحّه و المرض کلاهما نعمتین فصلّ علی محمّدٍ و آله.

و «حبّب إلیَّ ما رضیت لی» أی: من البلایا و المحن و الأمراض حتّی أحبّ ما ترضی بی.

<و «یسّر» الشیء تیسیراً: سهّله.

و «أحللته به» أی: أنزلته، من: حلّ بالمکان: نزل به(۱)>؛ أی: سهّل علیَّ ما أنزلت و أوردت علیَّ من البلایا و المحن و الأمراض باعطاء مقام الرضا و التسلیم.

و «طهّر» الشیء تطهیراً: أنقاه من الدنس و النجس.

و «الدَنَس» ــ محرّکهً ــ : الوسخ؛ أی: وسخ المعاصی الّتی سبقت منّی أغسله بزلال عنایتک و فیض فضلک.

و قوله ــ علیه السلام ــ : «و أمح عنّی شرّ ما قدّمت» کالعطف التفسیریّ للسابقه.

وَ أَوْجِدْنِی حَلَاوَهَ الْعَافِیهِ، وَ أَذِقْنِی بَرْدَ السَّلَامَهِ.

أی: اظفرنی و أوصلنی حلاوه العافیه ــ أی: راحتها و لذّتها ــ . شبّه ــ علیه السلام ــ العافیه بشیءٍ له حلاوهٌ، فهو استعارهٌ بالکنایه، و اثبات الحلاوه له تخییلٌ؛ و کذا الفقره الآتیه.

و «العافیه»: اسمٌ من عافاه اللّه: محا عنه الأسقام؛ و فی القاموس: «العافیه: دفاع اللّه عن العبد»(۲)، و هی متناولهٌ لدفع کلّ ما یتصوّر للعبد من المکروهات و الآفات الدنیویّه و

ص : ۱۲۸

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۹۳.

۲- ۲. راجع: «القاموس المحیط» ص ۱۲۰۶ القائمه ۲.

الدينيّه.

و «الذوق»: ادراک قوّه الذائقه الطعوم بواسطه الرطوبه المنبثّه بالعصب المفروش على جرم اللسان؛ ثمّ استعمل فى المعانى مجازاً شائعاً.

و «برد السلامه» استعارهٌ لطيبها و هناءتها، بجامع اللذّه.

وَ اجْعَلْ مَخْرَجِی عَنْ عِلَّتِی إِلَی عَفْوِکَ، وَ مُتَحَوَّلِی عَنْ صَرْعَتِی إِلَی تَجَاوُزِکَ، وَ خَلَاصِی مِنْ کَرْبِی إِلَی رَوْحِکَ، وَ سَلَامَتِی مِنْ هَذِهِ الشِّدَّهِ إِلَی فَرَجِکَ.

<و «المخرج»: مصدرٌ میمیٌّ، یقال: خرج من المکان خروجاً و مخرجاً، و: وجدت للأمر مخرجاً أی: مخلصاً. شبّه الإبراء من العلّه بـالخروج من المکان بجامع الخلاص(۱)>؛ أی: أخرجنی عن العلّه إلی جـانب العفو و أوصلنی إلیه، لا إلی العـدل ــ لأنّک إن عاملتنی بالعدل یقتضی أن أکون دائماً مریضاً بسبب ذنوبی ــ ؛ و هذا المعنی علی وتیره الفقرات الآتیه.

<و إنّما قال ــ علیه السلام ــ : «عن علّتی» و لم یقل: «من علّتی» ــ مع أنّ المعروف «خرج منه» ــ ، لأنّه قصد الانفصال؛ قال الرضیّ: «إذا قصدت بـ «من» مجرّد کون المجرور بها موضعاً انفصل عنه الشیء و خرج منه لاکونه مبتدءً لشیءٍ ممتدٍّ جاز أن یقع موقعه «عن»، لأنّها لمجرّد التجاوز(۲)؛ تقول(۳): انفصلت منه و عنه، و نهیت من کذا و عن کذا(۴)»(۵)؛ انتهی.

و «المتحوّل»: مصدرٌ میمیٌّ أیضاً من: تحوّل من مکانه بمعنی: انتقل عنه(۶)>.

و «صَرْعَتی» بفتح الصاد ــ علی النسخه المشهوره ــ : المرّه من الصرع، و هو: الطرح و

ص : ۱۲۹

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۹۵.

۲- ۲. شرح الکافیه: + کما یجیء.

۳- ۳. شرح الکافیه: + خرجت من المکان و أخرج عنه و.

۴- ۴. شرح الکافیه: عنه.

۵- ۵. راجع: «شرح الرضی علی الکافیه» ج ۴ ص ۲۶۵.

۶- ۶. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۹۶.

السقوط على الأرض؛ و بكسرها ــ على نسخه ابن ادريس ــ : النوع منه.

<و «الخلاص»: مصدر خلص الشىء من التلف خلاصاً و خلوصاً و مخلصاً : سلم و نجا.

و «الكرب»: المشقّه.

و «الرَوح» ــ بالفتح ــ : الراحه و الرحمه.

و «الفَرَج» ــ بفتحتين ــ : اسمٌ من فرّج اللّه الغمّ ــ بالتشديد ــ : كشفه.

إِنَّکَ الْمُتَفَضِّلُ بِالْاءِحْسَانِ، الْمُتَطَوِّلُ بِالِامْتِنَانِ، الْوَهَّابُ الْکَرِيمُ، ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ.

«المتفضّل»: المبتدى ء بما لايلزمه من تفضّلٍ عليه، و أفضل إفضالاً: إذا فعل معه من الجميل مالايلزمه ابتداءً؛ و كذلك تطوّل عليه[1]>؛ أى: تعطى الإحسان بلاسابقه استحقاقٍ، لأنّ الاعطاء إمّا بالاستحقاق، أو بدونه ؛ و الثانى: التفضّل؛ و الأوّل: إمّا ايصاله بطريق التعظيم، أو لا؛ الثانى: العوض ، و الأوّل: الثواب.

و «التطوّل»: الاعطاء بطريق الامتنان، فتعلّقه بالامتنان بناءً على التجريد و اراده أصل الإعطاء.

<و «الإمتنان»: افتعالٌ من المنّه، و هى النعمه الثقيله ــ كما مرّ ــ .

و «الوهّاب» من أبنيه المبالغه من الهبه، و هى: العطيّه الخالصه من الأغراض و الأعواض المتصوّره، فاذا كثرت العطايا و الصلات سمّى صاحبها: «وهّاباً». و قيل: «الوهّاب هو الّذى يجود كثيراً من العطاء لكلّ محتاجٍ بما يحتاج إليه بغير عوضٍ. و من العبيد من يبذل ما يملكه ــ حتّى نفسه! ــ لوجه اللّه فقط، و يهب حسناته فى الآخره لغيره من دون القصد إلى وصول جنّهٍ أو البُعد عن نارٍ!؛ و دونه من يقصدهما بما عمله».

ص : ۱۳۰

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۹۶.

و لم تتصوّر الهبه الخالصه إلّا من الحضره الأحديّه ــ تعالى ــ ، لأنّه وهب لكلّ محتاجٍ ما يحتاج من غير عوضٍ.

قال بعض أرباب العقول: «من تحقّق باسمه «الوهّاب» لم يجد فى باطنه حاجةً إلى مخلوقٍ، و لايخطر بباله سؤالٌ غير اللّه ــ تعالى ــ و لايلقى بباطنه إلّا اللّه ــ تعالى ــ »(۱)>.

و «الكريم»: الكثير الخير، و الجواد المعطى، و المفضّل بالعفو و الوفاء الّذى لاينفد عطاؤه. و حظّ العبد منه معلومٌ لايحتاج إلى البيان».

و «ذو الجلال و الاكرام» أى: ذوالعظمه و التكريم. <و قيل: «معناه: ذو الاستغناء الكامل و الفضل العامّ»؛ و قيل: «الجلال إشارةٌ إلى الصفات السلبيّه الّتى جلّ و تنزّه عن الاتّصاف بها ــ نحو لاجوهر و لاعرض و لاشريك له و لاجهه ــ ؛ و الاكرام الصفات الثبوتيّه ــ مثل العلم و القدره، فإنّها موجبةٌ للاكرام و الرفعه»(۲)>. و قيل: «المراد منه الصفات الجلاليّه و الجماليّه، فهذه الصفه من عظائم صفاته ــ تعالى ــ ». فعنه ــ صلّى الله عليه و آله و سلّم ــ : «ألظّوا بيا ذالجلال و الاكرام»(۳)، أى: أكثروا من قوله و ثابروا عليه؛ و عنه ــ عليه السلام ــ انّه مرّ برجلٍ و هو يصلّى(۴) و يقول يا ذالجلال و الإكرام، فقال: «قد أستجيب لك»(۵).

و قيل: «إنّه اسم اللّه الأعظم»؛ و اللّه أعلم.

***

هذا آخر اللمعه الخامسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجّاديّه ــ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيهٍ ــ ؛ و قد وفّقنى اللّه ــ تعالى ــ لاتمامها فى

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۹۷.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۰۹.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۲۳۵، «الدعوات» ص ۴۵ الحديث ۱۰۷.

۴- ۴. المصدر: يدعو.

۵- ۵. راجع: «بحار الأنوار» ج ۹۲ ص ۱۳۵، «معانى الأخبار» ص ۲۲۹ الحديث ۱.

ليله الاثنين من العشر الأوسط من شهر ذيالقعده الحرام سنه ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره النبويّه.

ص : ١٣٢

اللمعه السادسه عشره فی شرح الدعاء السادس عشر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

يا من هو مرجع استقاله المذنبين و مفزع انتحاب المنيبين و ساتر عيوب الخاطئين و غافر ذنوب العاصين، و الصلاه و السلام على خاتم النبيّين و على آله و أهل بيته الطيّبين.

و بعد؛ فيقول العبد المذنب المستغيث إلى رحمه ربّه القادر القويّ محمّد باقر بن السيّد محمّد الموسويّ _ غفر اللّه ذنوبهما و جعل الجنّه مثواهما _ هذه اللعمه السادسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجّاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ متتاليهٌ و سلاماتٌ مترادفهٌ إلى يوم القيامه _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ إِذَا اسْتَقَالَ مِنْ ذُنُوبِهِ، أَوْ تَضَرَّعَ فِى طَلَبِ الْعَفْوِ عَنْ عُيُوبِهِ.

<«استقال» أى: سأل الإقاله، و هى التجاوز عن الذنب. و أصلها من: أقال عثرته: إذا رفعه من سقوطه؛ و منه الإقاله فى البيع، لأنّها رفع العقد.

و «الذنوب»: جمع ذنب، و هو الإثم؛ و عرّف: بأنّه ما يحجب العبد عن اللّه.

و «التضرّع»: التذلّل و الابتهال؛ من: ضَرع له يضرَع _ بالفتح فيهما _ ضراعهً أى: ذلّ.

و «العفو»: المحو، و عدّى ب_ «عن» لتضمينه معنى التجاوز.

ص : ۱۳۵

و «العیوب»: جمع عیب، و هو الوصمه.

اللَّهُمَّ یَا مَنْ بِرَحْمَتِهِ یَسْتَغیثُ الْمُذْنِبُونَ، وَ یَا مَنْ إِلَی ذِکْرِ إِحْسَانِهِ یَفْزَعُ الْمُضْطَرُّونَ، وَ یَا مَنْ لِخِیفَتِهِ یَنْتَحِبُ الْخَاطِؤُونَ.

تقدیم الجارّ و المجرور فی المواضع الثلاثه لإفاده الحصر(۱)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «یا من برحمته» بدلٌ عن قوله: «أللّهمّ».

و «الباء» إمّا للسببیّه؛ أو للصله.

و «الإغاثه»: طلب النصره و الإعانه و کشف الشدّه، یقال: أغاثهم اللّه برحمته أی: کشف شدّتهم.

<و «الذکر» فی اللغه: التنبّه لشیء(۲)، و إذا ذکرت شیئاً فقد تنبّهت له، و من ذکّرک شیئاً فقد نبّهک علیه؛ و قد مرّ معناه الاصطلاحیّ و أقسامه فیما سبق.

و «یفزع» أی: یلتجأ.

و «المضطرّ»: مفتعَلٌ من الضروره، و هو الّذی اشتدّ ضرّه و بلغ منه کلّ مبلغ(۳)>. و وجه الالتجاء إلیه: إنّ ذکر الاحسان شکرٌ له، و شکره تزید فیه؛ أمّا الأوّل فلقوله _ تعالی _ : «وَ أَمَّا بِنِعمَهِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ»(۴)؛ و أمّا الثانی فلقوله _ سبحانه _ : «لَئِنْ شَکَرتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ»(۵). فالمضطرّ یلتجی ء لازدیاد الإحسان إلی ذکره.

و قیل: «فیه إشارهٌ إلی أنّ ذکر إحسانه _ سبحانه _ یسدّ خلّتهم، فکیف إذا أحسن علیهم باحسانه الجسیم؟!».

و «الخیفه»: الخوف؛ أصلها: خِوْفه، فقلبت الواو یاءً _ لانکسار ما قبلها _ .

ص : ۱۳۶

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۰۷.

۲- ۲. کما قال الفیروزابادیّ: «الذکر _ بالکسر _ : الحفظ للشیء»، راجع: «القاموس المحیط» ص ۳۷۰ القائمه ۲.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۰۸.

۴- ۴. کریمه ۱۱ الضحی.

۵- ۵. کریمه ۷ ابراهیم.

قوله ــ علیه السلام ــ : «ینتحب الخاطؤون» أی: یرفعون أصواتهم بالبکاء.

و «النحب» ــ بالهاء المهمله ــ : البکاء، و «النحیب»: رفع الصوت بالبکاء، و «الانتحاب»: البکاء بصوتٍ طویلٍ و مدٍّ، و «الانتحاب» أیضاً : مطاوع نحبه ینحبه بمعنی فزعه، و «المناحبه»: المخاطبه و المراهبه.

و فی نسخهٍ: «الخطّاؤون»(۱).

یَا أُنْسَ کُلِّ مُسْتَوْحِشٍ غَرِیبٍ، وَ یَا فَرَجَ کُلِّ مَکْرُوبٍ کَئِیبٍ، وَ یَا غَوْثَ کُلِّ مَخْذُولٍ فَرِیدٍ، وَ یَا عَضُدَ کُلِّ مُحْتَاجٍ طَرِیدٍ.

«الأنس»: مصدر قولک: آنست به أنساً ــ ککفرت به کفراً ــ مبنیٌّ للمفعول ، یقال: آنس زیدٌ: إذا سکن قلبه و لم ینفر؛ أی: یا من یأنس به کلّ مستوحشٍ غریبٍ. أو المراد من «الأنس»: المونس؛ و ب ــ «الفرج»: المفرّج ــ من باب زیدٌ عدلٌ ــ للمبالغه.

و «الوحشه»: هی خلاف الأنس.

و «الکئیب» من الکئابه بمعنی: الغمّ و السآمه؛ و أیضاً: الکَأَبَه ــ بالتحریک ــ و الکآبه ــ بالمدّ ــ : سوء الحال من الحزن و انکسار البال؛ أی: یا مونس کلّ غریبٍ من الوطن المجازیّ أو الحقیقیّ ــ کما مرّ سابقاً ــ صار بفقد المونس صاحب وحشهٍ!، و یا دافع غمّ کلّ مغمومٍ محزونٍ!.

و «الغوث»: اسمٌ من أعانه و نصره.

و «الخذلان»: خلاف الغوث، من خَذَله یَخذُله ــ من باب قتل ــ : إذا ترک عونه و نصرته، و الاسم: الخِذلان ــ بالکسر ــ .

و «الفرید»: المنفرد.

<و «العضد» فی الأصل ما بین المرفق و الکتف، ثمّ استغیر للمعین و الناصر؛ و الجامع

۱- ۱. کما عن المحقّق الداماد: «و فی «خ» و بخطّ «ع»: الخطّاؤن»، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۷۵.

الاستعانه، و هی استعارهٌ تبعیّهٌ.

و «الطرید»: فعیلٌ بمعنی مفعولٍ، من طرده طرداً ــ من باب قتل ــ : إذا دفعه و أبعده(۱)>.

أَنْتَ الَّذِی وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَحْمَهً وَ عِلْماً، وَ أَنْتَ الَّذِی جَعَلْتَ لِکُلِّ مَخْلُوقٍ فِی نِعَمِکَ سَهْماً.

«وسع» الإناء المتاع ــ بالکسر ــ یسعَه ــ بالفتح ــ ، أی: اتّسع له؛ أی: رحمتک و علمک شاملان لکلّ شیءٍ. لما مرّ تحقیق ذلک سابقاً من أنّ الشیء مساوقٌ للوجود و انّ العلم عین الوجود، فرحمته و علمه یعمّان کلّ الأشیاء.

و «السهم»: النصیب، و هو فی الأصل واحد «السهام» الّتی یُضرب بها فی المیسر ــ و هی القداح ــ ثمّ سمّی ما یفوز به الفالج سهماً تسمیهً بالسهم بالمضروب به، ثمّ کثر حتّی سمّی کلّ نصیبٍ سهماً»؛ قاله الزمخشریّ فی الفائق(۲).

و أتی بلفظ «النعم» مجموعاً ــ کما هو فی أمّ النسخ ــ ایذاناً بتنوّعها، لأنّ منها ما هو محسوسٌ و غیر محسوسٍ، و معلومٌ و غیر معلومٍ؛ فلاعبره بما فی بعض النسخ من المفرد.

و جاء بالعائد فی خبر الموصول مخاطباً و إن کان الأکثر کونه غائباً ــ کما فی الفقرات الآتیه ــ استلذاذاً بالخطاب.

وَ أَنْتَ الَّذِی عَفْوُهُ أَعْلَی مِنْ عِقَابِهِ، وَ أَنْتَ الَّذِی تَسْعَی رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ.

أی: عفوه أکثر مع اتّصافه بالعلوّ، و لذا لم یقل: «أکثر». و قیل: «أعلی، أی: أغلب، کقوله ــ تعالی ــ : «لاَ تَخَفْ إِنَّکَ أَنتَ الْاعلَی»(۳)، أی: أنت الغالب علیهم».

ص : ۱۳۸

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۱۰.

۲- ۲. راجع: «الفائق» ج ۲ ص ۲۱۲.

۳- ۳. کریمه ۶۸ طآه.

<و «سعی» یسعی سعیاً _ من باب أبی _ : عدا فی مشیه.

و «الأمام» _ بالفتح _ نقیض الوراء. و سعی الرحمه أمام الغضب عبارهٌ عن سبقها له _ کما ورد فی دعاءٍ آخر: «سبقت رحمتک غضبک»(۱) _ .

قال شارح الفصوص فی معنی: «سبق الرحمه الغضب»: «اعلم! أنّ الغضب فی جناب الإلآهیّ لیس إلّا افاضه الوجود علی حالٍ غیر ملائم للمغضوب علیه فی المغضوب علیه بحیث یتضرّر و یتألّم؛ و لاشکّ انّ تلک الإفاضه أمرٌ وجودیٌّ یطلب الوجود _ الّذی هو الرحمه _ ، فما لم یتحقّق الوجود _ الّذی هو الرحمه _ لم یتحقّق الغضب، فهو مسبوقٌ بالحرمه؛ و أیضاً إفاضه الوجود مطلقاً هو الرحمه، لکن قد ینصبغ باعتباره متعلّقهً بصبغ الغضب، و لاشکّ انّ انصباغها بهذا الصبغ متأخّرٌ عنها، فهذا معنیً آخر لسبق الرحمه الغضب. و قد یجعل الصبغ بمعنی الغلبه، فسبق الرحمه الغضب باعتبار غلبتها علیه آخرا»(۲)؛ انتهی(۳)>.

اعلم! أنّ الرحمه علی نوعین:

رحمهٌ ذاتیّهٌ مطلقهٌ امتنانیّهٌ هی الّتی وسعت کلّ شیءٍ، و من هذه الرحمه کلّ عطاءٍ تقع لا عن سؤالٍ أو حاجهٍ و لا لسابقه حقٍّ أو استحقاقٍ لوصفٍ ثابتٍ للمعطی له أو حالٍ مرضیٍّ یکون علیه(۴). کالدرجات و الخیرات الحاصله فی الجنّه لقومٍ بالبرّ المسمّی فی الجمهور: عنایهً، لابعملٍ عملوه و خیرٍ قدّموه، کما ورد: «انّه تبقی فی الجنّه مواضع خالیهً یملأها اللّه

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۵۲۸ الحدیث ۲۰، «المصباح» _ للکفعمی _ ص ۴۹، «مصباح المتهجّد» ص ۱۲۷.

۲- ۲. الشیخ بحث عن سبق الرحمه الغضب ثمّ قال: «فهذا معنی سبقت رحمته غضبه»، راجع: «فصوص الحکم» ص ۱۶۶. و الظاهر رجوع هذا اللقب _ أی: شارح الفصوص _ إلی القیصری و انصرافه إلیه من بین شرّاح الفصوص، و لکن لم أعثر علی العباره فی شرحه علیه و لا فی غیره من الشروح، فانظر مثلاً: «شرح القیصری علی الفصوص» ص ۹۶۸، «شرح العارف الجندی» علیه ص ۵۵۷، «شرح العارف الکاشانی» علیه ص ۲۵۲.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۱۳.

۴- ۴. و انظر: «مصباح الأنس» ص ۳۵۹.

بخلقٍ يخلقهم لم يعملوا خيراً قطّ! إمضاءً لسابق حكمه و قوله، لكلّ واحدهٍ منكما ملؤها»(١).

و متعلّق طمع إبليس هذه الرحمه الامتنانيّه الّتى لايتوقّف على شرطٍ. و قد حكى أنّ سهل التسترىّ رأى إبليس فقال له: هل ترجو رحمةً من عند اللّه؟

قال: نعم!، لأنّ رحمته «وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ»،

فقال سهلٌ: لكنّه قيّدها بقوله: «فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ»(٢) ـ ... الآيه ـ ،

فقال إبليس: مه يا سهل! فانّ التقييد صفتك لا صفته!!؛

و الرحمه الأخرى هى الرحمه الفائضه عن الرحمه الذاتيّه و المنفعله عنها بالقيود الّتى من جملتها الكتابه ـ المشار اليها بقوله: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفسِهِ الرَّحمَهَ»(٣)، و بقوله: «فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» ـ . فهى مقيّدهٌ موجبهٌ بشروطٍ من أعمالٍ و أحوالٍ و غيرهما.

و قيل: «لاشكّ انّه كما تكون الرحمه أمام الغضب تكون خلفه أيضاً ـ لأنّ غضبه ليس غير متناهٍ ـ ، فينقطع الغضب بالرحمه، كما اشار إليه ـ سبحانه ـ بقوله: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسرِ يُسرا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرا»(٤) حيث وقع العسر بين يسرين. روى عنه ـ صلّى الله عليه و آله و سلّم ـ إنّه خرج مسروراً فرحاً، و هو يضحك و يقول : «لن يغلب عسرٌ يسرين»(٥). إذ من قواعد العربيّه: انّه إذا أعيد المعرّف فالمراد الأوّل، بخلاف المنكّر ـ قال الفرّاء: «إنّ العرب يقول: إذا ذكرت نكرةً و أعدتها(٦) نكرةً صارتا اثنتين، كقولك: كسبت درهماً كما(٧) كسبت درهماً، فالثانى غير الأوّل؛ و إذا أعدتها معرفةً فهى هى ـ . فعلم أن غضباً واحداً بين الرحمتين من رحماته: سابقهٍ و لاحقهٍ؛ فاللام الأولى لتعريف الجنس و إفاده الاستغراق، و

١- ١. لم أعثر عليه، و روى أحمد: «يبقى من الجنّه ما شاء اللّه أن يبقى، فينشىء اللّه لها خلقاً ما شاء»، راجع: «مسند أحمد» ج ٣ ص ٢٦٥.

٢- ٢. كريمه ١٥٦ الأعراف.

٣- ٣. كريمه ٥۴ الأنعام.

۴- ۴. كريمتان ٥ / ٦ الشرح.

٥- ٥. راجع: «المستدرك على الصحيحين» ج ٢ ص ٥٢٨، «كنز العمّال» الحديث ٢٩۴٦، «فتح البارى» ج ٧ ص ٧١٢.

٦- ٦. المصدر: اعادتها.

٧- ٧. المصدر: ـ كما.

الثانیه لافاده العهد»(۱).

و قیل: «لمّا کانت الرحمه مقصودهً بالذات و الغضب مقصوداً بالعرض ــ و ما بالذات مقدّمٌ علی ما بالعرض ــ کانت الرحمه سابقهً للغضب»(۲)؛

و قیل: «لأنّ غضبه ــ تعالی ، کما عرفت ــ من حیث الرحمه الواسعه». و قد روی عن الصادق ــ علیه السلام ــ : «إنّ اللّه ــ تعالی ــ لمّا نفخ فی آدم الروح ثمّ عطس آدم ألهمه اللّه ــ تعالی ــ قول: الحمد للّه ربّ العالمین؛ فقال اللّه ــ تبارک و تعالی ــ : رحمک اللّه یا آدم!. فهذا معنی قول النبیّ ــ صلّی الله علیه و آله و سلّم ــ : یا من سبقت رحمته غضبه»(۳).

و الحقّ انّ المراد بــ «الرحمه السابقه للغضب» هو الوجود المنبسط الّذی وسعت کلّ شیءٍ وجوداً و مهیّهً، لأنّ المراد بالرحمه هو الخیر و الفیض الفائض من الفیّاض؛ و لمّا کان هذا خیراً ــ بل هو الخیر! ــ و شاملاً لجمیع الموجودات عبّر عنها بها، فوجود الغضب أیضاً من رحمه اللّه علی عین الغضب. فبالرحمه أوجد اللّه عین الغضب، فیکون أصله خیراً. و کذا ما یترتّب علیه من الآلآم و الأسقام و البلایا و المحن و أمثالها ممّا لایلائم بعض الطبائع؛ و إلیه أشار ــ صلّی الله علیه و آله و سلّم ــ بقوله: «إنّ الخیر کلّه بیدیک و الشرّ لیس إلیک»(۴).

و من أمعن النظر فی لوازم الغضب ــ من الأمراض و الآلآم و الفقر و الجهل و الموت و غیر ذلک ــ یجدها کلّها بما هی أعدامٌ أو أمورٌ عدمیّهٌ معدودهٌ من الشرور، و أمّا بما هی موجوداتٌ فهی کلّها خیراتٌ فائضهٌ من منبع الرحمه الواسعه ــ الّتی هی الوجود الانبساطیّ

۱- ۱. هذا مع اختلافٍ یسیر و زیاده بعض الألفاظ قول المحدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۱۲.
۲- ۲. کما حکاه العلّامه المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۱۴.
۳- ۳. لم أعثر علیه، و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۱۲، «بحار الأنوار» ج ۱۵ ص ۳۲.
۴- ۴. لم أعثر علیه منسوباً إلی النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ ، و روی: «و الخیر فی یدیک و الشرّ لیس إلیک» منسوباً إلی آله الأطهار، راجع: «الکافی» ج ۳ ص ۳۱۰ الحدیث ۷، «من لایحضره الفقیه» ج ۱ ص ۳۰۳ الحدیث ۹۱۶، «بحار الأنوار» ج ۸۱ ص ۲۰۶.

الشامل لكلّ شیءٍ ــ . فعلی هذا یجزم العقل بأنّ صفه الرحمه ذاتیّهٌ للّه ــ تعالی ــ و صفه الغضب عارضهٌ ناشئهٌ من أسبابٍ عدمیّهٍ، إمّا لقصور الوجودات الإمکانیّه عن الکمال بحسب درجات بُعدها عن الحیّ القیوم، أو لعجز المادّه عن قبول الوجود علی الوجه الأتمّ.

حکی الشیخ العراقی فی رسالته المسمّاه باللمعات: «انّه سمع أبویزید البسطامیّ هذه الآیه: «یَومَ نَحْشُرُ المُتَّقِینَ إلَی الرَّحمَنِ وَفْدا»(۱)، فشهق شهقهً و قال: من یکون عنده!، کیف یحشر إلیه؟!. و جاء آخر فقال: مِن اسم الجبّار إلی اسم الرحمن، من القهّار إلی الرحیم»(۲)؛ انتهی.

أقول: إنّما أشار العراقیّ بقوله: «و جاء آخر» إلی الشیخ محییالدین الأعرابی. و المراد: انّ الموجودات کلّها موجودهٌ بوجودٍ جمعیٍّ قرآنیٍّ إلآهیٍّ قبل وجودها بوجودٍ تفصیلیٍّ فرقانیٍّ فی عالم الأسماء، و هو مراد من قال : «إنّ رحمته ــ و هی الصفات الجمالیّه ــ مقدّمهٌ علی غضبه ــ و هو صفاته الجلالیّه ــ ؛ بل عند التحقیق لاغضب له أصلًا!؛ فتدبّر.

وَ أَنْتَ الَّذِی عَطَاوءُهُ أَکْثَرُ مِنْ مَنْعِهِ.

«العطاء» ــ بالمدّ و القصر ــ : اسمٌ من أعطیته الشیء: إذا سمحت له به.

و ذلک لأنّ عطاؤه مستمرٌّ مستقرٌّ، بخلاف منعه، إذ الممکن کما یحتاج إلی العلّه المحدثه و الموجبه یحتاج إلی العلّه المبقیه؛ لأنّ علّه الاحتیاج إلی العلّه المبقیه هی الإمکان، و هو لازمٌ لذات الممکن.

و قیل: «و لمّا کانت نعم اللّه ــ تعالی ــ المتسفیضه عن جوده و عطائه علی خلقه غیر منحصرهٍ و لامعدودهٍ ــ کما قال سبحانه : «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَهَ اللَّهِ لاَتُحْصُوهَا»(۳) ــ و کان

۱- ۱. کریمه ۸۵ مریم.

۲- ۲. قال: «ابو یزید این آیت بشنید:«یَومَ نَحشُرُ المُتَّقِینَ إلَی الرَّحمَنِ وَفْدا»، نعره ای زد و گفت: من یکون عنده إلی أین یحشر؟!، آنکس که نزد او باشد بکجا حشر شود؟؛ دیگری بشنید و گفت: من اسم الجبّار إلی الرحمن و من اسم القهّار إلی اسم الرحیم»، راجع: «لمعات» ص ۸۴.

۳- ۳. کریمه ۱۸ النحل.

منعه لا عن بخلٍ و لا ضيقٍ _ بل لحكمةٍ و مصلحةٍ ظاهرةٍ أو خفيّةٍ _ لاجرم كان عطاؤه أكثر من منعه»(1)؛ كما ورد فی الحديث القدسیّ : «إنّ من عبادی من لايصلحه إلّا الفقر و لو أغنيته لأفسده ذلك _ ... الحديث _ »(2)، و هو الّذی مرّ سابقاً. فسبحان(3) من لايزيده كثره العطاء إلّا كرماً و جوداً!.

وَ أَنْتَ الَّذِی اتَّسَعَ الْخَلاَئِقُ كُلُّهُمْ فِی وُسْعِهِ، وَ أَنْتَ الَّذِی لاَ يَرْغَبُ فِی جَزَاءِ مَنْ أَعْطَاهُ، وَ أَنْتَ الَّذِی لاَ يُفْرِطُ فِی عِقَابِ مَنْ عَصَاهُ.

«الوسع» _ مثلّثةً _ : الجده و الغنی _ كالسعه، و الهاء عوضٌ من الواو _ .

و من الأسماء الحسنی: «الواسع»، و هو الّذی وسع غناه فقر فقراء عباده و وسع رزقه جميع خلقه؛ أو وسع علمه و إحسانه و إنعامه جميع ماسواه حتّی يبلغه إلی ما يتمنّاه. و سعه العبد فی وسع الصدر بحيث لايضيق لخوف الفقر و غلبه الحرص و الشكّ و الشبهه.

و قيل: «وسع الظرف الماء، و: اتّسع الماء فی الظرف؛ كما يقال فی الفارسيّه: «اين كوزه گنجايش اين آب دارد»، يا: «اين آب در اين كوزه می گنجد» و شبهه، و المراد هو الثانی، أی: كلّ الخلائق فی سعه رحمته يعيشون بالاستراحه. فقوله: «اتّسع» مطاوعٌ لوسِعه الشیء _ بالكسر _ يسعه سعةً فاتّسع هو فيه».

و «الجزآء» _ بالمد _ : المكافاه علی الشیء؛ و المعنی: أنت الّذی لايطلب العوض ممّن أعطاه، فانّه _ سبحانه _ غنیٌّ مطلقٌ عمّا سواه. و فيه تنزيهٌ له _ تعالی _ عن صفه المخلوقين، لأنّ الرغبه فی الجزاء من لوازم الاحتياج، و هو ينافی وجوب الوجود. و أيضاً: إنّما الداعی و الغايه الأخيره لفعله هو ذاته المقدّسه، و إذا كان كذلك فلايرغب فی جزاء مَن أعطاه.

۱- ۱. هذا قول العلّامه المدنی، راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۱۴.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۱۶، «التوحيد» ص ۳۹۸ الحديث ۱، «علل الشرائع» ج ۱ ص ۱۲ الحديث ۷، مع تغييرٍ يسير.

۳- ۳. فی النسختين: + الّذی، و حذفناه لاستقامه المعنی.

و قیل:« لایرغب بأن یتوقّع الطاعه فی مقابله عطائه، فانّه لاتزید فی ملکه طاعه المطیعین و لاتنقصه معصیه العاصین».

و «لا یُفرِط» من باب الإفعال؛ یقال: أفرط فی الأمر یفرط افراطاً أی: أسرف و تجاوز الحدّ. و بروایه ابن ادریس من باب التفعیل من: فرّط فی الأمر تفریطاً(۱) أی: قصّر فیه و ضیّعه حتّی فات؛ <و المعنی علی هذا: انّه _ سبحانه _ لایترک عقاب من عصاه إهمالاً و تقصیراً منه، بل یجازی العاصی بمعصیته، کما قال فی محکم کتابه: «لَیْسَ بِأَمَانِیِّکُم وَ لاَ أَمَانِیِّ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءً یُجْزَ بِهِ وَ لاَیَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِیّاً وَ لاَنَصِیرا»(۲)(۳)>، و کلّما یمکن التخفیف _ بحیث لایفوت العدل فی استیفاء الحقّ لمن له الحقّ _ فَعَلَه. روی انّه لمّا نزلت الآیه المذکوره بکی المسلمون و حزنوا، و قالوا: یا رسول اللّه! ما أبقت هذه الآیه من شیءٍ!

فقال _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ : «أما و الّذی نفسی بیده انّها کما نزلت، و لکن ابشروا و قرّبوا و سدّدوا: انّه لاتصیب أحدا منکم مصیبهٌ إلاّ کفّر اللّه بها حتّی الشوکه یشاکها أحدکم فی قدمه!»(۴)؛

و عن أبیجعفرٍ _ علیه السلام _ : «إنّ اللّه إذا کان من أمره أن یکرم عبداً له و له ذنبٌ ابتلاه بالسقم، فان لم یفعل ذلک به(۵) ابتلاه بالحاجه، فان لم یفعل ذلک به(۶) شدّد علیه الموت لیکافأه بذلک!»(۷)؛

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: قال اللّه _ تعالی _ : و عزّتی و جلالی لا أخرج عبداً من الدنیا و أنا أرید أن أرحمه حتّی استوفی منه کلّ خطیئهٍ عملها، إمّا

۱- ۱. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۱۷.

۲- ۲. کریمه ۱۲۳ النساء.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۱۸.

۴- ۴. لم أعثر علیه، و فی معناه ما رواه الفریقین، فانظر: «التبیان» ج ۳ ص ۳۳۷، «تفسیر القرطبی» ج ۵ ص ۳۹۸، «الدرّ المنثور» ج ۲ ص ۲۲۶ السطر ۲۱.

۵- ۵. المصدر: _ به.

۶- ۶. المصدر: _ به.

۷- ۷. راجع: «التمحیص» ص ۳۸ الحدیث ۳۵.

بسقمٍ فی جسده و إمّا بضیقٍ فی رزقه و إمّا بخوفٍ فی دنیاه، فان بقیت علیه بقیّهٌ شدّدت علیه عند الموت»(۱). و الأخبار فی هذا المعنی کثیرهٌ.

و فی روایهٍ: «یَفْرُط»(۲) _ بفتح الیاء و ضمّ الراء، من باب نصر _ ، أی: یعجّل، و منه فی التنزیل الکریم: «إِنَّا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنَا»(۳) أی: یبادر بعقوبتنا و یعجّل علینا بها؛ فالمعنی: إنّه _ سبحانه _ لایبادر و لایعجّل فی عقاب من عصاه، بل یحلم و یتأنّی علیه لیراجع التوبه تفضّلاً منه؛ أو لما فی ذلک من الحکمه و المصلحه الّتی هو أعلم بها.

وَ أَنَا _ یَا إِلَهِی! _ عَبْدُکَ الَّذِی أَمَرْتَهُ بِالدُّعَاءِ، فَقَالَ لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ، هَا أَنَا ذَا _ یَا رَبِّ! _ مَطْرُوحٌ بَیْنَ یَدَیْکَ.

و هذه الجمله عطفٌ علی سابقتها؛ و إنّما أعاد النداء لبعد العهد، فلایتوهّم انّه خارجٌ عن سیاق سابقه.

و حاصل الکلام: یا إلآهی! أنت صاحب الرحمه الواسعه و النعم السابقه و أنا طالبٌ للأمور المذکوره بأمرک المطاع فی قولک: «أُدْعُونِی أَستَجِبْ لَکُمْ»(۴).

و «لبّیک» قال الفاضل الشارح: «مثنّی مصدر: لبّ بالمکان: إذا قام به. و جوّز أن یکون مصدر «ألبّ» بمعنی: لبّ، فیکون محذوف الزوائد. و الأوّل هو المختار، لأنّ الأصل عدم الحذف، فالأصل إذن ألبّ لک لبّین، أی: أقیم علی طاعتک لبّاً کثیراً متتالیاً متکرّرا؛ و لیس المراد خصوص الاثنین و جعلت التثنیه دالّهً علی التکثیر، لأنّها أوّل تضعیفٍ للعدد.

و زعم یونس انّ «لبّیک» مفردٌ ک_ «لدیک»، و الأصل: لَبَب _ کجعفر _ قلبت الباء الأخیره یاءً لثقل التضعیف، ثمّ قلبت الیاء ألفاً لتحرّکها و انفتاح ما قبلها، ثمّ صارت یاءً

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۴۴ الحدیث ۳، «مستدرک الوسائل» ج ۱۱ ص ۳۳۱ الحدیث ۱۳۱۸۰، «ارشاد القلوب» ج ۱ ص ۱۸۲.

۲- ۲. کما حکاه العلاّمه المدنی، انظر: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۱۹.

۳- ۳. کریمه ۴۵ طآه.

۴- ۴. کریمه ۶۰ غافر.

بالاضافه إلی الضـمیر ـ کلدیک و علیک ـ . و سعدیک تابعه لبّیک أی: أسعدک إسعاداً بعد إسعادٍ، یعنی: إطاعهً و امتثالاً بعد امتثالٍ ، أی: کلّما دعوتنی لبّیتک و أجبتک و ساعـدتک. و لایسـتعمل بـدونها، و تسـتعمل لبّیک بـدونها. و هما منصوبان بعاملٍ محذوفٍ واجب الحذف لوجود القرینه ـ و هی النصب المشعر بالحذف، و قیام التکریر مقام الحذف ـ ؛ کذا قیل.

و دُفع بأنّ التکریر لایصـلح لذلک ـ لکونه أمراً معنویّاً، فلاینوب عن اللفظ المحذوف ـ . ثمّ یرد نحو: «ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَینِ»(۱)، لأنّه مصـدرٌ مثنّیً فیه معنی التکریر و لم یجب حـذفه. قـال الرضـیّ: «لیس وقوع المصـدر(۲) مثنیً من الضوابـط الّتی یعرف بها وجوب حذف فعله، سواءٌ کان المراد بالتثنیه التکریر ـ نحو: «ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَینِ»؛ أی: رجعاً کثیراً مکرّراً ـ أو کان لغیر التکریر ـ نحو: ضـربته ضـربتین، أی: مختلفتین ـ ؛ بل الضابط لوجوب الحـذف فی هـذا و أمثاله: اضافته إلی الفاعل أو المفعول»(۳). و بیـانه: إنّه لمّـا کـان حقّ الفاعـل و المفعول به أن یعمـل فیهمـا الفعل و یتّصـلا به و اسـتحسن حـذف الفعل فی هـذا و أمثاله بقی المصـدر مبهماً لایـدری ماتعلّق به ـ من فاعلٍ أو مفعولٍ ـ ، فـذکر ما هو مقصود المتکلّم من أحـدهما بعد المصدر لیختصّ به، فلمّـا تبیّن بعـد المصـدر بالاضـافه قبـح اظهـار الفعـل بـل لم یجز، و یقـدّر عامل لبیک من معناها و عامل سـعدیک من لفظها، و الکاف بینهما فی موضع المفعول لأنّ المعنی لزوماً و انقیادا لاجابتک و مساعدهً لما تحبّه.

و زعم الأعلم أنّ الکـاف حرف خطابٍ لاموضع لها من الإعراب کهی فی «ذلک»، و حـذفت النون لشـبه الاضافه، و لأنّ الکاف تطلب الاتّصال کاتّصالها باسم الإشاره و النون تمنعها من ذلک، فحذفت(۴)؛

و ردّ بأنّ وقوع الاسم الظاهر و ضمیر الغائب موضع الکاف فی قوله:

۱- ۱. کریمه ۴ الملک.

۲- ۲. شرح الکافیه: وقوعه.

۳- ۳. راجع: «شرح الرضی علی الکافیه» ج ۱ ص ۳۲۹.

۴- ۴. لتفصیل ذلک راجع: «الحدائق الندیّه» ص ۲۱۱ السطر ۶.

فَلَبَّى فَلَبَّى يَدِى مسوَرٌ(۱)

و قوله:

فَقُلتُ لَبَّيَهْ لِمَن يَدعُونِى(۲)

بطل کونها حرفاً»(۳)؛ انتهى کلامه.

قوله _ علیه السلام _ : «ها أنا ذا یا ربّ» بدل: «لبّيك و سعدیک»، فیکون مقول القول.

و لفظه «ها» _ مقصوراً _ : للتقریب، کما إذا قیل: أین أنت؟ فتقول إذا کنت قریباً منه: ها أنا ذا.

و یحتمل أن یکون جملةً مستأنفةً منقطعةً عمّا قبلها لامحلّ لها من الإعراب.

و قوله _ علیه السلام _ : «مطروحٌ بین یدیک»، یقال: طَرَحتُه طَرْحاً _ من باب نفع _ : رمیت به و ألقیته، فهو مطروحٌ بالمذلّه و الخضوع عند جناب قدسک؛ شبّه نفسه _ علیه السلام _ فی المذلّه و الخضوع و الخشوع بمریضٍ فقیرٍ مطروحٍ بین یدی طبیبٍ له کمال احتیاجٍ إلیه یتوقّع منه تفقّد حاله.

أَنَا الَّذِى أَوْقَرَتِ الْخَطَایَا ظَهْرَهُ، وَ أَنَا الَّذِى أَفْنَتِ الذُّنُوبُ عُمُرَهُ.

«أوقرت» أی: أثقلت، من الوقر بمعنی: الثقل.

و «أفنت» فی أکثر النسخ الصحیحه بالنون(۴)، من: فنی الشیء _ کرضی _ فناءً _ بالمدّ _ :

۱- ۱. صدره: دَعَوتُ لَمَّا نَابَنِى مِسوَرٌ انظر: نفس المصدر، و أیضاً: «شرح الرضی علی الکافیه» ج ۱ ص ۳۲۹.

۲- ۲. راجع: «شرح الرضی علی الکافیه» نفس المجلّد و الصفحه، أیضاً: «الحدائق الندیّه» ص ۲۱۱ السطر ۷۸.

۳- ۳. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ۱۲۰، مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ.

۴- ۴. و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۱۳.

عـدم؛ و یعدّی بالهمزه فیقال: أفنیته. و اسـناد الإفناء إلی الذنوب مجازٌ عقلیٌّ لتلبّس الفاعل بها؛ أی: أنا الّذی صـرف و أذهب فی اکتساب الـذنوب عمره حیث صـرفه فی العصـیان ــ لأنّ الذنوب تهدم الأعمار و تقرّب الآجال، کما ورد فی کثیرٍ من الأخبار(۱) ــ . و فی بعض النسخ: «أفثت» ــ بالثاء المثلّثه ــ من: فثی القدر: إذا سکن غلیانه، و المراد هنا: الکسر.

وَ أَنَا الَّذِی بِجَهْلِهِ عَصَاکَ، وَ لَمْ تَکُنْ أَهْلاً مِنْهُ لِذَاکَ.

<«بجهله» متعلّقٌ بـ «عصاک».

و «الباء» للسببیّه، أی: بسبب جهله.

و لیس المراد بـ «الجهـل» هنـا عـدم العلم، بل عـدم التفکّر فی العاقبه(۲)>، لأـنّ من علم إحسانک الکثیر المتقـدّم و تکلیف القلیـل مع الثواب الجزیـل ــ الّـذی ترجع إلی المکلّف ــ و غناک عنه و علم انّه لایفوته أجر عملٍ و لامهرب له من سـلطانک و سطوتـک و لم یطعـک فلیس ذلـک إلاّـ من کمـال جهله بشـأن معرفتـک یـا ربّ!، <فیجب علیک قبول توبته و غفران ذنبه إذا تاب(۳). و هو ناظرٌ إلی قوله ــ تعالی ــ : «إِنَّمَا التَّوبَهُ عَلَی اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَهٍ »(۴).

و اختلف فی معنی قوله: «بِجَهَالَهٍ» علی وجوهٍ:

أحـدها: إنّ کلّ معصـیهٍ یفعلها العبـد جهالهٌ و إن کانت علی سبیل العمـد، لأنّه یدعو إلیها الجهل و یزیّنها للعبد، و هو مرویٌّ عن الصادق ــ علیه السـلام ــ کما قال فی مجمع البیان(۵)، فانّه قال: «کلّ ذنبٍ عمله عبدٌ(۶) و إن کـان عالماً فهو جاهلٌ حین خاطر بنفسه فی معصیه ربّه،

۱- ۱. کما وقع فی اسـتغفارٍ کان أمیرالمؤمنین ــ علیه السـلام ــ یستغفر به سبعین مرّه فی سحر کلّ لیلهٍ: «ألّلهمّ و استغفرک لکلّ ذنبٍ یدنی الآجال و یقطع الآمال و یبتر الأعمار»، راجع: «بحار الأنوار» ج ۸۴ ص ۳۳۴.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۲۲.

۳- ۳. المصدر: ــ إذا تاب.

۴- ۴. کریمه ۱۷ النساء.

۵- ۵. راجع: «مجمع البیان» ج ۳ ص ۴۳.

۶- ۶. مجمع البیان: العبد.

فقد حکی الله ــ سبحانه ــ قول یوسف فی إخوته(۱): «هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَ أَخِیهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ»(۲)، فنسبهم إلی الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فی معصیه اللّه ــ تعالی ــ (۳)؛

وثانیها: إنّ معنی قوله: «بِجَهَالَةٍ»: إنّهم لایعلمون کنه ما فیه من العقوبه کما یعلم الشیء ضرورةً(۴)؛

و ثالثها: انّ معناه: إنّهم یجهلون انّها ذنوبٌ و معاصٍ، فیفعلونها إمّا بتأویلٍ یخطؤون فیه، و إمّا بأن یفرّطوا فی الاستدلال علی قبحها.

و ضعّفه الرمّانیّ بأنّه خلاف إجماع المسلمین»(۵)>.

و قد تکرّر وجه صدور أمثال تلک الکلمات عنه؛ فتذکّر!.

هَلْ أَنْتَ ــ یَا إِلَهِی! ــ رَاحِمٌ مَنْ دَعَاکَ فَأُبْلِغَ فِی الدُّعَاءِ؟ أَمْ أَنْتَ غَافِرٌ لِمَنْ بَکَاکَ فَأُسْرِعَ فِی الْبُکَاءِ؟

<هذا الاستفهام حمله علی الحقیقه ممتنعٌ، فالمراد منه إمّا طلب ایجاب الرحمه و سؤال تحقّقها سریعاً ــ کما قال الزمخشریّ فی قوله تعالی: «وَ قِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ»(۶): «و المراد منه استعجالهم و استحثاثهم، کما یقول الرجل لغلامه: هل أنت منطلقٌ: إذا أراد أن یحرّک منه و یحثّه علی الانطلاق(۷)؛ و منه قول تأبّط شرّا:

هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِینَارٍ لِحَاجَتِنَا(۸)؟

ص: ۱۴۹

۱- ۱. مجمع البیان: لاخوته.

۲- ۲. کریمه ۸۹ یوسف.

۳- ۳. المصدر: ــ کما قال فی ... ــ تعالی ــ .

۴- ۴. هذا قول الفرّاء، راجع: التعلیقه الآتیه.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۱۳.

۶- ۶. کریمه ۳۹ الشعراء.

۷- ۷. هیهنا حذف المصنّف قطعةً من کلام الزمخشریّ.

۸- ۸. الشطر الثانی محذوفٌ هنا، و هو فی «الکشّاف»: أَو عَبد رَبٍّ أَخَا عَون بْن مِخْراقِ راجع: التعلیقه الآتیه.

يريد: إبعثه لنا سريعاً و لاتبطی ء به»(۱)؛ انتهی ملخّصاً(۲)>؛

و إمّا للتقرير بمعنی التحقيق و الإثبات _ نحو: «هَلْ فِی ذَلِکَ قَسَمٌ لِذِی حِجْرٍ»(۳)؟. کما قال فی المطوّل: «قد يقال التقرير بمعنی: التحقيق و التثبيت»(۴)، لا ـ بمعنی حمل المخاطب علی الاقرار بأمرٍ يعرفه و إلجاؤه إليه کما توهّمه بعضٌ، فانّ هذا المعنی ليس بمرادٍ هنا قطعاً _ .

و «أبلغ» فی الشیء: إذا فعله بمبالغةٍ. و الروايه المشهوره: «فأبلغ» _ باسناده إلی المتکلّم _ ، و هو فعلٌ مضارعٌ من باب الإفعال منصوبٌ بأن مضمرةً بعد «فاء» السببيّه فی جواب الاستفهام؛ و فی روايه ابن ادريس: «فأبلَغَ»(۵) _ باسناده إلی ضمير الغائب _ ، فهو فعل ماضٍ معطوفٌ بالفاء علی «دعاک».

و کذا «فأُسرِعَ» فی الفقره اللاحقه.

قوله _ عليه السلام _ : «أم أنت غافرٌ لمن بکاک».

<«أم» حرف عطفٍ، و هی هنا منقطعةٌ و معناها: الاضراب _ کبل _ . و تقتضی مع ذلک استفهاماً، و التقدير: أم هل أنت غافرٌ لمن بکاک(۶)>.

و «البکاء»: قيل: «بالمدّ: الصوت الّذی يکون مع البکاء، و بالقصر: الدموع و خروجها»(۷)؛

و قيل: «البکاء: غليان قدر القلب من اشتعال نيران الأحزان»؛

و قيل: «البکاء: تموّج بحر العين من هيوب رياح الهموم و الغموم»؛

و قيل: «البکاء: انتثار کواکب الدموع من سماء السويداء»؛

و قيل: «البکاء: رشحات سحاب القلوب عند تراکم أبخره الحزن و العشق و الشوق».

ص : ۱۵۰

۱- ۱. راجع: «الکشّاف» ج ۳ ص ۱۱۲.

۲- ۲. قارن: «رياض السالکين» ج ۳ ص ۱۲۴.

۳- ۳. کريمه ۵ الفجر.

۴- ۴. راجع: «المطوّل» ص ۲۳۶.

۵- ۵. کما حکاه العلاّمه المدنی، راجع: «رياض السالکين» ج ۳ ص ۱۲۵.

۶- ۶. قارن: نفس المصدر.

۷- ۷. هذا قول المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۱۷۸.

و المراد من «البكاء على اللّه»: البكاء على ما فاته من طاعته؛ أو على ما ارتكبه من عصيانه. و يحتمل أن يكون من باب الحذف و الايصال، أى: بكا إليك فحذف الجارّ توسّعاً و أوصل. و هو كثيراً وقع فى فصيح الكلام _ كقوله تعالى: «فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ»(۱)، أى: إليه؛ و: «سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا»(۲)، أى: إليها _ .

و سبب البكاء: إنّ الإنسان إذا حدث به حالةٌ متضادّةٌ بشهوته و طبيعته تحرّك الروح منه نحو الباطن هرباً من ذلك المؤذى، فيتمدّد الأعصاب نحو الباطن و يضيق الدماغ و العين و الصدر و الوجه و ينعصر منافذها و يحدث شكل البكاء و يخرج حينئذٍ _ بالضروره _ ما فى الدماغ من الرطوبات الرقيقه بالدمع و المخاط، كما يخرج الماء من الاسفنجه المغموسه فيه عند غمز اليد عليها.

و سبب حصول تلك الرطوبات هو إنّ الألم الموجب للبكاء يسخن القلب لتوجّه الروح و الدم إليه _ و الروح أحرّ ما فى البدن _، و يرتفع منه و من نواحيه حينئذٍ أبخرةٌ حارّةٌ إلى الدماغ فيذيب الرطوبات الّتى فيه، و ترفعها و تسيلها و تبرد هى بنفسها و يغلظ حين وقوفها فيه، و تصير رطوباتٍ فلاتنفذ فى الامين(۳) لغلظها، و لأنّها تصعد دفعةً _ و هى كثيرةٌ _ لايتخلّل شىءٌ فيهما إلّا فى زمانٍ طويلٍ، فيدفعها الدماغ بالعصر إلى جهه العين لاتّصال الامين بها فيخرج من المنفذ الّتى عند الحاجب و يكون حارّةً لبقيّه الحراره الحادثه له بالغليان فى القلب. و كلّما كان الموجب أقوى كان الدمع أحرّ.

و جميع ما تلوناه لک من سبب البكاء و خروج الدموع على ما حقّقه الأطبّاء نظائر ما حقّقه الحكماء من سبب حدوث الأمطار و نزول القطرات؛

فَالعَينُ غَيمٌ يَسكُبُ وَ الدَّمعُ غَيثٌ ينضبُ

وَ اللَّحظُ مُزنٌ هَاطِلٌ وَ الجَفنُ ذَيلٌ يَسحبُ

۱- ۱. کریمه ۶۶ یآس.

۲- ۲. کریمه ۲۱ طآه.

۳- ۳. کذا فى النسختين.

وَ انْسَانُ عَينِی بِالْبُکَ ـــ اءِ یُحکِی غَرِیقاً یَرسبُ!

و نعم مـا قيـل: «إذا عصـفت ريـاح الوسـاوس من مهـابّ الأفكـار فی جوّ الصـدور المعتلّه و ارتفعت أبخره الكروب عن أراضـی القلوب إلى أكنـاف الحواسّ المحتلّه فتراكمت بهـا غيوم الغموم و الأـحزان و تزاحمت منهـا صواعق الهموم و الأشـجان و لمعت فيهـا بروق التحرّق و الالتهـاب و سـمعت لهـا رعـود التـأوّه و الانتحـاب هطلت أمطـار البكـاء على أقطـار الجفون و نزلت قطرات الـدموع إلى أطراف العيون و سـالت من ميزاب الأشـفار إلى حـدود خـدود المتلهّفين و انبتت سـنابل الحسـره من موات صـدور المتأسّـفين؛ و ذاك لايسـمن و لاـيغنی مـن جـوعٍ، فـبئس مثـوى المتحيّريـن!، «فَمَـا بَكَـتْ عَلَيهِـمُ السَّمَـاءُ وَ الاْـَرضُ وَ مَـا كَـانُوا مُنْظَرِينَ»!!»(١).

أَمْ أَنْتَ مُتَجَاوِزٌ عَمَّنْ عَفَّرَ لَکَ وَجْهَهُ تَذَلُّلًا؟ أَمْ أَنْتَ مُغْنٍ مَنْ شَکَا إِلَيْکَ فَقْرَهُ تَوَکُّلًا؟

«أم» هذه كالّتی قبلها، إلاّ انّها تحتمل أن يكون هنا للاضراب فقط ــ من غير تقدير هل ــ .

و «التجاوز»: العفو ــ كما مرّ ــ .

و «التعفير»: مسح الوجه على التراب، فلايبعد أن يقال هنا بالتجريد. و فی القاموس: «العَفَر ــ محرّكهً ــ : ظاهر التراب»(٢).

>و «تـذلّلًا و توكّلًا» يحتمل نصـبهما على المصـدريّه، أی: فتـذلّل تذلّلًا و توكّل توكّلًا؛ و على الحاليّه، أی: متذلّلًا و متوكّلًا؛ و على المفعول لأجله، أی: لأجل التذلّل و التوكّل.

و «التوكّل» عرّف بـ ـ : أنّه الثقه بما عند اللّه و اليأس عمّا فی أيدی الناس.

ص : ١٥٢

١- ١. كريمه ٢٩ الدخان.

٢- ٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ٤١٢ القائمه ١.

و قيل: «هو صدق الانقطاع إلى اللّه» ــ يعنى: أن لاتكون لک حاجةٌ إلى غير اللّه ــ ؛

و قيل: «هو أن لاتطلب لنفسک ناصراً غير اللّه و لا لرزقک قاسماً غير اللّه و لا لعملک شاهداً غير اللّه»؛

و قيل: «هى نفى الشكوک و التفويض إلى مالک الملوک»(۱)(۲)>.

و بالجمله هو من أعلى منازل السالكين و أعظم درجات الموحّدين الموقنين(۳)، و قد ورد فى مدحه من الكتاب و السنّه ماورد: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»(۴)، و: «عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ»(۵)، و:«مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»(۶)؛ قال الصادق ــ عليه السلام ــ : «من أعطى ثلاثاً لم يمنع ثلاثا: من أعطى الدعاء أعطى الاجابه، و من أعطى الشكر أعطى الزياده، و من أعطى التوكّل أعطى الكفايه؛ قال اللّه ــ تعالى ــ : «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ»، و قال: «لَئِنْ شَكَرتُمْ لَاَءَزِيدَنَّكُمْ»(۷)، و قال: «أُدْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ»(۸)»(۹)؛

و قال النبىّ ــ صلّى الله عليه و آله و سلّم ــ : «لو أنّكم تتوكّلون على اللّه حقّ توكّله لرزقتم كما ترزق الطيور تغدوا خماصاً و تروح بطاناً»(۱۰)؛

و قال: «من انقطع إلى اللّه كفاه اللّه كلّ مؤونهٍ و رزقه من حيث لايحتسب، و من انقطع

۱- ۱. انظر: «الرساله القشيريّه» ص ۲۶۹.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۲۷.

۳- ۳. و انظر: «شرح العارف الكاشانى على منازل السائرين» ص ۱۷۱، «عوارف المعارف» ص ۴۹۹.

۴- ۴. كريمه ۱۵۹ آل عمران.

۵- ۵. كريمه ۱۲ ابراهيم.

۶- ۶. كريمه ۳ الطلاق.

۷- ۷. كريمه ۷ ابراهيم.

۸- ۸. كريمه ۶۰ غافر.

۹- ۹. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۶۵ الحديث ۶، «وسائل الشيعه» ج ۱۵ ص ۲۱۳ الحديث ۲۰۳۰۸، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۱۲۹.

۱۰- ۱۰. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۱۵۱، «جامع الأخبار» ص ۱۱۷، «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۲۲۲.

إلى الدنيا وكّله إليها»(۱).

و هو اعتماد القلب على اللّه و احالتها إليه و التبرّى عن كلّ حولٍ و قوّةٍ باسناد الأمور كلّها إلى حوله و قوّته. و هو موقوفٌ على الاعتقاد الجازم الثابت بأن لا فاعل إلّا هو و لاحول و لاقوّه إلّا بحوله و قوّته، و أنّ له تمام العلم و القدره على كفايه العباد؛ ثمّ تمام الرحمه و العنايه، و ليس ورائها علمٌ و قدرةٌ و لارحمةٌ و عنايةٌ.

و ممّا يناسب ايراده من الحكايات ما رواه جابر الجعفىّ قال: قال الحسن بن علىّ بن أبيطالبٍ ـ عليه السلام ـ : «ضقت ضيقاً شديداً، و كان عطائى من معاويه فى كلّ سنةٍ مأه ألف درهم. فحبسها عنّى إحدى السنين، فدعوت بدواةٍ و قرطاسٍ لأكتب إلى معاويه. ثمّ أمسكت، فرأيت النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ فى منامى، فقال لى: كيف أنت يا حسن؟

فقلت: بخيرٍ، و خبرته بما حبس من المال عنّى،

فقال: دعوت بداوةٍ لتكتب إلى مخلوقٍ مثلك تذكره حاجتك!

فقلت: يا أبت! كيف؟

قال: قل: أللّهمّ أقذف فى قلبى رجاءك و اقطع رجائى عمّن سواك حتّى لاأرجو أحداً غيرك، أللّهمّ ما ضعفت عنه قوّتى و قصر عنه أملى و لم تنته إليه رغبتى و لم تبلغه مسألتى و لم تخبر على لسانى ممّا أعطيت الأوّلين و الآخرين من اليقين فاخصصنى به يا ربّ العالمين!.

قال الحسن ـ عليه السلام ـ : ما لهجت به أسبوعاً حتّى بعث إلىّ معاويه بألف ألف درهم و خمسمأه ألف درهم!، فقلت: الحمد للّه الّذى لاينسى من ذكره و لايخيّب من دعاه و لايقطع رجاء من رجاه. فرأيت النبىّ ـ صلّى الله عليه و آله و سلّم ـ بعد ذلك فى منامى، فقال: كيف أنت يا حسن؟

۱- ۱. راجع: «روضه الواعظين» ج ۲ ص ۴۲۶، «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۲۲۲، «مشكاه الأنوار» ص ۱۸.

فقلت: بخيرٍ يا أبت؛ و حدّثته بحديثى، فقال: يا بُنىّ هكذا من رجا الخالق و لم يرج المخلوقين!»(۱).

و من ذلک ما حکاه(۲) عن أبيحمزه الخراسانى انّه قال حکايةً عن نفسه: «أنا أمشى فى طريق الحج إذ وقعت فى بئرٍ، فنازعتنى نفسى أن أستغيث، فقلت: لا و اللّه!. فما استتمّ هذا الخاطر حتّى مرّ برأس البئر رجلان، فقال أحدهما للآخر: تعال حتّى نسدّ رأس هذا البئر لئلّا يقع فيه أحدٌ، فطمّا رأس البئر، فهممت أن أصيح فقلت: إلى من هو أقرب منهما!. فما مضت إلّا ساعةٌ حتّى رأيت شيئاً كشف عن رأس البئر و أدلى رجله و کأنّه يقول: تعلّقْ بى بهمهمةٍ له أعرف ذلک!، فقلقت به فأخرجنى، فإذا هو سبُعٌ!، و هتف هاتفٌ: يا أباحمزه! أ ليس هذا أحسن؟ نجّيناک من التلف بالتلف!!»(۳)؛ القصّه.

و من ذلک ما حکاه(۴) عن بنّان الجمّال، قال: «کنت فى طريق مکّه أجىء من مصر و معى زادٌ، فجاءتنى إمراةٌ و قالت لى: يا بنّان! أنت حمّالٌ تحمل على ظهرک الزاد و تتوهّم انّه لايرزقک!

قال: فرميت بزادى، ثمّ أتى علىّ ثلاثٌ لم آکل، فوجدت خلخالاً فى الطريق، فقلت فى نفسى: أحمله حتّى يجىء صاحبه فربّما يعطينى شيئاً فأردّه عليه، فإذا أنا بتلک المرأه قالت لى: أنت تاجرٌ تقول حتّى عسى أن يجىء صاحبه فآخذ منه شيئاً!، ثمّ رمت إلىّ شيئاً من الدراهم و قالت: انفقها، فاكتفيت بها إلى قريبٍ من مصر».

قال(۵): «و قيل: فى الزمن الأوّل رجلٌ فى سفرٍ و معه قرصٌ، فقال: إن أکلته متّ!، فوکّل

۱- ۱. لم أعثر على مصدرٍ لهذه الحکايه فى مصادرنا الحديثيه، نعم، أوردها ابن کثير مع تفاوتٍ بين ما فى کتابه و بين ما فى المتن، راجع: «البدايه و النهايه» ج ۸ ص ۳۷.

۲- ۲. کذا فى النسختين.

۳- ۳. حکاه عنه کلٌّ من القشيرىّ و الغزالى، راجع: «الرساله القشيريّه» ص ۲۷۲، «احياء علوم الدين» ج ۴ ص ۲۷۲.

۴- ۴. کذا أيضاً فى النسختين.

۵- ۵. کذا أيضاً فى النسختين.

اللّه به ملکاً و قال له: إن أکله فارزقه و إن لم یأکله فلاتعطه غیره. فلم یزل القرص معه إلی أن مات و بقی عنه القرص بعده!»(۱).

إلی غیر ذلک من الوقائع و الحکایات.

تبصرهٌ

اعلم! أنّ التوکّل المأمور به فی الأخبار الوارده عن أهل بیت الأطهار هو اعتماد القلب فی الأمور کلّها علی اللّه الواحد القهّار و انقطاعه بالکلیّه إلیه. و لاینافیه التوسّل بالأسباب إذا لم تسکن إلیها و کان سکونک إلیه ــ جلّ و تعالی ــ فی التشبّث بها و العکوف علیها مجوّزاً أن یوصلک إلی مطلوبک دونها من حیث لاتحتسب و یؤتیک ما تطمح إلیه بصرک من کسبک و إن لم تکتسب ؛ سواءٌ کان التوسّل بها لجلب نفعٍ متوقّعٍ أو لدفع ضررٍ منتظرٍ فی الاستقبال، أم لازاله آفهٍ واقعهٍ مشوّشهٍ للبال مزعجهٍ فی الحال؛ و سواءٌ کانت مقطوعاً بها ــ کمدّ الید إلی الطعام لیصل إلی فیک أو الشرب لدفع عطشٍ یقلقلک أو یردیک ــ ، أم مظنونهٍ کحمل الزاد للأسفار و اتّخاد السلاح لدفع اللصوص و الأشرار و کاتّخاذ البضاعه للتجاره والادّخار لتجدّد الاضطرار، و کالتداوی لازاله الأمراض و التحرّز عن البیتوته فی مکامن السباع و مواطن الحشار و النوم ممرّ السیل و الکون تحت الحائط الکثیر المیل.

فمن کان طعامه موضوعاً بین یدیه و هو جائعٌ نائعٌ محتاجٌ إلیه و لکنّه لم یمدّ یده إلی تناوله معتذراً فی ذلک بتفویضه و توکّله فهو مجنونٌ لامحاله مغلوبٌ علی عقله ملومٌ علی ما اعتمده و عرج علیه فی فعله؛ فانّه إن انتظر أن یوجد اللّه فی الطعام حرکهً إلی فیه أو یخلق اللّه شبعاً فیه بدون أن یتناول غذاءً یغنیه و یأمر بمضغه و إیصاله إلی معدته ملکاً من ملائکه الکرام فقد جهل سنّه اللّه الجاریه فی اشباعه الأنام!؛ و من لم یذرع الأرض أو بذر فی أرضٍ غیر صالحهٍ بعیدهٍ عن مجاری المیاه و طمع فی أن ینبت اللّه له نباتاً من غیر بذرٍ أو یحصد ما

۱- ۱. انظر أیضاً: «الرساله القشیریّه» ص ۲۷۱.

يشتهيه و يهواه؛ أو تلد إمرأته من غير وقاعٍ ــ كما ولدت مريم البتول ــ فقد خرج عن مقتضى العقول و خالف مرتضى المنقول. فليمدد يده و ليمضغ بطواحن أسنانه و ليثق بفضل ربّه فى ادامه إحسانه و ليتذكّر ماتشاء عليه و تحقّق لديه بقوّه إيمانه انّ اللّه ــ جلّ شأنه ــ قادرٌ على أن يزيل قواه الموصله له إلى مرامه و يعدم ما يتوصّل به إلى مبتغاه فى يقظته و منامه، أو يسلّط عليه ما يزعجه من مقامه و يفرّق بينه و بين طعامه. فبذلک فليفرح و عليه فليعوّل. فما دام وثوقه باللّه ــ لا بما سواه ــ فهو متوكّلٌ.

و كذلک مساق الكلام فى الأسباب الظنّيه الّتى ليست متعيّنهً لحصول ما يقصد و يرام، لكن الغالب انّ المسبّبات لاتحصل بدونها، نظرا إلى ما يتراءى من جريان عاده اللّه فى حفظ الأنام و ابقاء النظام. و إنّما لايبطل التوكّل بملابسه الأسباب القطعيّه و الظنّيه ــ مع أنّ اللّه قادرٌ على إعطاء المطلوب بدون ذلک الأمور السببيّه ــ ، لأنّ اللّه أبى أن يجرى الأشياء إلّا بالأسباب، و أحبّ لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم بما عرّفها لهم فى إيصالهم إلى الرغائب و انجائهم من المهالک. فليحفظوا زادهم و أمتعتهم و ليأخذوا حذرهم و أسلحتهم واثقين بفضله، لابجلادتهم و شهامتهم متمسّكين بحبله فى ظعنهم و إقامتهم.

و لامدخل لخفاء الأسباب و جلائها فى التوكّل ــ كما زعمه أولئک الأقساب ــ ، بل يستوى وجودها و عدمها لمن تذكّر و أناب بعد ما تقرّر عند أولى الألباب من أنّ معناه الثقه باللّه وحده، لاـ بما سبّبها لعباده من الأسباب. نعم! تتفاوت درجات المتوكّلين بحسب تفاوت مراتبهم فى اليقين؛ فمنهم من هو من المقرّبين؛ و منهم من هو من أصحاب اليمين؛ و منهم لاتوكّل له أصلًا لسقوطه عن درجه الموقنين. و من أكمل إيمانه لم يلتفت أصلًا إلى الأسباب، فانّه صابرٌ أوّاب و إنّ عند اللّه «لَزُلفَى وَ حُسنَ مَآبٍ»(۱)، فيرزقه اللّه«مِنْ حَيثُ لاَيَحْتَسِبُ»(۲)، كسب أم لم يكتسب. إلّا انّه لايترک الاكتساب و لاينظر إلى قطع الأسباب، بل تمثّل أمر اللّه فى ذلک حسب جهده و طاقته، و ليس وثوقه إلّا باللّه فى غناه و فاقته. و قد

۱- ۱. كريمتان ۲۵ / ۴۰ صآ.

۲- ۲. كريمه ۳ الطلاق.

روينا عن الصادق ــ عليه السلام ــ انّه قال: «أبى اللّه أن يجعل أرزاق المؤمنين إلّا من حيث لايحتسبون»(۱)؛

و إنّما خصّ ذلك بالمؤمنين، لأنّ ثمره كمال الإيمان و مقتضاه أن لايثق صاحبه إلّا باللّه؛ فكأنّ غيرهم لايكون بذلك حقيقاً، أولئك «مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقا»(۲).

إِلَهِى لَاتُخَيِّبْ مَنْ لَايَجِدُ مُعْطِياً غَيْرَكَ، وَ لَاتَخْذُلْ مَنْ لَايَسْتَغْنِى عَنْكَ بِأَحَدٍ دُونَكَ.

«خاب» يخيب خيبةً: لم يظفر بما طلب؛ أو من باب التفعيل، أى: لايصير محروماً خائباً، أو لاتجعل محروماً آئساً.

<و «خَذَلَه» ــ من باب قتل ــ : ترك نصره و اعانته، و الاسم: الخِذلان ــ بالكسر ــ .

و «استغنيت» بالشيء: اكتفيت به(۳)>. و فى روايهٍ: «لايخيّب ... و لايخذل»(۴) ــ بالياء المثنّاه من تحتٍ، بصيغ المعلوم فى الأوّل و المجهول فى الثانى ــ . هذا فى صوره الاضطرار، و أمّا فى صوره الاختيار إذا انقطع عبده إليه لايهمله ألبتّه.

و قيل: «هذا من قبيل الدعاء بما يعلم الإنسان انّه حاصلٌ له قبل الدعاء من فضل اللّه، إمّا لاستدامته و إمّا لاعتداد تلك النعمه، و إمّا لاظهار الانقطاع إليه و بثّ الفقر إلى مسألته؛ و يجرى ذلك مجرى قوله ــ تعالى ــ : «لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا»(۵)، و «قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ»(۶)، «رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَى رُسُلِكَ»(۷)، إذ من المعلوم المحقّق انّ اللّه

۱- ۱. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ۱۳ ص ۴۲ الحديث ۱۴۶۸۷، «بحار الأنوار» ج ۱۰۰ ص ۳۵، «التمحيص» ص ۵۳ الحديث ۱۰۴، و انظر: «الكافى» ج ۵ ص ۸۳ الحديث ۱.

۲- ۲. كريمه ۶۹ النساء.

۳- ۳. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۲۷.

۴- ۴. كما حكاه العلّامه المدنى، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص ۱۲۸.

۵- ۵. كريمه ۲۸۶ البقره.

۶- ۶. كريمه ۱۱۲ الأنبياء.

۷- ۷. كريمه ۱۹۴ آل عمران.

ـ سبحانه ـ لايخيّب و لايخذل المنقطع إليه، بنصّ: «وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُهُ»(۱)، أى: كافيه فى جميع أموره»(۲).

إِلَهِى فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَ تُعْرِضْ عَنِّى وَ قَدْ أَقْبَلْتُ عَلَيْكَ.

و «الإعراض»: خلاف الإقبال.

و «الإقبال» إلى الشىء: التوجّه إليه؛ و إلى اللّه ـ تعالى ـ : الإنابه و الرجوع إليه؛ أى: لاتصرّف وجه عنايتك و رأفتك و الحال انّى قد أقبلت بوجه قلبى عليك.

وَ لاَ تَحْرِمْنِى وَ قَدْ رَغِبْتُ إِلَيْكَ.

«حرمه»: منعه.

و «رغب» إليه: سأله؛ أى: لاتجعلنى محروماً عن فيض إقبالك علىَّ و الحال انّى قد التجأت و أتيت راغباً إليك؛ و على هذا القياس الجمل الآتيه.

وَ لاَ تَجْبَهْنِى بِالرَّدِّ وَ قَدِ انْتَصَبْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ.

مأخوذٌ من الجبهه، يقال: جبهه بالمكروه أى: جعل مكروهه مواجهةً؛ أى: كن مواجهى بالإقبال و لاتكن مواجهى بالردّ و الحال انّى قد قمت بالعجز و العبوديّه فى ساحه قدسك.

أَنْتَ الَّذِى وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِالرَّحْمَهِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ؛ وَ ارْحَمْنِى، وَ أَنْتَ الَّذِى سَمَّيْتَ نَفْسَكَ بِالْعَفْوِ، فَاعْفُ عَنِّى.

ص : ۱۵۹

۱- ۱. كريمه ۳ الطلاق.

۲- ۲. هذا قول العلاّمه المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۲۸.

<«الوصف» في اللغه: ذكر ما في الموصوف من الصفه(۱) _ أي: المعنى القائم به _ . و هذا المعنى لايصحّ في الواجب _ تعالى _ ، لأنّ صفاته(۲)> عين ذاته _ سبحانه كما مرّ فيما سلف؛ فتذكّر! _ .

و «سمّيته» بزيدٍ: جعلته اسماً له.

و «العفْو» على ما هو الروايه المشهوره بسكون فائه، <أي: صاحب العفو؛ أو بتضمين «سمّيت» معنى(۳): وصفت. و يجوز أن يكون «التسميه» هنا بمعناها اللغوىّ، أي: رفعت نفسك على كلّ أحدٍ بسبب عفوك عن المذنبين(۴)>. و على نسخه ابن ادريس: بضمّ الفاء و تشديد الواو، و هذا أظهر، لخلوصه عن تكلّف المجاز.

و إنّما لم يقل: «وصف نفسه و سمّى نفسه» _ مع أنّه الأكثر فيما إذا كان الموصول أو موصوفه خبراً عن مخاطبٍ _ تلذّذاً بخطابه _ تعالى _ ؛ فحمل على المعنى. و هو جائزٌ كثيرا و إن كان كون العائد غائباً أكثر.

قَدْ تَرَى _ يَا إِلَهِي! _ فَيْضَ دَمْعِي مِنْ خِيفَتِكَ، وَ وَجِيبَ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ، وَ انْتِقَاضَ جَوَارِحِي مِنْ هَيْبَتِكَ.

<«قد» هنا للتكثير، مثلها في قوله _ تعالى _ : «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ»(۵)، أي: ربّما نرى(۶)، و معناه كثره الرؤيه(۷)>.

و «فاض» الماء فيضاً: إذا سال، و هو كنايهٌ عن كثره الدموع. و في نسخه ابن ادريس: «دموعي».

۱- ۱. و انظر: «القاموس المحيط» ص ۷۹۳ القائمه ۲.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۲۹.

۳- ۳. المصدر: مضى.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۱۳.

۵- ۵. كريمه ۱۴۴ البقره.

۶- ۶. هذا نصّ كلام الزمخشريّ، راجع: «الكشّاف» ج ۱ ص ۳۱۹.

۷- ۷. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۳۰.

و «الخيفه»: الخوف؛ و قد مرّ.

و «وجب» القلب يجب وجباً و وجيباً: رجف و اضطرب.

و «الانتفاض» ــ بالفاء و الضاد المعجمه فی إحدی الروایتین ــ: التحرّک، من نفض الثوب نفضاً ــ من باب قتل ــ فانتفض: حرّکه لیزول عنه الغبار. و النَفَض ــ بالتحریک ــ فی الأصل: ما سقط من الورق و الثمر. و فی روایهٍ أخری بالقاف و الضاد المعجمه(۱)، إمّا من نَقَض الحبل نَقْضاً ــ من باب قتل ــ حلّ برمه فانتقض هو ــ و منه: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته، و انتقضت الطهاره: بطلت ــ ؛ و إمّا من أنقض الجمل ظهره أی: أثقل. فعلی الأوّل المراد بانتقاض الجوارح: رعشتها و ارتعادها، و علی الثانی: ضعفها و عدم إحکامها.

و «الهیبه»: قیل: «هی بمعنی الخوف و الخشیه، من هابه یهابه هیبهً: خافه»(۲)؛ و قال ابن فارسٍ: «الهیبه: الاجلال»(۳)؛

و قال العارفون: «الهیبه حالهٌ فوق الخوف مقتضاها غیبه القلب عن علم ما یجری من أحوال الخلق ــ بل من أحوال نفسه! ــ بما یرد علیه من الحقّ إذا عظم الوارد و استولی علیه سلطان الحقیقه»(۴).

قالوا: «و هی لاتسکن إلاّ فی کلّ قلبٍ منیبٍ أوّابٍ، و لاتلمّ إلاّ بساحه کلّ مصلحٍ توّابٍ».

کُلُّ ذَلِکَ حَیَاءٌ مِنِّی لِسُوءِ عَمَلِی، وَ لِذَاکَ خَمَدَ صَوْتِی عَنِ الْجَأْرِ إِلَیْکَ، وَ کَلَّ لِسَانِی عَنْ مُنَاجَاتِکَ.

۱- ۱. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۷۹.
۲- ۲. کما قال الفیروزابادی: «الهیبه: المخافه ... و هابه یهابه هیباً و مهابهً: خافه»، راجع: «القاموس المحیط» ص ۱۴۷ القائمه ۱.
۳- ۳. راجع: «مجمل اللغه» ج ۴ ص ۴۵۸.
۴- ۴. و انظر: «الفتوحات المکّیه» ــ الطبعه المصحّحه ــ ج ۱۳ ص ۲۲۳، «لطائف الأعلام» ص ۵۸۰ الاصطلاح ۱۵۸۸.

«كلّ» مبتدءٌ.

و «حياءٌ منّى» خبره، و فى نسخهٍ بالنصب إمّا مفعولٌ له، أو المتمييز، و حينئذٍ فالخبر محذوفٌ؛ أى: كلّ ذلك كائنٌ من الحياء منّى. و لايخفى انّ لفظ «منّى» نسخةٌ بعد لفظ «الحياء». و «الحياء» قد مرّ معناه.

و «ذلك» «ذاؤه»: اسم اشارهٍ، و «لامه» جيء بها للدلاله على بُعد المشار إليه، و «كافه» للخطاب؛ و المشار إليه و لو كان متعدّداً ــ من فيض الدمع و ما بعده ــ ، لكنّه مأوّلٌ بما ذكر، أو ما تقدّم.

فان قيل: المشارإليه هنا قريبٌ ليس ببعيدٍ!

قلنا: باعتبار المقتضى فى حكم المتباعد، و هذا فى كلّ كلامٍ يحدّث الرجل بحديثٍ ثمّ يقول: و ذلك ما لاشكّ فيه، و يحسب الحاسب ثمّ يقول: فذلك كذا و كذا؛ قال اللّه ــ تعالى ــ : «لَا فَارِضٌ وَ لَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَينَ ذَلِكَ»(١)، و قال: «ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّى»(٢).

و «خَمَدَ» خموداً ــ من باب قعد و علم ــ : سكن، من خمدت النار: إذا سكن لهبها.

و «الجَأْر» ــ بفتح الجيم و سكون الهمزه، و بضمّ الجيم على ما فى نسخه الشهيد ــ : رفع الصوت بالدعاء، و منه: «ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيهِ تَجْأَرُونَ»(٣) أى: توقعون أصواتكم. و فى نسخه الشهيد: «و الجوار»(۴) ــ على وزن خوار ــ : أيضاً بمعنى الصوت العالى، يقال: جأر الثور يجأر أى: صاح، كذا فى الصحاح(۵). و قرء قوله ــ تعالى ــ : «فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ»(۶) بالجيم ــ على قراءهٍ نادرهٍ(٧) ــ . و المعنى: إنّ من كثره معصيتى لايرفع صوتى إليك.

١- ١. كريمه ۶٨ البقره.

٢- ٢. كريمه ٣٧ يوسف.

٣- ٣. كريمه ۵٣ النحل.

۴- ۴. كما حكاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ١٧٩.

۵- ۵. راجع: «صحاح اللغه» ج ٢ ص ۶٠٧ القائمه ٢.

۶- ۶. كريمه ٨٨ طه.

٧- ٧. لم أعثر على هذه القراءه، و انظر: «معجم القراءات القرآنيّه» ج ۴ ص ١٠۴.

و «كَلَّ» السيف كلولاً ــ من باب ضرب ــ : إذا لم يقطع، و كَلَّ لسانى أى: ضعف و وهن.

و «ناجيته» مناجاةً: ساررته، و الاسم: النجوى.

يَا إِلَهِى! فَلَكَ الْحَمْدُ، فَكَمْ مِنْ عَائِبَةٍ سَتَرْتَهَا عَلَيَّ فَلَمْ تَفْضَحْنِى، وَ كَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ فَلَمْ تَشْهَرْنِى، وَ كَمْ مِنْ شَائِبَةٍ أَلْمَمْتُ بِهَا فَلَمْ تَهْتِكْ عَنِّى سِتْرَهَا.

«الفاء» الأولى للترتيب، و الثانيه للسببيّه؛ إذ المعنى: يا إلآهى! فبعد الأمور المذكوره لك الحمد بسبب كثير ما عاملتنى به من ستر معايبى من غير أن تتعقّبها فضيحةٌ.

و «كم» خبريّةٌ للتكثير، كقوله ــ تعالى ــ : «وَ كَمْ مِنْ قَرْيَهٍ أَهْلَكْنَاهَا»(۱).

و قال الفاضل الشارح: «و «من» لبيان الجنس على الصحيح لا زائدةٌ كما زعم بعضهم، حتّى ذهب الفرّاء إلى أنّها إذا لم تكن مذكورةً لفظاً فخفض التميز بها تقديراً بالإضافه. و عمل الجارّ المقدّم و إن كان فى غير هذا الموضع نادراً، إلّا أنّه لمّا كثر دخول «من» على مميّز الخبريّه ــ نحو: «وَ كَمْ مِنْ قَريَهٍ»، و: «كَمْ مِنْ فِئَهٍ» ــ ساغ عمله مقدّرا، لأنّ الشىء إذا عرف فى موضعٍ جاز تركه ــ لقوّه الدلاله عليه ــ . على أنّ المشهور من مذهب النحويّين ما عدا الأخفش انّ «من» لاتزاد فى الإيجاب»(۲)-(۳)؛ انتهى كلامه.

و قيل: «كم هى الخبريّه، و «من» زائدةٌ للاستغراق؛ أو للتكثير؛ أو لئلاّ يتوهّم انّ ما بعده نصب على شريطه التفسير ــ لوجود المفسر، كما ذكره أرباب العربيّه فى قوله تعالى :«سَلْ بَنِى إِسرَائِيلَ كَمْ آتَينَاهُمْ مِنْ آيَهٍ»(۴)»(۵)؛ انتهى.

أقول: روايه ابن ادريس: «فكم عائبهٍ» من دون «من» باضافه «كم» إلى «عائبه»(۶)، و

۱- ۱. كريمه ۴ الأعراف.

۲- ۲. و انظر: «مغنى اللبيب» ج ۱ ص ۴۲۸.

۳- ۳. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۳۴.

۴- ۴. كريمه ۲۱۱ البقره.

۵- ۵. هذا قول المحدّث الجزائرى، انظر: «نور الأنوار» ص ۱۱۳.

۶- ۶. كما حكاه العلاّمه المدنى، راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۳۴.

هی مؤیّدةٌ لقول القیل؛ فتدبّر.

<و «العائبه» ـ بالعین المهمله و الهمزه و الیاء المثنّاه و الباء الموحّـده ـ : مصدرٌ بمعنی: العیب، جاء علی فاعلٍ ـ کعافیه و عاقبه ـ.

و «الفاء» من قوله: «فلم تفضحنی» عاطفةٌ سببیّةٌ، کقوله ـ تعالی ـ : «فَوَکَزَهُ مُوسَی»(۱).

و «شَـهَرَه» شُـهرةً ـ بالضمّ، من باب منع ـ : أظهره و أعلنه؛ و قال فی القاموس: «الشُّهره ـ بالضمّ ـ : ظهور الشیء فی شنعهٍ»(۲)؛ و فی النهایه: «الشُّـهره : الفضیحه»(۳)(۴)>. و هـذه الفقره ـ أی: «و کـم مـن ذنبٍ عظیمهٍ ... إلی آخره» ـ کـالعطف التفسیریّ للسابقه.

<و «الشائبه» ـ بالهمزه والتاء ـ : واحـده الشوائب، و هی: الأقـذار و الأدناس. و فی بعض النسـخ بالنون بعـد الهمزه، من الشـین: خلاف الزین، و هی متّجههٌ بحسب المعنی دون الروایه(۵)>.

و «ألممت بها»: قصدتها و نزلت بها.

و «هتک» ـ من باب ضرب ـ بمعنی: خرقه، أی: لم تخرق علیَّ سترها، بل أخفیت حتّی لاأکون خجلاً علی رؤوس الأشهاد.

وَ لَمْ تُقَلِّدْنِی مَکْرُوهَ شَـنَارِهَا، وَ لَمْ تُبْدِ سَوْءَاتِهَا لِمَنْ یَلْتَمِسُ مَعَایِبِی مِنْ جِیرَتِی، وَ حَسَـدَهِ نِعْمَتِکَ عِنْـدِی. ثُمَّ لَمْ یَنْهَنِی ذَلِکَ عَنْ أَنْ جَرَیْتُ إِلَی

۱ـ ۱. کریمه ۱۵ القصص.

۲ـ ۲. راجع: «القاموس المحیط» ص ۳۹۲ القائمه ۲.

۳ـ ۳. لم أعثر علیه فی «النهـایه»، و فیه: «الشـهره: ظهور الشـیء فی شُـنعهٍ حتّی یشـهره النـاس ـ کمـا فی «القـاموس» ـ»، راجع: «النهایه» ج ۲ ص ۵۱۵.

۴ـ ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۳۵.

۵ـ ۵. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۱۸۰، مع تغییرٍ یسیر.

سُوءِ مَا عَهِدْتَ مِنِّی!!.

و «لم تقلّدنی»: من القلاده، و هی: الطوق الّذی یکون فی العنق.

و «الشَنَار» ـ بالفتح ـ : العیب و العار؛ قال فی القاموس: «هو(۱) أقبح العیب، و العار، و الأمر المشهور بالشنیعه»(۲).

و «مکروه شَنار» من إضافه الصفه إلی الموصوف. و اضافتها إلی الجنس للتبیّن ـ إذ المکروه یحتمل أن یکون من الشَنار و من غیره ـ . و المعنی: إنّ العیوب المکروهه الصادره عنّی لم تجعلها قلاده عنقی.

و قوله ـ علیه السلام ـ : «و لم تبد سوءاتها».

«السوءات» ـ جمع سَوءه، بالفتح ـ : الفرج و الفاحشه؛ أی: لم تظهر قبائحها.

<و «المعایب» ـ بلاهمزٍ ـ : جمع معابه، و هی العیب ـ کمنائر جمع مناره ـ .

و «الجیره»: جمع جار، و هو المجاور فی المسکن، و یجمع علی جیران أیضاً. و إنّما خصّ الجیره بالتماس المعایب لأنّ الحسد فیهم أکثر؛ و قد قیل: «الحسد فی ثلاثه أجناسٍ من الناس: الجیران فی المنزل، و الشرکاء فی العمل، و القربات فی النسب. و ذلک لما یکون بین هؤلاء من المناظره و المباهاه و طلب تفوّق کلّ واحدٍ منهم علی الآخر».

و «الحسده»: جمع حاسد، و هو المتمنّی زوال النعمه من المحسود إلیه.

و قوله: «عندی» فی محلّ نصبٍ علی الحال من «النعمه».

و «ثمّ» هذا لاستبعاد عدم النهی بعد وضوح ماذکر من حسن صنعه ـ تعالی ـ إلیه من ستر معایبه الکثیره، و قد کان مقتضاه أن ینتهی و یقف عن کلّ مالایرضاه ـ سبحانه ـ .

و «نهاه» عن الشیء ینهاه نهیاً فانتهی: کفّه عنه(۳)>.

ص : ۱۶۵

۱- ۱. المصدر: ـ هو.

۲- ۲. راجع: «القاموس المحیط» ص ۳۹۱ القائمه ۲.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۳۷.

و «جريت»: من الجرى، أى: جريانى ــ كجريان الماء ــ .

و «عهدت» بمعنى: عرفت و شهدت؛ و المعنى: لم يمنعنى ذلك التفضّل منك على ارتكاب الأعمال السيّئه الّتى عرفتها و شاهدتها منّى!.

فَمَنْ أَجْهَلُ مِنِّى ــ يَا إِلَهِى! ــ بِرُشْدِهِ؟ وَ مَنْ أَغْفَلُ مِنِّى عَنْ حَظِّهِ؟ وَ مَنْ أَبْعَدُ مِنِّى مِنِ اسْتِصْلَاحِ نَفْسِهِ حِينَ أُنْفِقُ مَا أَجْرَيْتَ عَلَىَّ مِنْ رِزْقِكَ فِيما نَهَيْتَنِى عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ؟.

«الفاء» فصيحةٌ؛ أى: إذا كان هذا حالى فمن أجهل منّى؟!.

و «الجهل» على ثلاثه أضربٍ ــ كما قاله الراغب ــ : «الأوّل: خلوّ النفس عن العلم، هذا هو الأصل؛

و الثانى: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه؛

و الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقّه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً ــ كمن ترك الصلاه متعمّداً ــ ، و على ذلك قوله ــ تعالى ــ حكايةً عن موسى: «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ»(۱)، فجعل فعل الهزو جهلاً»(۲)؛ انتهى.

و المراد هنا هو القسم الثالث.

و «الرُشد» ــ بالضمّ ــ : الصلاح، و هو خلاف الغىّ؛ و المراد منه: الطريق المستقيم و المسلك الحقّ القويم.

<و «الغفله»: غيبه الشيء عن بال الإنسان و عدم تذكّره له؛ و قد تستعمل فيمن تركه إهمالاً و اعراضاً، كقوله ــ تعالى ــ : «وَ هُمْ فِى غَفْلَهٍ مُعرِضُونَ»(۳).

۱- ۱. كريمه ۶۷ البقره.

۲- ۲. راجع: «المفردات» ص ۲۰۹ القائمه ۱، نقلاً مع تصرفٍ واسع.

۳- ۳. كريمه ۱ الأنبياء.

و «الحظّ»: النصیب؛ قیل: «مطلقاً»[(۱)]؛ و قیل: «خاصٌّ بالنصیب من الخیر»[(۲)]؛ و هو المراد هنا.

و «استطلح» الشیء: طلب صلاحه، و هو خلاف الفساد.

و «الانفاق»: اخراج المال.

و «أجریت» علیه رزقاً: جعلته جاریاً.[(۳)]>

وَ مَنْ أَبْعَدُ غَوْراً فِی الْبَاطِلِ وَ أَشَدُّ إِقْدَاماً عَلَی السُّوءِ مِنِّی حِینَ أَقِفُ بَیْنَ دَعْوَتِکَ وَ دَعْوَهِ الشَّیْطَانِ فَأَتَّبِعُ دَعْوَتَهُ.

<و «من أبعد غوراً» أی: ذهاباً و توغّلاً فیه، من: غار یغور: إذا أتی الغور، فهو غائرٌ. و «غور» کلّ شیءٍ: قعره[(۴)]>.

<و «أشدّ إقداماً» أی: اجتراءً؛ و قال الفیّومی: «أقدم علی العیب إقداماً: کنایهٌ عن الرضا به»[(۵)].

و «السوء»: فی الأصل مصدر: ساءه یسوء سوءً: إذا أحزنه، یطلق علی جمیع المعاصی _ سواءٌ کانت من أعمال الجوارح أو أفعال القلوب، لاشتراکها کلّها فی أنّها تسوء صاحبها بعواقبها _ .

و المراد ب_ «الوقوف» بین الدعوتین: الاستعداد لقبول کلٍّ منهما، فانّ الإنسان خلق مستعدّاً للهدایه و الضلاله[(۶)]>، لأنّه مرکّبٌ من الوجود و المهیّه.

و «الـدعوه»: اسمٌ من دعاه: إذا طلب إقباله. و المراد ب_ «دعوته» _ تعالی _ : الآیات الأنفسیّه أو الآفاقیّه _ و قیل: «الأدلّه العقلیّه و الشرعیّه» _ ؛ وبدعوه الشیطان: الأدلّه

ص : ۱۶۷

۱- ۱. کما قال الفیّومی: «و الحظّ: النصیب»، راجع: «المصباح المنیر» ص ۱۹۴.

۲- ۲. هذا قول اللیث، راجع: «تاج العروس» ج ۱۰ ص ۴۶۵ القائمه ۲.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۳۹.

۴- ۴. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۱۸۱.

۵- ۵. راجع: «المصباح المنیر» ص ۶۷۶.

۶- ۶. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۴۱.

التسویلیّه النفسیّه و الخارجیّه.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فاتّبع» للعطف و التعقیب؛ و: «أتبعت» القوم _ علی افتعلت _ : مشیت خلفهم. و فی نسخه ابن ادریس: «فأتبع» _ من الثلاثی المجرّد _ .

عَلَی غَیْرِ عَمیً مِنِّی فِی مَعْرِفَهٍ بِهِ وَ لاَ نِسْیَانٍ مِنْ حِفْظِی لَهُ؟ وَ أَنَا حِینَئِذٍ مُوقِنٌ بِأَنَّ مُنْتَهَی دَعْوَتِکَ إِلَی الْجَنَّهِ، وَ مُنْتَهَی دَعْوَتِهِ إِلَی النَّارِ.

و «العمی» فی الأصل عبارهٌ عن: عدم ملکه البصر الجسمیّ الحسّیّ، ثمّ استعیر لعمی البصیره القلبیّ؛ و وجه الشبه أن الأعمی کما لایهتدی لمقاصده المحسوسه بالبصر _ لفقده _ کذلک أعمی البصیره لایهتدی لمقاصده المعقوله، لعدم عقله.

<و قوله: «منّی»: صفهٌ ل_ «عمی»، أی: کائنٌ منّی.

و «فی معرفهٍ»: صفهٌ أخری له، و یحتمل أن یکون حالاً منه أیضاً _ دون الظرف الأوّل _ لتخصیص النکره بالصفه الأولی.

و «النسیان»: هو الغفله عن الشیء مع انمحاء صورته أو معناه عن خزانه الخیال أو الذکر(۱)>.

و قوله _ علیه السلام _ : «من حفظی» متعلّقٌ ب_ «نسیان» و صفهٌ له، أی: نسیانٌ کائنٌ من حفظی.

و «الحفظ» یطلق تارهً علی القوّه الحافظه؛ و تارهً علی استعمال تلک القوّه.

و «له» متعلّقٌ ب_ «نسیان» أیضاً، و هذه «اللام» هی المسمّاه: لام التقویه مزیدهٌ لتقویه عاملٍ ضعیفٍ _ و هو هنا: «النسیان»، فانّه مصدرٌ و عمل المصدر ضعیفٌ، لکونه فرعاً لعمل الفعل؛ فهو کقولک: ضربی لزیدٍ حسنٌ _ .

<و «الواو» من قوله _ علیه السلام _ : «و أنا حینئذٍ موقنٌ» للحال، و الجمله حالٌ من

ص : ۱۶۸

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۴۲.

ضمیر «أتّبع».

و «حینئذٍ» أی: حین أتّبع دعوته، فحذفت الجمله _ للعلم بها _ و عوّض عنها التنوین و کسرت الذال _ لالتقاء الساکنین _ . و قد مرّ الکلام علیه.

و «الیقین» قد مرّ معناه فیما سبق.

و «المنتهی»: مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: النهایه، یقال: انتهی الأمر أی: بلغ النهایه ، و هو أقصی ما یمکن أن یبلغه[۱]>. و حاصل المعنی: إنّک _ یا ربّ! _ تدعونی إلی طاعتک و الشیطان إلی معصیتک مع عدم العمی و عدم النسیان من حفظی له و علمی بأنّک تدعونی إلی الجنّه و بأنّه یدعونی إلی النار، مع هذا أترک دعوتک و أتّبع دعوه الشیطان!، فمن أبعد غوراً فی الباطل منّی؟!.

سُبْحَانَکَ! مَا أَعْجَبَ مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَی نَفْسِی، وَ أُعَدِّدُهُ مِنْ مَکْتُومِ أَمْرِی!.

«سبحانک»: تعجّبٌ، و قد مرّ استعماله فی مقام التعجّب فی اللمعه الثالثه عشر؛ أی: هنا موضع شهادتی علی نفسی و اعترافی بصدور العمل القبیح عنّی.

و «تعداد» ما کتم من أمری یعنی: ما أعدد من قبائح أعمال المخفیّه.

وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ أَنَاتُکَ عَنِّی وَ إِبْطَاوءُکَ عَنْ مُعَاجَلَتِی!، وَ لَیسَ ذَلِکَ مِنْ کَرَمِی عَلَیْکَ، بَلْ تَأَنِّیاً مِنْکَ لِی، وَ تَفَضُّلاً مِنْکَ عَلَیَّ لاِءَنْ أَرْتَدِعَ عَنْ مَعْصِیَتِکَ الْمُسْخِطَهِ، وَ أُقْلِعَ عَنْ سَیِّئَاتِیَ الْمخْلِقَهِ، وَ لاِءَنَّ عَفْوَکَ عَنِّی أَحَبُّ إِلَیْکَ مِنْ عُقُوبَتِی.

و المشار إلیه بـ «ذلک» هو ما شهد علی نفسه و عدّده من مکتوم أمره ، و استعمال «ذلک» <لفخامته و فضاعته و بُعده فی مرتبه العجب.

ص : ۱۶۹

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۴۳.

و «الإنـاه» ـ على وزن حصاه ـ : اسمٌ من تأنّى فى الأمر: إذا تمكّث و لم يعجل، و عـدّاها بـ «عن» لتضـمينها معنى الصـفح، أو التجاوز(۱)>؛ أى: حلمك عنّى.

و «إبطاؤك عن معاجلتى» أى: تأخيرك عن عقوبتى، و ليس ذلك الإبطاء و العفو لعزّتى و احترامى فى جنابك.

فـ «من» فى قوله: «من كرمى» للتعليل؛ و الظرف فى محلّ النصب خبرٌ لـ «ليس».

و «تأنّناً» عطفٌ عليه، أو نصب على أنّه خبرٌ لكـان مقـدّره ـ و التقـدير: بل كان ذلك تأنّياً ـ ؛ أو على أنّه مفعولٌ مطلقٌ، أى: بل تأنّيت تأنّياً.

و «تفضّلاً»: عطفٌ على تأنّياً.

و «لإِءنْ» بكسـر اللام و فتـح الألف و سـكون النون، و «لامـ» ـه للتعليل؛ و «أن» مصـدريّهٌ ناصـبهٌ، أى: لَعلّى أرتدع و أنزجر عن معصيتک.

«المسخطه» أى: المغضبه، لأنّ «المسخطه» اسم فاعلٍ من أسخطه بمعنى: أغضبه. و وصف المعصيه بالمسخطه ليكون أرفع.

و «أقلع» عن الأمر إقلاعا: تركه.

و «المخلقه»: اسم فاعـلٍ من أخلـق الثوب: إذا لبسه حتّى أبلاه؛ قـال فى الصـحاح: «و ثوبٌ خَلَقٌ أى: بـالٍ، يسـتوى فيه المـذكّر و المؤنّث، لأنّه فى الأصـل مصـدر الأخلق ـ و هو: الأملس ـ ، و الجمع: خلُقان»(۲). أى: و لأجل أن أترك سيّئاتى الّتى جعلتنى كالثوب الخَلَق ـ بالتحريك ـ .

و «لأنّ» ـ بالنون المشدّده ـ عطفٌ على قوله: «لأن أرتدع»، أى: تأنّيك و تفضّلك لما ذكرناه لأجل أنّ عفوك عن ذنوبى أشدّ حبّاً إليك من عقوبتى عليها، لأنّ العفو مقتضـى الرحمه ـ و هى ذاتيّهٌ له سـبحانه ـ و العقوبه مقتضى الغضب ـ و هو مطلوبٌ له بالعرض، لأنّه

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۴۵.

۲- ۲. راجع: «صحاح اللغه» ج ۴ ص ۱۴۷۲ القائمه ۱، و انظر: «شرح الصحيفه» ص ۱۸۲.

من تبعات أفعال العباد و لوازم سیّئاتهم _ . و الأحسن أن یحمل أفعل التفضیل هنا علی معنی أصل الفعل _ کما فی قوله تعالی فی قصّه یوسف علیه السلام: «رَبِّ السِّجنُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا یَدْعُونَنِی»(۱) _ ، لأنّ العقوبه لیس محبوباً عنده _ سبحانه _ أصلًا.

بَلْ أَنَا _ یَا إِلَهِی! _ أَکْثَرُ ذُنُوباً وَ أَقْبَحُ آثَاراً وَ أَشْنَعُ أَفْعَالاً وَ أَشَدُّ فِی الْبَاطِلِ تَهَوُّراً وَ أَضْعَفُ عِنْدَ طَاعَتِکَ تَیَقُّظاً وَ أَقَلُّ لِوَعِیدِکَ انْتِبَاهاً وَ ارْتِقَاباً مِنْ أَنْ أُحْصِیَ لَکَ عُیُوبِی، أَوْ أَقْدِرَ عَلَی ذِکْرِ ذُنُوبِی.

الفقره الأولی و مابعدها کلّها مفضّلهٌ، و المفضّل علیه _ بعد الفقرات الستّ _ قوله _ علیه السلام _ : «من أن أحصی لک عیوبی».

و «الآثار» و «الأفعال» هنا متقاربان فی المعنی.

و «شنُع» الشیء _ بالضمّ _ شناعهً: قبح، فهو شنیعٌ.

و «الباطل»: خلاف الحقّ، و أصله من بطل الشیء بمعنی: فسد.

و «التهوّر»: الجرأه المفرطه المتضمّنه لعدم المبالات.

و «التیقّظ»: ضدّ النوم.

و «التنبّه»: الفطانه.

و «الوعید»: التهدید.

و «الارتقاب»: الترصّد و الانتظار.

<و انتصاب «ذنوباً» و ما بعده علی التمییز، و «أن» _ من قوله: «من أن أحصی» _ مصدریّهٌ متأوّلهٌ هی و الفعل بعدها بمصدرٍ؛ و التقدیر: من احصائی لک عیوبی(۲)>.

و لمّا عدّ _ علیه السلام _ فی کلماته السابقه ذنوبه و توهّم انّ الغرض منه تعداد ذنوبه، أزال هذا التوهّم بأنّ ذنوبی فی الکثره و آثاری فی القباحه و أفعالی فی الشناعه و تهوّری فی

۱- ۱. کریمه ۳۳ یوسف.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۴۷.

الباطل و ضعف تیقّظی و قلّه انتباهی و ارتقابی لوعیدک أکثر من أن أقدر علی احصائها و ذکرها؛ فلیس غرضی من ذکرها احصاؤها و حصرها، بل الغرض توبیخ نفسی و تعییرها لأجل الطمع فی رحمتک ــ الّتی تنشأ منها صلاح أمر المذنبین ــ ؛ و هذا هو المراد بقوله ــ علیه السلام ــ :

وَ إِنَّمَا أُوَبِّخُ بِهَذَا نَفْسِی طَمَعاً فِی رَأْفَتِکَ الَّتِی بِهَا صَلَاحُ أَمْرِ الْمُذْنِبِینَ، وَ رَجَاءً لِرَحْمَتِکَ الَّتِی بِهَا فَکَاکُ رِقَابِ الْخَاطِئِینَ.

«و رجاءً» عطفٌ علی «طمعاً»، أی: تعداد ذنوبی لتوبیخ نفسی طمعاً فی رأفتک و رجاءً لرحمتک الّتی بسببها تعتق رقاب الخاطئین العاصین عن العذاب. و فی نسخهٍ: «الخطّائین» بدل: «الخاطئین»، و المعنی واحدٌ.

و هکذا شأن هذا اللفظ فی هذا الکتاب ــ کما نبّهنا علیه مراراً ــ ؛ و ذلک لأنّ المذنب إذا وبّخ نفسه بالذنوب یرحمه اللّه و یغفر ذنوبه، إذ لیس شیءٌ أدخل فی مغفره الذنوب من الاعتراف بها؛ قال الباقر ــ علیه السلام ــ : «ماینجو من الذنب إلاّ من أقرّ به»(۱)؛

و قال أیضاً: «ألاَ! و اللّه! ما أراد اللّه من الناس إلاّ خصلتین: أن یقرّوا له بالنعم فیزیدهم، و بالذنوب فیغفرها لهم!»(۲)؛

و قال الصادق ــ علیه السلام ــ : «و اللّه ما خرج عبدٌ من ذنبٍ إلاّ باقراره(۳)»(۴).

و ذلک أیضاً سبیل العارفین فی سلوک سبیل ربّ العالمین، فانّ لهم <فی سلوک سبیل اللّه و مرابطتهم مع أنفسهم مقاماتٍ خمسهٍ؛ و هی: المشارطه؛ ثمّ المراقبه؛ ثمّ المحاسبه؛ ثمّ المعاینه؛

ص : ۱۷۲

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۲۶ الحدیث ۱، «بحار الأنوار» ج ۶ ص ۳۶، «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۱۸، «مشکاه الأنوار» ص ۱۱۰.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۲۶ الحدیث ۲، «وسائل الشیعه» ج ۱۶ ص ۵۸ الحدیث ۲۰۹۷۵، «بحار الأنوار» ج ۶ ص ۳۶.

۳- ۳. المصدر: بالاقرار.

۴- ۴. قارن: «عدّه الداعی» صص ۱۶۱ / ۱۷۹.

ثمّ المعاقبه.

و ضربوا لذلک مثالاً، فقالوا: ینبغی أن یکون حال الإنسان مع نفسه کحاله مع شریکه إذا سلم إلیه مالاً لیتّجر به، فالعقل هو التاجر فی طریق الآخره و مطلبه و ربحه تزکیه النفس _ إذ بها فلاحها، کما قال تعالی : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا»(۱) _ . فالعقل یستعین بالنفس فی هذه التجاره إذ یستسخرها فیما یزکّیها کما یستعین الإنسان بشریکه. و کما انّ الشریک یصیر خصماً منازعاً یجازیه فی الربح فیحتاج إلی أن یشارطه أوّلاً و یراقبه ثانیاً و یحاسبه ثالثاً و یعاتبه أو یعاقبه رابعاً، فکذلک العقل یحتاج إلی هذه المقامات الخمس؛

الأوّل: المشارطه، و هی أن یشارط النفس أوّلاً فیوظّف علیها الوظائف و یأمرها بسلوک طریق الحقّ و یرشدها إلیه و یحرم علیها سلوک غیره، کما یشترط التاجر علی شریکه؛

و الثانی: المراقبه، و هی أن لایغفل عنها لحظهً فلحظهً عند خوضها فی الأعمال و یلاحظها بالعین الکالئه، فانّ الإنسان إن غفل عن نفسه و أهملها لم یر منها إلاّ الخیانه و تضییع رأس المال، کالعبد الخائن إذا انفرد بمال سیّده؛

و الثالث: المحاسبه، و هی أن یحاسبها بعد الفراغ من العمل و یطالبها بالوفاء بما شرط علیها أوّلاً فانّ هذه تجاره ربحها الفردوس الأعلی، فتدقیق الحساب فی هذا أهمّ من التدقیق فی أرباح الدنیا _ لحقارتها بالنسبه إلی نعم الآخره _ . فلاینبغی أن یترک مناقشتها فی ذرّهٍ من حرکاتها و سکانتها و خطراتها و لحظاتها، فانّ کلّ نفَسٍ من أنفاس العمر جوهرهٌ نفیسهٌ لاعوض لها یمکن أن یشتری بها کنزا من کنوز الآخره لایتناهی نعیمه و لایظعن مقیمه. قالوا: «و ینبغی للإنسان أن یخلو عقیب فریضه کلّ صبحٍ بنَفْسه و یقول للنَفْس: ما لی بضاعهٌ إلاّ العمر! و مهما فنی فقد فنی رأس مالی و وقع البأس من التجاره و طلب الربح ، و هذا یومٌ جدیدٌ قد أمهلنی اللّه فیه و لو توفّانی لقلت: «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّی أَعْمَلُ صٰالِحاً

۱- ۱. کریمه ۹ الشمس.

فِیما تَرَکتُ»(۱)، فاحسبی انّک توفّیت ثمّ رددت، فإیّاک و تضییع هذا الیوم و الفغله فیه»؛

و الرابع: المعاینه و التوبیخ، و قد علمت أنّ لک نَفْساً أمّارهً بالسوء میّالهً إلی الشرّ و قد أمرت بتقویمها و قودها بسلاسل القهر إلی عباده ربّها و طاعه خالقها. فسبیل المعاینه و التوبیخ أن تعدّد للنفس عیوبها و تذکّر لها ما هی علیه من الجهل فی ارتکاب المعاصی و انحرافها فی سلوک سبیل اللّه لتذلّ و تنکسر فتضعف سوره شهوتها و تستعدّ بذلک إلی استنزال رحمه اللّه _ تعالی _ و رأفته _ کما أرشد إلیه سیّد العابدین و إمام المتّقین فی هذا الدعاء _ . قال بعض العارفین: «اعلم! أنّ النفس شرورٌ جموحٌ، فان أهملتها لم تظفر بها بعد ذلک! و إن لازمتها بالتوبیخ و المعاتبه و الملائمه کانت نفسک هی النفس اللوّامه»؛

و الخامس: المعاقبه و المجاهده، و ذلک إذا رأی نفسه قد قارفت معصیهً أو همّت بها فینبغی أن یعاقبها بالتضییق علیها فی الأمور المباحه و یأخذها بالصبر عنها، و إذا رءاها توانت و کسلت من شیءٍ من الفضائل و وردٍ من الأوراد فینبغی ان یؤدّبها بتثقیل الأوراد علیها و یلزمها فنوناً من الطاعات جبراً لما فات. قال بعض أرباب العرفان: «إنّ هذه النفس فی غایه الخساسه و الدناءه و نهایه الجهل و الغباوه، و یتبّهک علی ذلک انّها إذا همّت بمعصیهٍ أو انبعثت لشهوهٍ لو تشفّعت إلیها باللّه _ سبحانه _ ثمّ برسوله و بجمیع أنبیائه ثمّ بکتبه و السلف الصالح من عباده و عرضت علیها الموت و القبر و القیامه و الجنّه و النار لاتکاد تعطی القیاد و لاتترک الشهوه، ثمّ إن منعتها رغیفاً سکنت و ذلّت و لانت بعد الصعوبه و الجماح و ترکت الشهوه!(۲)>.

اللَّهُمَّ وَ هَذِهِ رَقَبَتِی قَدْ أَرَقَّتْهَا الذُّنُوبُ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعْتِقْهَا بِعَفْوِکَ. وَ هَذَا ظَهْرِی قَدْ أَثْقَلَتْهُ الْخَطَایَا، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَفِّفْ

۱- ۱. کریمتان ۹۹ / ۱۰۰ المؤمنون.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۵۲، مع تغییرٍ یسیر فی بعض الألفاظ.

عَنْهُ بِمَنِّکَ.

«الرقّ» ــ بالکسر ــ : العبودیّه، و یتعـدّی بالهمزه فیقال: أرقّه، فهو مرقٌّ؛ و قـد یتعـدّی بالحرکه أیضاً، فیقال: رَقَّهَ یَرقُّه ــ من باب قتـل ــ ، فهو مرقوقٌ. و تعلّق الرقّیّه بـالرقبه لأنّهـا تظهر فیهـا حیث تجعل الرقبه ذلیلاً منقاداً مقیّـداً ــ کما تعلّق القـدره بالیـد، لأنّها تظهر فیهـا ــ . و أمّـا أرقّه ــ من الرقّه، مقابل الغلظ، کما توهّم ــ لایلائم الاعتاق؛ أی: صـیّرتها رقّاً و عبـداً، و هو کنایهٌ عن کثره الذنوب. کذا قوله ــ علیه السلام ــ : «قد أثقلته الخطایا».

<و «اعتقه» أی: خلّصه من الرقّ، فهو معتَقٌ، و لایقال: عتقه فهو معتوقٌ.

و لمّا کان المعتاد فی الأثقال حملها علی الظهر خصّ «الظهر» بـ«أثقال الخطایا» له.

و «الخطایا»: جمع خطیئه، و هی الـذنب. و قیل: «الفرق بینهما: انّ الـذنب قـد یطلق علی ما یقصد بالذات، و الخطیئه تغلب علی ما یقصد بالعرض، لأنّها من الخطأ»(۱)(۲)>.

و فی نسخه ابن ادریس بدل «عنه»: «عنّی».

و «المنّ» قد مرّ معناه.

یَا إِلَهِی لَوْ بَکَیْتُ إِلَیْکَ حَتَّی تَسْقُطَ أَشْفَارُ عَیْنَیَّ، وَ انْتَحَبْتُ حَتَّی یَنْقَطِعَ صَوْتِی، وَ قُمْتُ لَکَ حَتَّی تَتَنَشَّرَ قَدَمَایَ،

«لو بکیت إلیک» ضمّن فیه معنی الالتجاء و نحوه ممّا یقتضیه کلمه «إلی» ، أو «إلی» بمعنی: «اللام» ــ کما قیل فی قوله تعالی: «وَ الْأَمرُ إِلَیکِ»(۳)-(۴) ــ ؛ أی: بکیت لک. و هذا شـرطٌ جزاؤه ما سـیأتی من قوله ــ علیه السـلام ــ : «ما اسـتوجبت لذلک»؛ أو قوله: «لم أرفع» باقحام لفظ «ثمّ».

ص : ۱۷۵

۱- ۱. کما عن الجزائری، راجع: «فروق اللغات» ص ۱۲۱.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۵۴.

۳- ۳. کریمه ۳۳ النمل.

۴- ۴. لم أعثر علی قـائله، فانظر مثلًا: «التفسیر الکبیر» ج ۲۴ ص ۱۹۴، «التبیان» ج ۸ ص ۹۳، «الکشّاف» ج ۳ ص ۱۴۶، «تفسیر القرطبی» ج ۱۳ ص ۱۹۵.

و «أشـفار» العين: منابت الهـدُب، و يقال بالفارسـىّ: «پلک چشم»؛ جمع شُـفر ـــ بالضمّ، كقفل و اقفال ـــ ، و قد يفتح. و قال ابن قتيبه: «و العامّه تجعل أشفار العين: الشعر، و هو غلطٌ، و إنّما الأشفار حروف العين التى ينبت عليها الشعر؛ و الشعر: الهُدُب»(١).

و «النحب» و النحيب و الانتحاب ـــ بالحاء المهمله ـــ : البكاء الّذى فيه صوتٌ طويلٌ و مدٌّ ـــ كما مرّ ـــ .

و تتنشّر ـــ بتائين بعدهما نونٌ، أو بينهما نونٌ ـــ بمعنى: تنتفخ أعصابهما من التعب.

وَ رَكَعْتُ لَکَ حَتَّى يَنْخَلِعَ صُلْبِى، وَ سَجَدْتُ لَکَ حَتَّى تَتَفَقَّأَ حَدَقَتَاىَ.

«الانخلاع»: زوال المفصل عن مكانه، و يقال بالفارسيّه: «از جاى خود كنده شدن».

و «الصُلب» ـــ بالضمّ ـــ : الظهر، و فى القاموس: «هو عظمٌ من لدن الكاهل إلى العجب»(٢).

و «التفقّؤ»: خروج العين من موضعه.

و «الحدقه»: سواد العين، و تطلق على جمله العين.

وَ أَكَلْتُ تُرَابَ الأَرْضِ طُولَ عُمْرِى وَ شَرِبْتُ مَاءَ الرَّمَادِ آخِرَ دَهْرِى.

«طول العمر» منصوبٌ على الظرفيّه، أى: مدّه امتداد عمرى، من طال الشىء بمعنى: امتدّ.

و «ماء الرماد» أى: الممزوج به، أو الّذى على لونه. >و إنّما خصّ «الرماد» بالذكر بوجهين:

أحـدهما: تجفيفه الّـذى هو خلاف الغرض المطلوب من شـرب الماء ـــ و هو الترطيب ـــ ، فلايكون فى شـربه غناءٌ للشارب، فانّ الرماد بأنواعه مجفّفٌ؛

ص : ۱۷۶

١- ١. راجع: «أدب الكاتب» ص ٢١.

٢- ٢. راجع: «القاموس المحيط» ص ١١١ القائمه ١.

و الثانى: تکدیره الماء تکدیراً لایکاد یصفو معه أبداً(۱)>.

و «آخر» منصوبٌ بنزع الخافض، أی: إلی آخر مدّه عمری. و قال الفاضل الشارح: «آخر دهری أی: أبداً»(۲)، و استشهد علی ذلک بقول أئمّه اللغه(۳)؛

و هو بعیدٌ هنا! ـ کما لایخفی ـ .

وَ ذَکَرْتُکَ فِی خِلَالِ ذَلِکَ حَتَّی یَکِلَّ لِسَانِی، ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِی إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ اسْتِحْیَاءً مِنْکَ.

و «الطرف»: نظر العین، قال الخلیل: «لایثنّی و لایجمع»(۴)، لأنّه مصدر: طَرَف: إذا حرّک جفونه فی النظر.

<و «الآفاق»: جمع أُفُق ـ بضمّتین ـ ، و هو الناحیه من السماء و الأرض. و عدم رفع النظر إلی آفاق السماء کنایهٌ عن غضّ الطرف و الإطراق من الحیاء، فانّ الإنسان إذا استحیی کسر طرفه و أطرق برأسه رامیاً ببصره إلی الأرض(۵)>. و ذلک الاستحیاء لکثره المعصیه و قلّه الطاعه بالنسبه إلی ما تستحقّه بجلال وجهک الکریم و بهاء عزّک العظیم.

و فی هذه الفقرات تأییدٌ للقول بأنّ قبول التوبه بالتفضّل، لا بالوجوب ـ کما ذهب إلیه المعتزله ـ (۶).

مَا اسْتَوْجَبْتُ بِذَلِکَ مَحْوَ سَیِّئَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ سَیِّئَاتِی.

هذا جواب «لو».

ص : ۱۷۷

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۵۶.

۲- ۲. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص ۱۵۷.

۳- ۳. کالجوهریّ و الزمخشریّ و الرمانیّ، راجع: نفس المصدر أیضاً.

۴- ۴. راجع: «ترتیب العین» ج ۲ ص ۱۰۷۴ القائمه ۲.

۵- ۵. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۵۷.

۶- ۶. العباره مأخوذهٌ من کلام المحقّق الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۱۳.

<و «استوجب» الشیء: استحقّه، من وجب الحقّ: إذا ثبت.

و «السیّئه» أصلها: سیوءه _ علی فیعله _ من ساء یسوؤه سوءً و مساءةً، قلبت الواو یاءً کراهه اجتماعهما _ لجریانهما مجری المثلین _، وادغمت فی الیاء قبلها. و هی من الصفات الغالبه تتناول جمیع المعاصی _ صغرت أو کبرت _ .

و «واحده»: صفةٌ مفادّها التوکید _ ک_ : «نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ»(۱) _(۲)>. و المعنی: لو بکیت مع جمیع المذلّات والخشوعات المذکوره لم أستوجب محو سیّئهٍ واحدهٍ، فکیف محو السیّئات الکثیره؟!.

و ذلک لأنّ الممکن لیسّ صرفٌ و لاشیء محض بحسب الذات و الحقیقه، فلایستحقّ شیئاً من هذه الحیثیه؛ و قد مرّ فیما سبق أنّ نحو الوجود ذنبٌ و خطیئهٌ عند أرباب الحقیقه _ کما قیل:

وُجُودُکَ ذَنبٌ لَایُقَاسُ بِهِ ذَنبٌ(۳) _

و إلّا فأهل بیت النبوّه _ علیهم الصلاه و السلام _ قد أذهب اللّه عنهم رجس الذنوب و طهّرهم تطهیراً. و قس علیه کلّ ما ورد عنه و عنهم من التکلّم بأمثال ذلک؛ فلایحتاج إلی العذر بأنّ أمثال هذا من باب تعلیم الأمّه و قد صدر عنهم _ علیهم السلام _ فی السرّ و الخفیّه!.

وَ إِنْ کُنْتَ تَغْفِرُ لِی حِینَ اسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَکَ وَ تَعْفُو عَنِّی حِینَ اسْتَحِقُّ عَفْوَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ غَیْرُ وَاجِبٍ لِی بِاسْتِحْقَاقٍ، وَ لَا أَنَا أَهْلٌ لَهُ بِاسْتِیجَابٍ، إِذْ کَانَ جَزَائِی مِنْکَ فِی أَوَّلِ مَا عَصَیْتُکَ النَّارَ، فَإِنْ تُعَذِّبْنِی فَأَنْتَ غَیْرُ ظَالِمٍ

۱- ۱. کریمه ۱۳ الحاقّه.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۵۸.

۳- ۳. راجع: «وفیات الأعیان» ج ۱ ص ۳۷۴، «مصباح الأنس» ص ۶۹۳، «الراح القَراح» ص ۷۴.

لِى.

«و إن كنت». «إن» للشرط، و جزاؤه قوله ـ عليه السلام ـ : «فان ذلك جزاءٌ غير واجبٍ لى».

و «كنتَ» هنا تفيد الاستمرار و الدوام، فانّ «كان» يختصّ باستمرار خبرها لاسمها؛ أى: إن غفرت لى فى الوقت الّذى تفضّلت به و جعلته وقتاً للاستحقاق، و هذا الاستحقاق ليس منّى و بحسن سعيى، بل هذا أيضاً بفضلك و كرمك، و لستُ لائقاً بهذا العفو بالوجوب عليك و لا أنا مستوجبٌ ذلك العفو و المغفره لعملى.

و قيل: «الغرض المبالغه فى نفى استحقاق المغفره، يعنى: انّى و إن استحقّها بالعرض فى بعض الأوقات فذلك الاستحقاق كلا استحقاقٍ! ـ للفقد الذاتىّ ـ ، فلامنافاه بين نفى الاستيجاب أوّلاً و اثباته ثانياً». و ذلك لما ذكرناه لك من أنّ الممكن فى حدّ ذاته ليسٌ صرفٌ و لاشىء محض .

و قوله ـ عليه السلام ـ : «إذ كان جزائى»، «إذ» لتعليل نفى وجوب ذلك له، أى: إنّ ذلك غير واجبٍ لى باستحقاقٍ لأجل كون جزائى أوّل ما عصيتك النار.

و لاينافى هذا مذهب المعتزله ـ الّذين يوجبون على اللّه جزاء الأعمال، بمعنى أنّه لاينفكّ فى الحكمه ـ كما يقال: يجب وجود المعلول عند وجود العلّه ـ ، لا ـ بمعنى انّ تاركه مستحقٌّ للعذاب فى الآخره ـ كما فهمته الأشاعره و اعترضت و شنّعت على المعتزله! ـ .

و التحقيق ما مرّ من أنّ نحو الوجود ذنبٌ و خطيئهٌ؛ فالمعنى: إذ كان جزائى فى أوّل ما عصيتك بنحو وجودى النار؛ فالجزاء لاينفكّ عن العمل بهذا المعنى؛ فتدبّر تفهم!.

و «الفاء» من قوله ـ عليه السلام ـ : «فإن تعذّبنى» فصيحهٌ، أى: إذا كان الأمر هكذا فإن تعذّبنى فأنت غير ظالمٍ لى؛ لأنّ الظلم وضع الشىء فى غير موضعه، و هنا ليس كذلك.

إِلَهِى فَإِذْ قَدْ تَغَمَّدْتَنِى بِسِتْرِكَ فَلَمْ تَفْضَحْنِى، وَ تَأَنَّيْتَنِى بِكَرَمِكَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِى، وَ حَلُمْتَ عَنِّى بِتَفَضُّلِكَ فَلَمْ تُغَيِّرْ نِعْمَتَكَ عَلَىَّ، وَ لَمْ تُكَدِّرْ

مَعْرُوفَكَ عِنْدِی. فَارْحَمْ طُولَ تَضَرُّعِی، وَ شِدَّهَ مَسْکَنَتِی، وَ سُوءَ مَوْقِفِی.

تکریر النداء فی هذا الدعاء للتضرّع و اظهار کمال الخضوع و الخشوع و التذلّل الّذی هو مرتبه العبودیّه و غرضٌ للاعتراف بالألوهیّه.

<و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فإذ تغمّدتنی» للترتیب الذکریّ کالتفصیل بعد الاجمال، المفهوم من معاملته _ سبحانه _ له بخلاف مقتضی الجزاء وقت العصیان.

و قول بعضهم: «إنّها للتعقیب»؛

غلطٌ! کأنّه لم یفرّق بین الترتیب و التعقیب، و لم یعلم انّ المراد بالترتیب: أن یکون المعطوف بها متأخّرا عن المعطوف علیه؛ و بالتعقیب: أن یکون متّصلاً بالمعطوف علیه بلاتراخٍ(١)>.

و «إذ» فی هذا المقام قیل: «حرفٌ للتعلیل» _ کما مرّ _ ؛ و قیل: «ظرفیّهٌ»، هکذا ذکره الفاضل الشارح(٢). و فی بعض النسخ: «و إذ» _ بالواو _ .

و «الغمد»: غلاف السیف، و فی القاموس: «تغمّده اللّه برحمته: غمره بها»(٣).

و «السِتر» بالفتح: المصدر، و بالکسر: ما یستر به؛ و هکذا هذه الصیغه _ کالغسل و الغسل، و العطر و العطر _ .

و «تأنّی» فی الأمر: تمکث و لم یعجّل. و عدّاه بنفسه لتضمینه معنی: أمهلتنی و أنظرتنی. و «تأنّیتنی» عطفٌ علی «تغمّدتنی».

و «حلُم» _ بالضمّ _ حِلماً _ بالکسر _ : صفح و ستر، و لذلک یعدّی تارهً ب_ «عن»، فیقال: حلم عنه، لأنّه بمعنی: صفح؛ و تارهً ب_ «علی»، فیقال: حلم علیه، لأنّه بمعنی: ستر. و فی نسخهٍ: «حملت» _ بتقدیم المیم علی اللام _ ، و کأنّه تصحیفٌ.

<و «غیّرت» الشیء تغییراً: أزلته عمّا کان علیه.

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۶۰.

۲- ۲. راجع: نفس المصدر.

۳- ۳. راجع: «القاموس المحیط» ص ۲۸۹ القائمه ۲.

و «کـدر» الماء یکدر _ مثلّثهً _ : زال صـفاؤه؛ و یتعدّی بالتضـعیف، فیقال: کدّرته. قال فی الأساس: «و من المجاز: کدر عیشه و تکدّر، و صفا أمری فکدره فلانٌ(۱)»(۲)؛ انتهی.

و «المعروف»: الجود و الإحسان؛ و قیل: «هو اسم ما تبـذله و تعطیه». أضـمر تشبیهه بالماء الصافیّ و أثبت له التکـدّر _ الّـذی هو من لوازم المشبّه _ ، فالکلام استعارهٌ مکنیّهٌ تخییلیّهٌ.

و الفـاء من قوله _ علیه السـلام _ : «فـارحم»: زائـدهٌ علی القول بـأنّ «إذ» من قوله: «فإذ تغمّـدتنی» حرف تعلیلٍ؛ و أمّا علی القول بأنّها ظرفیّهٌ فهی رابطهٌ لأجزاء الظرف مجری کلمه الشـرط _ کما ذکر سـیبویه(۳) فی نحو: «زیـدٌ حین لقیته فأنـا أکرمه» _ و قال الرضیّ: «یجوز أن یکون ممّا أضمر فیه أمّا»(۴)، و التقدیر علی هذا: فأمّا إذ تغمّدتنی فارحم!(۵).

و قیل: «و إذ تغمّدتنی شرطیّهٌ، جزاؤه: «فارحم»»؛

و فیه ما لایخفی!.

و «المسکنه» قیل: «مشتقّهٌ من لفظ المسکین، کما اشتقّوا منه الفعل فقالوا : تمسکن»؛

و قیل: «هی مفعلهٌ من السکون _ کالمنجله من النجل _ ، و معناها الخضوع و الذلّه».

و المراد بـ_ : «الموقـف»: محـلّ الوقوف؛ و یمکن أن یراد به الوقوف و سوء الموقف _ کسوء المـآب و سوء العمـل، و مقـابله: حسن الموقف و حسن المـآب _ ؛ أی: و لمّـا فعلت الأـمور المـذکور بمحض فضـلک و کرمـک فتمّم ذلک بالترحّم علی طول تضرّعی و شدّه مسکنتی و سوء موقفی.

ص : ۱۸۱

۱- ۱. أساس البلاغه: ... و تکدّر، و خذ ما صفا و دع ما کدر، و کدر علیَّ فلانٌ.

۲- ۲. راجع: «أساس البلاغه» ص ۵۳۸ القائمه ۱.

۳- ۳. راجع: التعلیقه الآتیه.

۴- ۴. قال الرضـی: «کما ذکر سـیبویه فی نحو قولهم: زیدٌ حین لقیته فأنا أکرمه ... و یجوز أن یکون قوله ... ممّا أضـمر فیه أمّا»، راجع: «شرح الرضی علی الکافیه» ج ۴ ص ۴۷۵.

۵- ۵. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۶۱.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِنِي مِنَ الْمَعَاصِي وَ اسْتَعْمِلْنِي بِالطَّاعَهِ، وَ ارْزُقْنِي حُسْنَ الإِنَابَهِ، وَ طَهِّرْنِي بِالتَّوْبَهِ، وَ أَيِّدْنِي بِالْعِصْمَهِ، وَ اسْتَصْلِحْنِي بِالْعَافِيَهِ، وَ أَذِقْنِي حَلاَوَهَ الْمَغْفِرَهِ، وَ اجْعَلْنِي طَلِيقَ عَفْوِكَ، وَ عَتِيقَ رَحْمَتِكَ، وَ اكْتُبْ لِي أَمَاناً مِنْ سُخْطِكَ، وَ بَشِّرْنِي بِذَلِكَ فِي الْعَاجِلِ دُونَ الآجِلِ. بُشْرَى أَعْرِفُهَا، وَ عَرِّفْنِي فِيهِ عَلاَمَهً أَتَبَيَّنُهَا.

«الوقایه»: الحفظ و الصیانه.

«استعملنی» أی: للعمل بالطاعه، یقال: عمل عملاً و أعمله غیره و استعمله بمعنیً.

و «الانابه»: الرجوع عن الذنب، و أناب إلی اللّه أی: أقبل و رجع عن المعصیه ــ ک ــ : تاب ــ . و قیل: «التوبه: الندم، و الانابه: ترک المعاصی»، کما سیأتی فی دعائه ــ علیه السلام ــ فی ذکر التوبه و طلبها: «أللّهمّ إن یکن الندم توبهً إلیک فأنا أندم النادمین، و إن یکن الترک لمعصیتک إنابهً فأنا أوّل المنیبین».

و «أیّده» تأییداً: قوّاه.

<و «العصمه» فی اللغه: اسمٌ من عَصَمَه اللّه من المکروه یَعصِمُه ــ من باب ضرب ــ بمعنی: حفظه و وقاه؛ و فی العرف: «فیضٌ إلآهیٌّ یقوی به العبد علی تحرّی الخیر و تجنّب الشرّ»، ذکره الراغب(۱).

و عند المتکلّمین عبارهٌ عن: أن لایخلق اللّه فی العبد ذنباً(۲)؛ و هذا قریبٌ منه.

و قال الحکماء: «هی ملکهٌ تمنع الفجور و یحصل بها العلم بمثالب المعاصی و مناقب

۱- ۱. لم أعثر علیه فی «المفردات»، و انظر: المصدر ص ۵۶۹ القائمه ۲، و لم یوجد فی «الذریعه إلی مکارم الشریعه» أیضاً.

۲- ۲. لم أعثر علی هذا التعریف فی کتب المتکلّمین، و هذا تعریفٌ غریبٌ جدّاً، و انظر: «اللوامع الإلآهیّه» ص ۲۴۳، «تقریب المعارف» ص ۱۰۳، «مطلع الاعتقاد» ص ۶۵.

الطاعات»(۱)؛

و قیل: «هی ملکه اجتناب المعاصی مع التمکّن منها».

و «استصلحه»: طلب صلاحه(۲)>، و هو نقیض الاستفساد.

و «العافیه»: عبارهٌ عن دفاع اللّه جمیع المکاره البدنیّه و الدینیّه؛

و قیل: «انّه مِن: عفی اللّه عنه أی: محی ذنوبه و اسقطها؛ و عفاه اللّه أی: محی عنه الضرّ و البلاء و الشرّ»؛

و قیل: «محی عنه الأسقام»؛

و الظاهر هو الإطلاق. و العافیه اسمٌ منه ــ کالناشئه و الخاتمه و العافیه ــ ؛ و فی الدعاء: «أسألک العفو و العافیه»(۳)، أی: ترک العقوبه و السلامه.

و «المغفره»: اسمٌ من: غَفَر اللّه له غَفْرا و غُفرَاناً ــ من باب ضرب ــ : صفح عنه. و فی الکلام استعارهٌ ترشیحیّه، فانّه استعار الحلاوه لثمره المغفره بجامع اللذّه، ثمّ فرّع علیها ما یلائم الحلاوه من الإذاقه.

و «الطلیق» هو الأسیر الّذی أطلق عنه إساره و خلّی سبیله.

و «العتیق» مثله، من: أعتقت العبد: إذا خلّصته من الرقّ. شبّه ــ علیه السلام ــ العفو و الرحمه بالمعتق، فهذه استعارهٌ بالکنایه، و اثبات التطلیق و العتق ــ اللّذَین هما من لوازم المشبّه به ــ للمشبّه تخییلٌ.

و «اکتب لی» أی: أوجب لی. و لم یقل: «و اجعل لی» و: «أوجب لی»، لأنّ الکتابه أثبت و أدوم، یقال: کتب رزق فلانٍ فی الدیوان، فیدلّ ذلک علی دوامه و ثبوته علی مرور

۱- ۱. کما قال شمس الدین محمود الإصفهانیّ: «العصمه ملکهٌ نفسانیّهٌ تمتنع عن الفجور و تتوقّف علی العلم بمثالب المعاصی و مناقب الطاعات»، راجع: «مطالع الأنظار» ص ۲۱۱.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۶۲.

۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۴ ص ۴۳۱ الحدیث ۱، «من لایحضره الفقیه» ج ۲ ص ۵۳۵، «بحار الأنوار» ج ۸۳ ص ۷۰، «الاقبال» ص ۲۴۷.

الأزمان.

و «الأمان» هو ما يؤمّن به.

و «التبشير»: الإخبار بما يسرّ المخبر به؛ <قيل: «اشتقاقه من البُشْر ــ و هو السرور ــ ، فيختصّ بالخير الّذى يسرّ. و أمّا قوله ــ تعالى ــ : «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»(۱)، و: «إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً»(۲) فمن باب التهكّم و الاستهزاء!».

و قيل: «من البَشَرَه، و هو ظاهر الجلد لتأثيره فى تغيير بشره الوجه؛ فيكون فى ما يسرّ و يغمّ، لأنّ السرور كما يوجب تغيير البشره فكذلك الحزن يوجبه، فوجب أن يكون لفظ التبشّر حقيقةً فى القسمين. لكنّه عند الإطلاق يختصّ فى العرف بما يسرّ، و إن أريد خلافه قيّد، قال اللّه ــ تعالى ــ : «فَبَشِّرْ عِبَادِ»(۳)، و فى الثانى: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»».

و «البُشرى» ــ بالضمّ(۴)> و القصر، بلاتنوينٍ، كما فى قوله تعالى :«قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ»(۵) ــ : اسمٌ منه، و هو مفعولٌ مطلق لــ «بشّرنى».

و «العاجل» و «الآجل»: وصفان لمحذوفٍ.

و «دون» هنا بمعنى: قبل، أى: فى الوقت العاجل ــ و هو الدنيا ــ قبل الوقت الآجل ــ و هو الآخره ــ .

و «عرّفه» الأمر تعريفاً: أعلمه به؛ و عرّفه بيته: أعلمه بمكانه.

و «العلامه»: الأماره الّتى يُعرف بها الشيء.

و «تبيّن» بمعنى: اتّضح و انكشف. و فى قوله ــ عليه السلام ــ : «و بشّرنى بذلك فى العاجل» <إشارةٌ إلى قوله ــ تعالى ــ : «الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِى الْحَيَاهِ الدُّنيَا وَ فِى الْآخِرَهِ»(۶). و قد جاءت الروايات فيها مختلفةً على وجوهٍ، و كلّها على

۱- ۱. كريمات ۲۱ آل عمران / ۳۴ التوبه / ۲۴ الانشقاق.

۲- ۲. كريمه ۵۸ النحل.

۳- ۳. كريمه ۷ الزمر.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۶۴.

۵- ۵. كريمه ۱۹ يوسف.

۶- ۶. كريمتان ۶۳ / ۶۴ يونس.

نهج الصواب(۱)؛

الأوّل: إنّ المراد بها: الرؤيا الصالحه يراها المؤمن لنفسه أو تُرى له، و «فِي الْآخِرَهِ» بالجنّه؛ و هی ما تبشّرهم الملائكه عند خروجهم من القبور و فی القيامه إلی أن يدخلوا الجنّه يبشّرون بها حالاً بعد حالٍ، و هو المرویّ عن النبیّ(۲) ــ صلّی الله عليه و آله و سلّم ــ ، و عن أبی جعفرٍ(۳) ــ عليه السلام ــ ؛

و عن الرضا ــ عليه السلام ــ قال: «إنّ رسول اللّه ــ صلّی الله عليه آله و سلّم ــ إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشّراتٍ؟، يعنی به الرؤيا»(۴). و كان ــ عليه السلام ــ يقول: الرؤيا الحسنه من الرجل الصالح جزءٌ من ستّهٍ و أربعين جزءً من النبوّه؛ و إنّ الرؤيا الصالحه من اللّه، فإذا رأی أحدكم ما يحبّ فلايحدّث بها إلّا من يحبّ، و إذا رأی رؤيا مكروههً فليتفلّ عن يساره ثلاثاً و ليتعوّذ من شرّ الشيطان و شرّها و لايحدّث بها أحداً، فإنّها لن تضرّه»؛

و الثانی ما روی عن أبی عبداللّه ــ عليه السلام ــ انّه قال فی قوله ــ تعالی ــ :«لَهُمُ الْبُشـرَی فِی الْحَيَاهِ وَ فِی الْآخِرَهِ»: «الإمام يبشّرهم بقيام القائم و بظهوره و بقتل أعدائهم و بالنجاه فی الآخره»(۵)؛

و الثالث ماروی عنه ــ عليه السلام ــ من: «انّ رسول اللّه ــ صلّی الله عليه و آله و سلّم ــ و عليّاً ــ عليه السلام ــ يدخلان علی المؤمن وقت الاحتضار، فيجلس رسول اللّه عند رأسه و عليٌّ ــ عليه السلام ــ عند رجليه، فيكبّ عليه رسول اللّه ــ صلّی الله عليه و آله و سلّم ــ فيقول: يا وليّ اللّه أبشر! أنا رسول اللّه، انّی خيرٌ لک ممّا تركت من الدنيا!، ثمّ

۱- ۱. و انظر: «البرهان فی تفسير القرآن» ج ۲ ص ۱۸۹، «كنز الدقائق» ج ۶ ص ۷۴.

۲- ۲. راجع: «الكافی» ج ۸ ص ۹۰ الحديث ۶۰، «من لايحضره الفقيه» ج ۱ ص ۱۳۳ الحديث ۳۵۲.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶ ص ۱۴۵.

۴- ۴. راجع: «الكافی» ج ۸ ص ۹۰ الحديث ۵۹، «بحار الأنوار» ج ۵۸ ص ۱۷۷.

۵- ۵. راجع: «الكافی» ج ۱ ص ۴۲۹ الحديث ۸۳، «بحار الأنوار» ج ۲۴ ص ۳۵۳.

ينهض رسول اللّه فيقوم عليٌّ ـ عليه السلام ـ حتّى يكبّ عليه فيقول: يا وليّ اللّه أبشر! أنا عليّ بن أبيطالبٍ الّذى كنت تحبّه، أمّا انّى لأنفَعك(۱)!؛ فقال: و ذلك قوله ـ تعالى ـ : «لَهُمُ الْبُشرَى فِى الْحَيَاهِ الدُّنيَا وَ فِى الْآخِرَهِ»»(۲).

و قال بعض المفسّرين: «المراد بـ : «البشرى فى الحياه»: هى ما بشّرهم اللّه ـ تعالى ـ فى القرآن على الأعمال الصالحه»(۳)؛

و قيل: «المراد بها: بشاره الملائكه للمؤمنين «أَلَّاتَخَافُوا وَ لَاتَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّهِ»(۴)»(۵)(۶)>؛

و الرابع: قال ابن عبّاس: « «البُشرَى فِى الدُّنيَا» يريد: عند الموت يأتيهم الملائكه بالبشاره، و «فِى الْآخِرَهِ» عند خروج نفس المؤمن يعرج بها إلى اللّه و يبشّر برضوان اللّه»(۷)؛

و قيل: «القوم إذا حضرتهم الوفاه فلابدّ لهم من مشاهده اثنتى عشره صورهً يشهدونها كلّها أو بعضها، لابدّ من ذلك!؛ و هو: صوره عمله، و: صوره اعتقاده، و: صوره مقامه، و: صوره حاله، و: صوره رسوله، و: صوره الملك، و: صوره اسمٍ من أسماء الأفعال، و: صوره اسمٍ من أسماء الصفات، و: صوره اسمٍ من أسماء النعوت ـ و هى أسماء النسب، كالأوّل و الآخر و ما يجرى هذا المجرى ـ ، و: صوره اسمٍ من أسماء التنزيه، و: صوره اسمٍ من أسماء

۱- ۱. المصدر: أما لأنفعنّك.

۲- ۲. راجع: «الكافى» ج ۳ ص ۱۲۸ الحديث ۱، «بحار الأنوار» ج ۶ ص ۱۸۵، «المحاسن» ج ۱ ص ۱۷۵ الحديث ۱۵۸.

۳- ۳. هذا قول الزجّاج و الفرّاء، راجع: «مجمع البيان» ج ۵ ص ۲۰۵.

۴- ۴. كريمه ۳۰ فصّلت.

۵- ۵. هذا قول قتاده و الزهرى و الضحّاك و الجبّائى، راجع: نفس المصدر.

۶- ۶. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۱۴.

۷- ۷. لم أعثر عليه، و أورده القرطبى نقلاً عن عطاء و قتاده، راجع: «تفسير القرطبى» ج ۸ ص ۳۵۸.

الـذات ــ كاللّه، و هو، و هو أرفع ــ . و هـذه كلّها بشارات الحياه الدنيا للّذين قال فيهم: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشـرَى فِى الْحَيَاهِ الدُّنيا»».

و من هنا قالوا: إنّ العارف و إن كان فى الـدنيا بجسـده فهو فى مشاهـدته بعين بصـيرته لأحوال الجنّه و سـعادتها و أحوال النار و شقاوتها كالّـذين شاهـدوا الجنّه بعين حسّـِهم و تنعّموا فيها؛ و كالّذين شاهدوا النار و عذّبوا فيها؛ و هى مرتبه عين اليقين ــ الّذى مرّ ــ .

إِنَّ ذَلِـكَ لاَيَضِـيقُ عَلَيْـكَ فِى وُسْـعِكَ، وَ لاَ يَتَكَأَّدُكَ فِى قُـدْرَتِكَ، وَ لاَ يَتَصَـعَّدُكَ فِى أَنَاتِكَ، وَ لاَ يَؤُودُكَ فِى جَزِيلِ هِبَاتِكَ الَّتِى دَلَّتْ عَلَيْهَا آيَاتُكَ، إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِيدُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ.

«إنّ ذلک» ــ ... إلى آخره ــ تعليلٌ للدعاء.

<و «ضاق» عليه الأمر: شقّ و تعسّر.

و «الوُسع» ــ بالضمّ ــ : الطاقه و القوّه ــ و منه: «لاَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا»(۱) ــ (۲)>، و الملأ و الغناء و الرحمه.

و «لايتكاءدک» ــ من باب التفاعل ــ ، أو: «لايتكأدّک» ــ من باب التفعّل ــ ، و كذا: «لايتصعّدک» أى: لايشقّ عليک فى جنب قدرتک و لا فى جنب «أناتک»، أى: حلمک و امهالک.

و «لايؤودک» أى: لايثقلک، يقال: أدّه الشىء: ثقل عليه.

<و «جزُل» الحطب ــ بالضمّ ــ : إذا عظم و غلظ، فهو جزِلٌ و جزيلٌ؛ ثمّ اسـتعير للعطاء، فقيل: أجزل له فى العطاء: إذا أوسـعه؛ و هو جزيل العطاء.

و «الهبات»: جمع الهبه ــ كالعدات جمع العده ــ ، و هى العطيّه بلاعوضٍ.

ص : ۱۸۷

۱- ۱. كريمه ۲۸۶ البقره.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۶۶.

و «الآیـات»: جمع آیه، و هی العلامه. و یحتمل أن یراد بها هنا الآیات القرآنیّه(۱)>؛ و المعنی: لایثقل الکرم فی کثره عطیّتک و هباتک الّتی علیها آیاتک القرآنیّه أو العلامات الآفاقیّه و الأنفسیّه.

و قد مرّ معنی «الإراده» و «المشیّه» و الفرق بینهما فی اللمعه الأولی.

***

هذا آخر اللمعه السادسه عشره من لوامع الأنوار العرشیّه فی شرح الصحیفه السجّادیّه، إملاء المستقیل من ذنوبه الکثیره محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّه؛ و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمامها فی ظهر یوم الأربعاء لأربعٍ خلون من شهر ذی القعده سنه ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجره.

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۶۶.

اللمعه السابعه عشره فی شرح الدعاء السابع عشر

ص : ۱۸۹

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمـد للّه الّذى أمرنا بالاسـتعاذه من الشـيطان فى القرآن و جنّبنا الامتثال لأمره فى كلّ آنٍ و زمانٍ؛ و الصـلاه و السـلام على نبيّه المبعوث على الإنس و الجانّ و على آله الهادين لبنى نوع الإنسان.

و بعد؛ فهذه اللمعه السابعه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شـرح الصـحيفه السـجّاديّه، إملاء المستعيذ من الشيطان و مكائده محمّد باقر بن السيّد محمد من السادات الموسويّه _ استعاذهما اللّه من شرّ الشيطان و نفسهما الأمّاره، بمحمّدٍ و أهل بيته الطاهره _.

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَ كَيْدِهِ.

«الاستعاذه»: طلب العوذه، و هو الالتجاء، و الاستجاره، أو الالتصاق _ يقال: أطيب اللّه اللحم أعوذه، و هو الملتصق منه بالعُظم _ .

و «الشيطان» قد مرّ معناه.

و «الكيد»: المكر.

ص : ۱۹۱

قال سيّد الساجدين ــ صلوات اللّه عليه و على آبائه و أبنائه الطاهرين ــ :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ كَيْدِهِ وَ مَكَايِدِهِ، وَ مِنَ الثِّقَهِ بِأَمَانِيِّهِ وَ مَوَاعِيدِهِ وَ غُرُورِهِ وَ مَصَايِدِهِ.

<«النزغات»: جمع نزغه، و هی فعلهٌ من النزع؛ يقال: نَزَغَ الشيطان بين القوم ــ من باب نفع ــ أی: أفسد(۱)>؛ قال ــ سبحانه ــ : «بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيطَانُ بَينِى وَ بَينَ إِخْوَتِى»(۲)، أی: أفسد. ف‍ــ «نزغات الشيطان»: مفاسده(۳).

و «الرجيم»: فعيلٌ بمعنی مفعولٍ ــ أی: المرجوم ــ ، مأخوذٌ من الرجم، و هو لغهً: الرمی بالحجاره(۴). و وصف به الشيطان لأنّه يرمی بالسبّ و الشهب طردا له من عالم السماوات، ثمّ وصف به كلّ شرّيرٍ متمرّدٍ.

و «الكيد» قد مرّ معناه آنفاً؛ و هو ليس فی نسخه الشهيد ــ رحمه اللّه ــ .

و «المكائد»: جمع المكيده، و هی المكر و الحيله.

و «الثقه»: الاعتماد.

و «الأمانیّ» ــ بالتشديد، و قد يخفّف ــ : جمع أمنيّه؛ أصلها: أمنويه ــ علی أفعوله ــ ، قلبت الواو ياءً و أدغمت فی الياء. و هی اسمٌ من تمنّی الشیء: إذا طلب حصوله ــ ممكناً كان أو ممتنعاً ــ ، و معناه فی الفارسيّه: «آرزو». <و قد يطلق علی حديث النفس بما يكون و مالايكون، و أصله من مَنَی الشیء ــ كرمی ــ بمعنی: قدّره، لأنّ المتمنّی يقدّر حصول مايتمنّاه (۵)>ــ و منه الأمانیّ فی قوله تعالی: «وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَيَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ»(۶) ــ .

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۸۷.

۲- ۲. كريمه ۱۰۰ يوسف.

۳- ۳. و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۱۴.

۴- ۴. كما عن الفيروزابادی: «الرجم: ... و رمیٌ بالحجاره»، راجع: «القاموس المحيط» ص ۱۰۲۴ القائمه ۲.

۵- ۵. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۸۸.

۶- ۶. كريمه ۷۸ البقره.

و قیل: «المراد من الأمانی: الأحادیث المختلقه و الأکاذیب المفتعله، یقال: فلانٌ یتمنّی الحدیث أی: یفتعلها(۱)، فیکون مقلوباً من المین ـ و هو الکذب ـ .

و «الغُرور» ـ بالضمّ ـ : ما اغترّ به، أی: خدع به.

و «المصاید»: جمع المصیده ـ کالمعیشه ـ ، و هو ما یصاد به ـ کالحباله و الشبکه ـ ؛ <و المراد بها هنا الشهوات و اللذّات الدنیویّه، استعار لها المصاید لمشابهتها إیّاها فی استلزام الحصول فیها للبعد عن السلامه و الحصول فی العذاب(۲)>. و المعنی: أللّهمّ إنّا نعوذ بک من مفاسد الشیطان و وساوسه ـ الملعون المطرود من ساحه عزّ جنابه ـ ، و من مکایده و حیله و من الاعتماد بأمانیّه ـ و هو الأهواء الباطله و الأحادیث المختلقه و الأکاذیب المفتعله الّتی یلقیها فی قلب الإنسان فیمنیه طول الدنیا و الخلود فیها و الظفر علی مقصوده و الاستیلاء علی أعدائه، و بالجمله حصول مطالبه الشهویّه و الغضبیّه ـ ، فیصدّه عن الطاعه و العباده و یلقیه فی المعصیه و تسویف التوبه، و من مواعیده الکاذبه و خدعه الباطله و مصایده المنبسطه من محسنّات الشهوات و اللذّات الدنیویّه فی الأنظار الاعتباریّه.

روی عن الأئمّه: «انّ إبلیس کان یأتی الأنبیاء من لدن آدم إلی أن بعث اللّه المسیح یتحدّث عندهم و یسألهم، و لم یکن بأحدٍ منهم أشدّ أنساً منه بیحیی بن زکریّا ـ علیه السلام ـ . فقال له یحیی: یا أبامرّه! أحبّ أن تعرض علیّ مصایدک و فخوظک الّتی تصطاد بها بنیآدم،

فقال له إبلیس: حبّاً و کرامهً!، و واعده لغدٍ. فلمّا أصبح یحیی قعد فی بیته ینتظر الموعد، و أغلق علیه اغلاقاً. فما شعر حتّی دخل إلیه من خوخهٍ کانت فی بیته؛ فإذاً وجهه علی صوره وجه القرد و جسده علی صوره الخنزیر، و إذاً عیناه مشقوقتان طولاً و فمه مشوقٌ طولاً!، و إذاً أسنانه عظمٌ واحدٌ بلاذقنٍ و لا لحیهٍ!، و له أربع أیدٍ یدان فی صدره و یدان فی منکبه!، و

۱- ۱. هذا قریبٌ من قول المحدّث الجزائری، انظر: «نور الأنوار» ص ۱۱۴.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۹۰.

إذاً عراقيبه قوادمه و أصابعه خلفه و عليه قباءٌ و قد شدّ وسطه بمنطقةٍ فيها خيوطٌ معلّقةٌ بين أحمر و أصفر و أخضر و جميع الألوان!، و إذاً بيده جرسٌ عظيمٌ و على رأسه بيضةٌ و إذاً فى البيضه حديدةٌ معلّقةٌ شبيهةٌ بالكلاب!.

فلمّا تأمّله يحيى ـ عليه السلام ـ قال له: ما هذه المنطقه الّتى فى وسطك؟

فقال: هذه المجوسيّه الّتى(١) سننتها و زيّنتها لهم!،

فقال له: ما هذه الخيوط الألوان؟

قال: هذه جميع أصباغ النساء!، لاتزال المرأه تصبغ الصبغ حتّى تقع مع لونها فافتتن الناس بها!،

فقال له: فما هذا الجرس الّذى بيدك؟

قال: مجمع كلّ لذّةٍ من طنبورٍ و بربطٍ و معزفةٍ و طبلٍ و ناىٍ و صرناىٍ؛ و إنّ القوم ليجلسون على شرابهم فلايستلذّونه، فأحرّك الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه أشخصهم(٢) الطرب، فمن بين من يرقص و(٣) من يقرقع أصابعه و من بين من يشقّ ثيابه!،

فقال له: و أىّ الأشياء أقرّ لعينك؟

قال: النساء!، هنّ فخوخى و مصائدى، فانّه إذا اجتمعت علىّ دعوات الصالحين و لعناتهم صرت إلى النساء فطاب نفسى بهنّ!.

فقال له يحيى ـ عليه السلام ـ : فما هذه البيضه الّتى على رأسك؟

قال: بها أتوقّى دعوه المؤمنين!،

قال: فما هذه الحديده الّتى أرى فيها؟

قال: بهذه أقلّب قلوب الصالحين،

قال يحيى ـ عليه السلام ـ : فهل ظفرت بى ساعةً قطّ؟

١- ١. المصدر: أنا الّذى.

٢- ٢. المصدر: استخفّهم.

٣- ٣. المصدر: + من بين.

قال: لا!، و لكن فيك خصلةٌ تعجبنى!،

قال يحيى: فما هى؟

قال: أنت رجلٌ أكولٌ فاذا أفطرت أكلت و شبعت(۱) فيمنعك ذلك من بعض صلاتك و قيامك بالليل!،

قال يحيى _ عليه السلام _ : فانّى أعطى اللّه عهداً أنّى لاأشبع من الطعام حتّى ألقاه!،

قال له إبليس: و أنا أعطى اللّه عهداً انّى لاأنصح مسلماً حتّى ألقاه!.

ثمّ خرج فما عاد إليه بعد ذلك»(۲).

وَ أَنْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فِی إِضْلَالِنَا عَنْ طَاعَتِکَ، وَ امْتِهَانِنَا بِمَعْصِيَتِکَ، أَوْ أَنْ يَحْسُنَ عِنْدَنَا مَا حَسَّنَ لَنَا، أَوْ أَنْ يَثْقُلَ عَلَيْنَا مَا كَرَّهَ إِلَيْنَا.

أى: نعوذ بک من حالهٍ يجعل الشيطان نفسه طامعاً فى اظلالنا فى تلک الحاله عن طاعتک و عبادتک.

و «الامتهان»: افتعالٌ من المهنه بمعنى: الخدمه(۳)؛ يقال: امتهنه فامتهن أى: استعمله للخدمه. و الماهن: الخادم، و منه حديث سلمان: «أكره أن أجمع على ماهنٍ مهنتين»(۴).

و قيل: «يحتمل أن يكون من الإهانه، أى: احتقارنا بسبب معصيتک».

«أو أن يحسن عندنا ما حسّن لنا»، و الفعل الأوّل من المجرّد و الثانى من التفعيل، أو بالعكس؛ يقال: حسن الشىء عنده يحسُن _ بالضمّ _ : لائم طبعه، و حسن له تحسيناً: زيّنه حتّى مال إليه طبعه. أى: نعوذ بک من أن يحسن عندنا فعلٌ قبيحٌ يحسن الشيطان لنا حتّى

۱- ۱. المصدر: بشمت.

۲- ۲. راجع: «نور الأنوار» ص ۱۱۵، «الأمالى» _ للطوسى _ ص ۳۳۸ الحديث ۶۹۲.

۳- ۳. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ۱۸۷.

۴- ۴. لم أعثر عليه، و حكى ابن أثير عنه _ رضى اللّه عنه _ : «أكره أن أجمع على ماهنى مهنتين»، راجع: «النهايه» ج ۴ ص ۳۷۶.

نرتكبه؛ أو: يزيّن عندنا شيئاً حسن لنا بسبب تزيينه.

و «الثقل»: فى الأصل للحمل، يقال: ثقُل عليه الحمل ــ بالضمّ ــ يثقل ثقلًا: إذا كلّ عليه؛ ثمّ توسّع فيه فاستعمل فى ما لائم بالطبع.

و «كرّه» إليه الشىء: قبّحه له؛ أى: و من أن يكون ثقيلاً علينا ما كرّهه و قبّحه الشيطان، فانّه يحسّن للإنسان معاصى اللّه ــ تعالى ــ و يكره إليه طاعاته.

اللَّهُمَّ اخْسَأْهُ عَنَّا بِعِبَادَتِکَ، وَ اکْبِتْهُ بِدُؤُوبِنَا فِی مَحَبَّتِکَ، وَ اجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سِتْراً لَا يَهْتِکُهُ، وَ رَدْماً مُصْمِتاً لَا يَفْتُقُهُ.

«خَسَأ» الكلب ــ من باب نفع ــ خَسأً و خسوءً: أطرده، قال اللّه ــ تعالى ــ : «اخْسَؤُوا فِيهَا وَ لَاتُکَلِّمُونِ»(۱)، و قال رسول اللّه ــ صلّى الله عليه و آله و سلّم ــ : «أ لا أخبركم بشىءٍ إن فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟

قالوا: بلى يا رسول اللّه ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلم ــ !

قال: الصوم يسوّد وجهه و الصدقه تكسر ظهره و الحبّ فى اللّه ــ تعالى ــ و المواظبه(۲) على العمل الصالح يقطع دابره و الاستغفار يقطع وتينه»(۳). يعنى: إبعد الشيطان و اطرده عنّا بسبب عبادتنا إيّاك، فانّه يصير سبباً لطرده. ففى الكلام تخييلٌ مكنيّهٌ.

<و «اكبته» ــ بتقديم الباء الموحّده، من: كَبَت اللّه العدوّ، من باب ضرب ــ : ردّه بغيظه و أهانه؛ و كبته ــ أيضاً ــ : صرعه و أخزاه و صرفه و كسّره و أهلكه.

و «بدؤوبنا» ــ باشباع الواو ــ ، من: دَأَبَ الرجل فى العمل ــ من باب نفع ــ دؤوباً: اجتهد فيه و تعب؛ أو بمعنى: العاده و الشوق الشديد؛ أى: اجعله مكبّاً على وجهه، أو اصرفه عنّا، أو

ص : ۱۹۶

۱- ۱. كريمه ۱۰۸ المؤمنون.

۲- ۲. المصدر: المؤازره.

۳- ۳. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ۲ ص ۷۵ الحديث ۱۷۷۴، «التهذيب» ج ۴ ص ۱۹۱ الحديث ۶، «بحار الأنوار» ج ۶۶ ص ۳۸۰، و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۱۵.

أذلك بسبب تعبنا فی لوازم محبّتک.

و «لا ـ یهتکه» من باب المجرّد، و التفعیل؛ و کذا «لایفتقه». و الأوّل من الهتک، و هو أن یجذب الستر حتّی ینزعه من مکانه، أو یشقّه؛ و الثانی من الفتق، و هو نقض خیاطه الثوب حتّی فصّلت بعضه من بعضٍ.

و «الردم»: السدّ.

و قال عبیده: «المصمت: الّتی لاجوف له»(۱).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اشْغَلْهُ عَنَّا بِبَعْضِ أَعْدَائِکَ، وَ اعْصِمْنَا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعَايَتِکَ، وَ اکْفِنَا خَتْرَهُ، وَ وَلِّنَا ظَهْرَهُ، وَ اقْطَعْ عَنَّا إِثْرَهُ.

قال الفاضل الشارح: «شغلت زیداً بکذا ـ من باب نفع ـ : جعلته له شغلاً، و شغلنی الأمر: صار لی شغلاً. و لمّا کان الشغل لایتعلّق بالذوات تحتّم هنا تقدیر مضافٍ، أی: اشغله عنّا بملازمه بعض أعدائک. و فی هذه الفقره من البدیع «الادماج»، و هو أن یضمن المتکلّم کلاماً ساقه لمعنىً معنىً آخر بشرط أن لایشعر فی کلامه بأنّه مسوقٌ لأجله، کقوله ـ تعالی ـ : «وَ لَهُ الْحَمدُ فِی الْأوُلَى وَ الْآخِرَهِ»(۲) ـ لتفرّده تعالی بوصف الحمد ـ ، و أدمج فیه الإشاره إلی البعث و الجزاء. و هکذا عباره الدعاء، فانّها سیقت لسؤال شغل الشیطان عنه حتّی لایشتغل به و أدمج فیه الدعاء علی أعداء اللّه ـ سبحانه ـ »(۳)؛ انتهی کلامه.

أقول: هذا کلامٌ لاطائل تحته!. و إنّما قال ـ علیه السلام ـ : «ببعض أعدائک» لا «بکلّها»، لأنّه من جمله الأعداء؛ و یحتمل أن یکون المراد بـ «بعض أعدائک» من أمثالنا!؛ فتدبّر تفهم!.

ص : ۱۹۷

۱- ۱. لم أعثر علیه منسوباً إلی عبیده، و العباره توجد فی «المصباح المنیر» ص ۴۷۴. و هناک منقولهٌ عن أحمد بن عبید فی هذه المادّه لاترتبط بهذه العباره، راجع: «تاج العروس» ج ۳ ص ۸۷ القائمه ۲، «لسان العرب» ج ۲ ص ۵۶ القائمه ۲.

۲- ۲. کریمه ۷۰ القصص.

۳- ۳. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۹۳.

و «العصمه»: المحافظه، يقال: عَصَّمه اللّه من المكروه ــ من باب ضرب ــ : حفظه.

و «الرعايه» ــ بالكسر ــ : اسمٌ من رعاه يرعاه بمعنى: حفظه، أى: بحسن محافظتك.

و «كفاه» اللّه السوء يكفيه: دفعه عنه.

و «الخَتْر»: كالغَدْر وزناً و معنىً. و قيل: «الخديعه و أقبح الغدر»(۱).

<و «التوليه»: جعل الشيء يلى غيره، يقال: ولّاه ظهره: إذا جعله يليله. و هو كنايةٌ عن الانهزام، لأنّ المنهزم يجعل ظهره ممّا يلى المنهزم عنه؛ فقوله ــ عليه السلام ــ : «و ولّنا ظهره» أى: اهزمه عنّا و ارفع شرّه.

و «الأَثَر» ــ بفتحتين، كما فى أكثر النسخ ــ : وسم الرجل الماشى فى الأرض. و هو كنايةٌ عن سؤاله منعه من وصوله إليه، لأنّه إذا لم يصل إليه انقطع مشيه إليه، فانقطع أثره(۲)>. قيل: «و فى بعض النسخ «إِثْر» ــ بكسر الهمزه و السكون ــ ، يقال: جئت فى إِثْره؛ و أيضاً بفتحتين، أى: تبعته عن قربٍ. فمعناه: اقطع عنّا مجيئه على أثرنا».

و قد يظنّ أنّ فى الكلام تقليباً، و المراد: اقطع عنه أثرنا فلايرى لنا أثراً فيتبعه؛

و لايخفى بعده!.

و كذا ما قيل: «هو كنايةٌ عن موته، فانّ من مات لم يبق له أثرٌ»(۳).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَمْتِعْنَا مِنَ الْهُدَى بِمِثْلِ ضَلَالَتِهِ، وَ زَوِّدْنَا مِنَ التَّقْوَى ضِدَّ غَوَايَتِهِ، وَ اسْلُكْ بِنَا مِنَ التُّقَى خِلَافَ سَبِيلِهِ مِنَ الرَّدَى.

و «أمتعنا» ــ من باب الإفعال، و التفعيل بدون الهمزه ــ أى: اجعلنا متمتّعين من الهدايه بقدر ضلالته.

ص : ۱۹۸

۱- ۱. هذا قول العلّامه المدنى، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص ۱۹۴.

۲- ۲. قارن: نفس المصدر، مع زيادةٍ مّا.

۳- ۳. كما حكاه المحدّث الجزائرى، انظر: «نور الأنوار» ص ۱۱۵.

و «الزاد»: طعام المسافر المتّخذ لسفره.

و «الضِدّ» ــ بالكسر ــ : المثل و المخالف؛ و فی عرف الحکماء یطلق علی أحد الشیئین الوجودیّین الّلذین لایجتمعان فی موضوعٍ أو محلٍّ واحدٍ بینهما غایه الخلاف(۱) ــ کالسواد و البیاض ــ .

و لمّا کان التقوی ممّا یتقوّی به النفس علی الوصول إلی جناب القدس فی السفر الأخرویّ ــ کما تتقوّی الطبیعه بالزاد علی الحرکه الحسّیّه فی السفر الدنیویّ ــ استعار لها لفظ «الزاد».

و «الغَوایه»: الضلاله؛ و المعنی: و اجعل زادنا التقوی علی ضدّ تزوّده بالغوایه و الإغواء.

<و «سَلَکت» الطریق سلوکاً ــ من باب قعد ــ : ذهبت فیه، یتعدّی بنفسه و بالباء أیضاً، فیقال: سلکت زیداً الطریق و سلکت به الطریق.

و «التقی»: مصدر وقاه ــ کهداه ــ بمعنی: اتّقاه، و الاسم: التقوی(۲)>؛ و قد مرّ معناه لغهً و اصطلاحاً فی الروضه الرابعه، فلیرجع إلیه.

و «السبیل»: الطریق.

و «الردَی»: الهلاک، أی: اذهب بنا طریق التقوی الّذی هو خلاف طریق الهلاکه و الظلاله الّتی سلک بها الشیطان.

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ لَهُ فِی قُلُوبِنَا مَدْخَلاً، وَ لاَ تُوَطِّنَنَّ لَهُ فِیما لَدَیْنَا مَنْزِلاً.

<«المَدخل» ــ بفتح المیم، علی وزن مسکن ــ : إمّا مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الدخول، أو اسم مکانٍ؛ یقال: هذا مدخل البیت أی: موضع الدخول إلیه. و بضمّ المیم و فتح الخاء ــ علی المصدر ــ بمعنی: الإدخال. و فی نسخه الشهید ــ رحمه اللّه ــ بکسر الخاء ــ علی اسم الفاعل،

۱- ۱. راجع: «غرر الفوائد» ص ۱۱۶، وانظر: «الحکمه المتعالیه» ج ۱ ص ۳۴۳.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۹۵.

من باب الإفعال ــ (۱)<.

<و «التوطين»: التمهيد، و منه: وطّن نفسه على الأمر: إذا مهّدها لفعله.

و «ما» فی قوله ــ علیه السلام ــ : «فیما لدینا» إمّا موصولهٌ، أو نکرهٌ موصوفهٌ؛ أی: فی الّذی لدینا، أو: فی شیءٍ لدینا(۲)<.

<و «مَنزِلاً» ــ بفتح المیم و کسر الزاء ــ : اسم مکانٍ بمعنی: موضع النزول؛ و بفتح المیم و الزاء مصدرٌ میمیٌّ للمجرّد بمعنی: النزول؛ و بضمّ المیم و فتح الزاء مصدرٌ میمیٌّ للمزید بمعنی: الإنزال. و فی نسخه الشهید ــ رحمه اللّه ــ بکسر الزاء، اسم فاعلٍ من باب الإفعال(۳)<؛ و فی نسخهٍ أخری اسم مفعولٍ منه. و یکون «منزلاً» فی حیّز المفعول صفهً لموصوفه المحذوف؛ و تقدیر الکلام: لاتوطّننّ فیما لدینا ــ أی: فی قلوبنا و جوارحنا و ضمائرنا و نیّاتنا ــ شیئاً منزلاً للشیطان؛ أی: لاتسکنه فی منزلٍ فی جنبنا؛ قال النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «لولا انّ الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا إلی ملکوت السماوات»(۴).

اللَّهُمَّ وَ مَا سَوَّلَ لَنَا مِنْ بَاطِلٍ فَعَرِّفْنَاهُ، وَ إِذَا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ، وَ بَصِّرْنَا مَا نُكَايِدُهُ بِهِ، وَ أَلْهِمْنَا مَا نُعِدُّهُ لَهُ، وَ أَيْقِظْنَا عَنْ سِنَهِ الْغَفْلَهِ بِالرُّكُونِ إِلَيْهِ، وَ أَحْسِنْ بِتَوْفِيقِكَ عَوْنَنَا عَلَيْهِ.

<«التسویل»: تحسین الباطن و تزیینه و تحبیبه إلی الإنسان لیفعله أو یقوله.

و «الباطل»: ما یخالف الحقّ ــ من عقیدهٍ أو قولٍ أو عملٍ ــ(۵)< ، أی: الباطل الّذی یزیّنه الشیطان لنا حتّی نرتکبه.

«فعرِّفناه» أی: اجعلنا عارفاً له حتّی لانتبعه. و إذا جعلتنا عارفاً به «فقناه»، أی:

ص : ۲۰۰

۱- ۱. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۱۸۸، مع تغییرٍ یسیر فی بعض الألفاظ.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۹۶.

۳- ۳. قارن: «شرح الصحیفه» نفس الصفحه.

۴- ۴. راجع: «بحار الأنوار» ج ۵۶ ص ۱۶۳، ج ۶۷ ص ۱۶۱.

۵- ۵. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۱۹۶.

فاحفظنا منه، لأنّ علمنا بالبطلان لايكفى فى الاحتراز عنه لو لم يكن حفظك عنه.

و «بصّرنا» ــ أى: علّمنا ــ «ما نكايده به»، بالياء المثنّاه فى جميع النسخ المعتبره، لا بالهمزه ــ بمعنى: المكر و الخدعه ــ . و أخطأ من زعم انّه من «تتكأدّنى» و «تكأدّنى»، أى: شقّ علىّ؛ أى: علّمنا تدبير دفع كيده و مكره به.

و العائد راجعٌ إلى الموصول.

و «الإلهام» قد مرّ معناه.

و «أعدّ» الشىء إعداداً: هيّأه.

و «الإيقاظ»: خلاف النوم.

و «السِنه»: فتورٌ و كلالٌ فى الحواسّ يتقدّم النوم، و يسمّى النعاس.

<و «الغفله»: غيبه الشىء عن البال. شبّهها بالنوم و أثبت لها السِنه و الإيقاظ تخييلاً(١)>، و هو وقوع الشىء فى القلب من غير فكرٍ و رويّهٍ؛ أى: عرّفنا بلامشقه فكرٍ استعداد حربه و دفعه.

و «الركون»: الاعتماد، و «باؤه» للسببيّه متعلّقهٌ بـ «الغفله»، أى: الغفله بسبب الركون إليه؛ أى: اجعلنا متيقّظين عن نوم الغفله الحاصله بسبب الميل إلى الشيطان. و إنّما طلب الإيقاظ عن سنه الغفله دون نومها لأنّ الأوّل يستلزم الثانى، بخلاف العكس.

و «التوفيق»: جعل اللّه فعل العبد موافقاً لما يحبّه و يرضاه.

و «العون»: الظهير، أى: انصرنا على الشيطان نصراً حسناً بتوفيقك. و النصره على الشيطان عبارهٌ عن عدم اطاعته.

و المراد بـ «حسنها»: كون ذلك لوجه اللّه ــ تعالى ــ ، لأنّ الشيطان ــ لعنه اللّه ــ كثيراً مّا يزيّن الباطل فى صوره الحقّ و الحقّ فى صوره الباطل و الخير فى صوره الشرّ و الشرّ فى صوره الخير، فالتميّز بينهما لايمكن إلّا بتوفيق اللّه ــ تعالى ــ ؛ «ألّلهمّ أرنا الحقّ حقّاً حتّى

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ١٩٧.

نتبعه، و أرنا الباطل باطلاً حتّی نجتنبه»(۱)؛ بحقّ محمّدٍ و آله.

اللَّهُمَّ وَ أَشْرِبْ قُلُوبَنَا إِنْكَارَ عَمَلِهِ، وَ الْطُفْ لَنَا فِی نَقْضِ حِيَلِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَوِّلْ سُلْطَانَهُ عَنَّا، وَ اقْطَعْ رَجَاءَهُ مِنَّا، وَ ادْرَأْهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنَا.

«أشرب» _ بصيغه الأمر، من باب الإفعال _ : إمّا مأخوذٌ من الشراب _ يقال : أشرب الصوب الصبغ: إذا أشبعه منه، و أشرب زيداً: إذا سقاه _ ؛ أو: الإشراب بمعنی التلوين.

و «أنكرت» عليه عمله: عتبته و قبّحته، يعنی: اسق قلوبنا و خالطها إنكار عمله، أو إنكار عمل الشيطان فی قلوبنا بحيث لاينفكّ ذلک الإنكار عنها، كما لاينفكّ البياض ممّا خالط به اللبن. <و علی هذا السبيل قوله _ عزّ من قائل _ : «وَ أَشْرِبُوا فِی قُلُوبِهِمُ الْعِجلَ»(۲)، أی: خولطوا حبّه و تداخلهم الحرص علی عبادته كما يتداخل الجوف الشراب، أو: كما يخالط الصبغ الثوب. ففی الكلام استعارةٌ بالكنايه و تخييلٌ.

و «اللطف»: التوفيق، أی: وفّق لنا(۳)>؛ و فی نسخهٍ: «بنا» _ بالباء الموحّده(۴) _ .

و «الحيل»: جمع حيله، و هی اسمٌ من الاحتيال. و أصلهما الواو، قال فی القاموس: «هو الحذق و جوده النظر و القدره علی التصرّف»(۵). و المراد ب_ «نقض حيله»: ابطالها حتّی لاتؤثّر فينا؛ يقال: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته، و أصله من: نقضت الحيل نقضاً أی: حللت برامه؛ أی: اجعل لطفک شاملاً لحالنا حتّی ننقض كيده و مكره. شبّه الحيل بالحبل، و اثبات

ص : ۲۰۲

۱- ۱. من النبويّات، انظر: «كشف الأسرار و عدّه الأبرار» ج ۱ ص ۱۷۸، «المغنی عن حمل الأسفار» ج ۲ ص ۳۶۶.

۲- ۲. كريمه ۹۳ البقره.

۳- ۳. قارن: «شرح الصحيفه» ص ۱۸۹.

۴- ۴. كما حكاه المحقّق الداماد عن أصل نسخه شيخه قبل أن يصلحه باللام، و عن نسخه الشيخ عبدالعالی الكركی أيضاً، راجع: نفس المصدر ص ۱۹۰.

۵- ۵. راجع: «القاموس المحيط» ص ۹۱۰ القائمه ۱.

النقض له تخييلٌ؛ أو المعنى: فى هدم الحيل، فيكون قد شبّهها بالبناء. و يحتمل أن يكون المراد: علّمنا تدابير لطيفه فى نقض حيله _ كقوله فى دعاء الثغور الآتى: «و ألطف بهم فى المكر»(۱) _ .

و «التحويل»: النقل من موضعٍ إلى موضعٍ.

>و «سلطانه» أى: تسلّطه و غلبته بالاغواء المستتبع للاستجابه، و إلاّ فلاسلطان له _ كما قال سبحانه :«وَ مَا كَانَ لِى عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِى»(۲) _ .

و «اقطع رجاءه» أى: آيسه منّا حتّى لايطمع على حالٍ فى إغوائنا.

و «دَرَأتُ» الشيء دَرْءً _ من باب نفع _ : دفعته(۳)<، فقوله _ عليه السلام _ : «و ادرأ» أى: ادفعه؛ و فى الحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»(۴) أى: ادفعوا.

و «الوُلوع» فى جميع النسخ بضمّ الواو، و لكن المنصوص عليه فى كتب اللغه انّ الولوع _ سواءٌ كان مصدراً أو اسماً _ هو بفتح الواو(۵)، قال فى الصحاح : «إنّ(۶) المصدر و الاسم كليهما(۷) بفتح الواو»(۸)، و هو بمعنى الاغراء و التحريص؛ أى: ادفع شدّه حرصه بنا فى اضلالنا و إغوائنا، كما أخبر اللّه _ تعالى _ عن شدّه تحريصه باغوائنا فى كتابه المبين _ : «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»(۹) _ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ آبَاءَنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَ أَوْلَادَنَا وَ أَهَالِينَا

ص : ۲۰۳

۱- ۱. راجع: «الصحيفه» المباركه، الدعاء ۲۷ القطعه ۲ ص ۱۲۶.

۲- ۲. كريمه ۲۲ ابراهيم.

۳- ۳. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۱۹۹.

۴- ۴. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ۴ ص ۷۴ الحديث ۵۱۴۶، «مستدرك الوسائل» ج ۱۸ ص ۵۸ الحديث ۲۲۰۲۴، «الإقبال» ص ۶۲۷.

۵- ۵. كما قال الفيّومى: «أولع بالشيء _ بالبناء للمفعول _ يولع وَلوعاً _ بفتح الواو _ : علق به»، راجع: «المصباح المنير» ص ۹۲۶.

۶- ۶. المصدر: _ انّ.

۷- ۷. المصدر: جميعاً.

۸- ۸. راجع: «صحاح اللغه» ج ۳ ص ۱۳۰۴ القائمه ۱.

۹- ۹. كريمه ۸۲ ص.

وَ ذَوِى أَرْحَامِنَا وَ قَرَابَاتِنَا وَ جِيرَانَنَا مِنَ الْمُوءْمِنِينَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ مِنْهُ فِى حِرْزٍ حَارِزٍ، وَ حِصْنٍ حَافِظٍ، وَ كَهْفٍ مَانِعٍ، وَ أَلْبِسْـهُمْ مِنْهُ جُنَناً وَاقِيَهً، وَ أَعْطِهِمْ عَلَيْهِ أَسْلِحَهً مَاضِيَهً.

<«الآباء»: جمع أب محذوف اللام، و هى واوٌ ــ لأنّه يثنّى على أبوين ــ .

و «الأمّهات»: جمع أمّ، و هى الوالده؛ قيل: «أصلها: أمهه، و لهذا تجمع على أمّهات؛

و أجيب بزيـاده الهاء، و انّ الأصل: أمّات؛ قال ابن جنّى: «دعوى الزياده أسـهل من دعوى الحـذف». و كثر فى الناس «أمّهات»، و فى غير الناس: «أمّات» للفرق بينهما»(۱).

و «الأولاد»: جمع وَلَد ــ بفتحتين، فَعَل بمعنى مفعولٍ ــ يطلق على الذكر و الأنثى و المثنّى و المجموع. و الوُلْد ــ على وزن قُفْل ــ لغهٌ فيه، و قيسٌ تجعل المضموم جمع المفتوح ــ مثل أُسْد جمع أَسَد ــ (۲)>.

و «الأهـالى»: جمع أهـل، و أصـله «أهال» زادوا فيه الياء على غير قياسٍ ــ كما جمعوا ليلاً على ليالى ــ . و قيل: «الأهل تجمع تارهً جمع السالم، و منه قوله ــ تعالى ــ : «قُوا أَنْفُسَـكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ»(۳) ــ أصـله: أهلين، سقطت النون بالاضافه ــ ؛ و تارهً جمع مكسّرٍ على أهلاـت و أهلاـل و أهالى. و الأصل فى الأهل: القرابه، و قـد أطلق على الأتباع؛ و قال فى القاموس: «أهل الرجل: عشـيرته و ذوو قرباه»(۴).

و «ذوى»: جمع ذو بمعنى: صاحب.

و «الأرحام»: جمع رحم بمعنى: القرابه، و قد مرّ معناه فى اللمعه الثانيه.

<و «قراباتنـا» يحتمـل أن يكون معطوفـاً على «الأرحـام»، فيكون مجروراً ــ أى: ذوى قراباتنا ــ ، و يحتمل أن يكون معطوفاً على «ذوى» فيكون منصوباً، و الكسره فيه نائبهٌ عن

۱- ۱. هذا كلام الفيّومى، راجع: «المصباح المنير» ص ۳۱.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۰۱.

۳- ۳. كريمه ۶ التحريم.

۴- ۴. راجع: «القاموس المحيط» ص ۸۸۷ القائمه ۱.

الفتحه. و عطفه على مـا قبله ءامّيا من عطف العـامّ على الخـاصّ إن قصـر الرحم على من يحرم نكاحه، أو على من هو أخصّ من مطلق القرابه؛ و إلاّ فهو من عطف الشيء على مرادفه تأكيداً.

و «الجيران»: جمع جار، و هو لغةً: الجار الّذى يجاورك بيت بيت(١)؛ و شرعاً قيل: «مرجعه إلى العرف»؛ و قيل: «إلى أربعين داراً من كلّ جانبٍ». و هو المرويّ من طرق العامّه و الخاصّه، روت عائشه عن النبيّ ــ صلّى الله عليه و آله سلّم ــ انّه قال: «الجار إلى أربعين داراً»(٢)؛

و روى فى الكافى(٣) بسندٍ حسنٍ أو صحيحٍ عن أبيجعفر ــ عليه السلام ــ قال: «حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانبٍ ــ : من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله ــ »؛

و مثله عن أبى عبداللّه ــ عليه السلام ــ (۴)(۵)>.

و قوله: «حرز حارز» أى: موضع محفوظ ــ من قبيل: ظلٌّ ظليلٌ و ليلٌ أليلٌ ــ . و من قواعـد العربيّه انّهم إذا أرادوا المبالغه فى أمرٍ اشـتقّوا من المصدر اسـماً و حملوه عليه، فمعنى قولهم: ظلٌّ ظليل: إنّ ظلّ الشـىء صاحب ظلٍّ كالشخص، مبالغةً فى مدّه. قال ابن الأـثير فى النهايه: «و منه حـديث الـدعاء: «أللّهمّ اجعلنا فى حرزٍ حارزٍ»(۶) أى: كهفٍ منيعٍ. و هـذا كما يقال: شـعرٌ شاعرٌ، فأجرى اسم الفاعل صفةً للشعر و هو لقائله؛ و القياس أن يكون: حرزٌ

۱- ۱. كما حكاه الثعلب عن ابن الأعرابىّ، راجع: «المصباح المنير» ص ۱۵۸.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۵ ص ۲۲۳، «كنز العمّال» الحديث ۲۴۸۹۵.

۳- ۳. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۶۶۹ الحديث ۲، و انظر: «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۱۳۲ الحديث ۱۵۸۵۵.

۴- ۴. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ۸ ص ۴۳۱ الحديث ۹۹۰۷، «الخصال» ج ۲ ص ۵۵۴ الحديث ۲۰.

۵- ۵. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۰۲.

۶- ۶. لم أعثر عليه فى مصادر العامّه، و يمكن أن يكون اشارةً إلى هذه القطعه من «الصحيفه» المباركه.

محرِزٌ أو حرزٌ حريزٌ، لأنّ الفعل منه أحرز، و لكن كذا روى. و لعلّه لغهٌ»(۱)؛ انتهى.

و «الحصن»: واحد الحصون، و هو: الحصار.

و «حافظ» أى: محكم كالعلّه.

و «الكهف»: الغار الواسع الّذى فى الجبال كأنّه بيتٌ منقورٌ، و الجمع: الكهوف؛ و يقال: فلانٌ كهفٌ أى: ملجأٌ. و المعنى: فى كهفٍ من رحمه اللّه مانعٍ تصرّف الشيطان.

قوله ــ عليه السلام ــ : «و ألبسهم منه جنناً واقيهً».

«منه» متعلّقٌ بــ «واقيه»، و «الواقيه» بمعنى: الحافظه؛ أى: أكسهم دروعاً حافظهً من الشيطان.

<قال الجوهرىّ: «الجُنّه ــ بالضمّ ــ : ما استترت به من سلاحٍ، و الجُنّه: السترە، و الجمع: الجنن؛ يقال: استجنّ بجُنّهٍ أى: استتر بسترهٍ»(۲)؛ انتهى. و استعار «الجنن» لعناياته ــ سبحانه ــ بهم بحفظهم من مكايد الشيطان، و اثبات الالباس و الوقايه ترشيحٌ.

و «الأسلحه»: جمع سلاح، و هو ما يقاتل به فى الحرب و يدافع. و التذكير فيه أغلب من التأنيث، فيجمع على التذكير: أسلحه ــ كحمار و أحمره ــ ، و على التأنيث: سلاحات(۳).

«ماضيه» أى: قاطعهٌ نافذهٌ، من: مضى السيف فى الضريبه مضاءً أى: قطع(۴)>؛ و من هذا يقال: «الوقت سيفٌ»(۵) أى: يمرّ و لا يرجع كما انّ السيف يقطع و لايوصل، أو: فوت الوقت يؤلم كجراحه السيف. و المراد بــ «الأسلحه»: الأذكار و الأعمال الصالحه الّتى يدفع بها الوساوس و الشيطنه، و هى استعارهٌ مرشّحهٌ أيضاً ــ و وصفها بــ «الماضيه» هو الترشيح ــ ؛ و فيه تشبيهٌ للشيطان ضمناً بالمحارب المبارز.

ص : ۲۰۶

۱- ۱. راجع: «النهايه» ج ۱ ص ۳۶۶.

۲- ۲. راجع: «صحاح اللغه» ج ۵ ص ۲۰۹۴ القائمه ۱.

۳- ۳. هذا نصّ عباره الفيّومى، راجع: «المصباح المنير» ص ۳۸۶.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۰۳.

۵- ۵. قال ثانى الشهيدين: «و فى الخبر: الوقت سيفٌ»، راجع: «منيه المريد» ص ۲۳۰.

اللَّهُمَّ وَ اعْمُمْ بِذَلِکَ مَنْ شَهِدَ لَکَ بِالرُّبُوبِیَّهِ، وَ أَخْلَصَ لَکَ بِالْوَحْدَانِیَّهِ، وَ عَادَاهُ لَکَ بِحَقِیقَهِ الْعُبُودِیَّهِ، وَ اسْتَظْهَرَ بِکَ عَلَیْهِ فِی مَعْرِفَهِ الْعُلُومِ الرَّبَّانِیَّهِ.

«العموم» فی اللغه: الشمول، و فی العرف عبارهٌ عن: الاحاطه بالأفراد.

و «بذلک» أی: الحرز و الأسلحه.

و «شهد لک بالربوبیّه» أی: أقرّ لک بأنّک ربّ کلّ شیءٍ بالشهاده القولیّه و الفعلیّه بنحو وجوده.

و «أخلص لک بالوحدانیّه» أی: لم یلتفت مع ملاحظه جلالک و عظمتک إلی سواک، و هذا لایتحقّق إلّا بأن یغیب العارف عن نفسه بالمرّه، بل فنی بحیث لایکون له خبرٌ و لا أثرٌ ــ و قد بسطنا الکلام فی هذا المقام فی اللمعه الأولی، فتذکّر! ــ .

و «عاداه» فاعله ضمیرٌ یرجع إلی «مَن»، و مفعوله إلی «الشیطان»؛ أی: عادی الشیطان بما هو حقّ العبودیّه، لأنّ العبد ما لم یصر عبداً محضاً لم تحصل له معاداه الشیطان حقّ العداوه.

و «استظهر بک علیه» أی: استعان و استغلب بتوفیقک علی الشیطان فی معرفه العلوم الربّانیّه، لأنّ الشیطان مانعٌ عن معرفه اللّه ــ لأنّ من عرف اللّه لایطیع الشیطان، و لهذا لیس شیءٌ أشقّ و أشدّ علی الشیطان من المعرفه ــ و لایزال یمنع الشخص من تحصیل المعرفه.

اللَّهُمَّ احْلُلْ مَا عَقَدَ، وَ افْتُقْ مَا رَتَقَ، وَ افْسَخْ مَا دَبَّرَ، وَ ثَبِّطْهُ إِذَا عَزَمَ، وَ انْقُضْ مَا أَبْرَمَ.

«الحلّ»: خلاف العقد و الشدّ، أی: افتح ما قفل.

و «فَتَقَه» فَتْقاً ــ من باب قتل ــ : شقّه، أی: اقصم و اکسر ما سدّد و حکّم من المکائد؛ و استعمال الأفعال المذکوره فی هذه المعانی استعارهٌ تبعیّهٌ.

و «الفسخ» فی الأصل: ازاله الشیء عن موضعه، و فسخ الرأی: نقضه، و فسخ التدبیر:

افساده. قال الفاضل الشارح: «و من غريب ما وقع لبعض المترجمين هنا انّه قال: «اتّفقت النسخ على فتح السين من قوله: و أفسخ ما دبّره، و ضابطه القاموس تقتضى الضمّ»؛ انتهى؛

يشير إلى ما ذكره صاحب القاموس فى أوّل الكتاب حيث قال: «و إذا ذكرت المصدر مطلقاً أو الماضى بدون الآتى و لا مانع فالفعل على مثال كتب»(١)؛ انتهى؛ و قال فى مادّه «ف س خ»: «الفسخ الضعف و الجهل و الطرح و افساد الرأى و النقض»(٢)؛ فذكر المصدر مطلقاً و هو يقتضى أن يكون الفعل منه على مثال «كتب»، هذا معنى قول المترجم: «و ضابطه القاموس تقتضى الضمّ». و هو غلطٌ منه أوقعه فيه غفلته عن قول صاحب القاموس: «و لامانع»، فانّ المانع من كون الفعل هنا على مثال «كتب» متحقّقٌ ــ و هو كون لام الفعل على حرف حلقٍ، و هو الخاء، فانّ كون الفعل حلقىّ عينٍ أو لامٍ مانعٌ من كونه على مثال «كتب» إلاّ ما ورد به السماع، كدخل يدخل ــ . و إنّما نبّهنا على ذلك لئلاّ يقع الواقف على كلامه فى مثل ما وقع فيه. و اللّه الملهم للصواب!»(٣)؛ انتهى.

أقول: هذا تحقيقٌ حسنٌ عامّ البلوى، فلذا ذكرناه. و مقصوده من «بعض المترجمين»: الشاه محمّد الشيرازى(۴).

و «التدبير»: هو أن تنظر إلى ما يؤول إليه عاقبه الأمر، من: دبّر الأمر تدبيراً: قرّره عن فكرٍ و رويّهٍ، كأنّه نظر فى دبره ــ و هو عاقبته ــ.

و «التثبيط»: ضدّ التحريص، من: ثبّطه عن الأمر تثبيطاً: عوّقه و حبسه، أى: امنعه و اشغله و عوّقه إذا قصد إغوائنا و اضلالنا.

قوله ــ عليه السلام ــ : «و انقض ما أبرم» أى: أكسر ما أتقن و أحكم من تدبيراته فى الإغواء.

١- ١. راجع: «القاموس المحيط» مقدّمه المؤلّف، ص ۴٠.

٢- ٢. راجع: نفس المصدر ص ٢۴٨ القائمه ٢.

٣- ٣. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٠٧.

۴- ۴. و هو استاذ الشيخ العلاّمه الحزين اللاهيجى، و اسم الشرح «رياض العارفين» أو «روضه العارفين»، و الشرح لم يطبع بعد. انظر: «الذريعه» ج ١٣ ص ٣۵٨.

اللَّهُمَّ وَ اهْزِمْ جُنْدَهُ، وَ أَبْطِلْ كَيْدَهُ، وَ اهْدِمْ كَهْفَهُ، وَ أَرْغِمْ أَنْفَهُ.

و «اهزم» أمرٌ من هَزَمَ الجیش هَزْماً ــ من باب ضرب ــ : کسر، و الاسم: الهزیمه.

و «الجُند» ــ بالضمّ ــ : الجیش. و هذه الفقره قد مرّ تفسیر أکثر لغاتها.

و «أرغِم أنفه» ــ بکسر الغین، و بفتحها من الإفعال، و من باب قتل، و فی لغهٍ من باب تعب ــ : کنایهٌ عن الذلّ و الهوان، کأنّه لصق بالرغام ــ و هو التراب ــ ، أی: ألصق أنفه بالرغام اذلالاً و اهانهً له.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِی نَظْمِ أَعْدَائِهِ، وَ اعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ أَوْلِيَائِهِ، لاَ نُطِيعُ لَهُ إِذَا اسْتَهْوَانَا، وَ لاَ نَسْتَجِيبُ لَهُ إِذَا دَعَانَا، نَأْمُرُ بِمُنَاوَاتِهِ، مَنْ أَطَاعَ أَمْرَنَا، وَ نَعِظُ عَنْ مُتَابَعَتِهِ مَنِ اتَّبَعَ زَجْرَنَا.

قال الفاضل الشارح: «النظم: الجماعه، یقال: جاءنا نظمٌ من جرادٍ أی: صفٌّ منه. و أصله من: نَظَم اللؤلؤ نَظْماً ــ من باب ضرب ــ جعله فی سلکٍ؛ أی: اجعلنا فی صفّ أعدائه و جماعتهم الّذین کأنّهم نظموا فی سلکٍ واحدٍ. و من فسّر «النظم» بـ ــ : «السلک» فقد أخطأ!، فانّ السلک لایقال له: نظمٌ، بل: نظامٌ»(۱)؛ انتهی.

أقول: قول المفسّر هکذا: «أصل النظم: عقد اللؤلؤ فی السلک، و المراد هنا الانتظام فی سلک أعدائه»؛

و هذا لایدلّ علی ماذکره الفاضل الشارح، فتخطأته خطأٌ!؛ فتدبّر!.

و «أعزلنا» أی: أبعدنا <و جنّبنا من أن نعدّ فی أولیائه.

و تعدیه «نطیع» بـ ــ «اللام» مع أنّه متعدٍّ بنفسه لتضمّنه معنی: ننقاد، أی: لاننقاد له مطیعین(۲)>. و هو بیانٌ للنظم فی سلک الأعداء.

ص : ۲۰۹

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۰۹.

۲- ۲. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص ۲۰۹.

<و «استهوانا» أی: استمالنا و اختدعنا بما يهواه؛ أو: طمع فينا أن يذهب بنا بحبائله ـ الّتی هی مهواه الغوايه و هاويه الظلاله ـ ؛ و فی التنزيل: «كَالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ»(۱)(۲)>؛ أو: طلب ظلالتنا، كالّذی استهامه العشق و ذهب هائماً حائراً ـ يقال: هام علی وجهه يهيم هيماً و هياماً: ذهب من العشق و غيره؛ و: قلبٌ مستهامٌ أی: هائمٌ ـ .

«بمناواته» أی: بمعاداته، و أصله الهمز ـ من النوء، بمعنی: النهوض ـ ، لأنّ كلًّا من المتعاديين ينوء إلی صاحبه(۳).

<و «الوعظ»: النصح، و تعديته بـ «عن» لتضمّنه معنی: الزجر. و قيل: «هو تذكيرٌ مشتملٌ علی زجرٍ و تخويفٍ». و حمل علی طاعه اللّه بلفظٍ يرقّ له القلب، و الاسم: الموعظه(۴)>. والجملتان ـ و هما: قوله عليه السلام: «لانطيع له»، و قوله: «نأمر بمناواته» ـ يجوز أن تكونا حالين من الضمير المنصوب، أو تكونا مستأنفتين؛ كأنّه سئل: كيف تكونون إذا جعلكم فی نظم أعدائه و عزلكم من عداد أوليائه؟

فقال: لانطيع له ـ ... إلی آخره ـ ؛ ثمّ استأنف الجمله الأخری، فكأنّه سئل: ثمّ ما يكون منكم فی أمره بعد عدم اطاعته و استجابته؟

فقال: نأمر بمناواته ـ ... إلی آخره ـ ؛ و علی هذا فلامحلّ لهما من الإعراب.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. وَ أَعِذْنَا وَ أَهَالِيَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا اسْتَعَذْنَا مِنْهُ، وَ أَجِرْنَا مِمَّا اسْتَجَرْنَا بِكَ مِنْ خَوْفِهِ.

<«خاتِم» ـ بكسر التاء، و فتحها و هو الأشهر ـ : ما يختم به الشیء ـ كالطابع لما يطبع

۱- ۱. كريمه ۷۱ الأنعام. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ۱۹۱.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۱۶.

۳- ۳. هذا مأخوذٌ من قول المحقّق الداماد، انظر: «شرح الصحيفه» ص ۱۹۱.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۱۰.

به الشیء ــ ، أو[١] بمعنی: الزینه، کما انّ الخاتم زینه الید[٢]>.

و «خاتم النبیّین»: من أغلق به باب النبوّه. و البرهان علی ذلک:

أمّا علی طریقه الحکماء فیحتاج إلی تمهید مقدّمهٍ؛ و هی: إنّ الإنسان الکامل ذو أجزاءٍ ثلاثهٍ: عقلٍ، و نفسٍ، و طبیعهٍ؛ و کلٌّ منها من عالمٍ آخر، و لکلٍّ منها کمالٌ و نقصٌ، و قلّ من الإنسان ما یکون کاملًا فی الجمیع؛

فکمال العقل ــ و یقال له: الروح أیضاً، و هو العقل النظریّ ــ بالعلم بالحقائق و الأمور الإلآهیّه؛

و کمال النفس ــ و هو القوّه الخیالیّه باستثبات الصور الجزئیّه؛

و کمال الطبیعه هو التصرّف فی الموادّ الکونیّه بالقلب و التحریک و الاحاله. و النبیّ هو الشخص الکامل فی القوّه النظریّه من جهه الإلهامات الربّانیّه، فإذا حصلت له الرساله أیضاً کمل أیضاً فی القوّه النفسانیّه، و إذا کان صاحب شریعهٍ و عزمٍ فقد صار جامعاً للکمالات الثلاثه؛ فکأنّه ربٌّ إنسانیٌّ یجب طاعته بعد طاعه اللّه فی العوالم الإمکانیّه!.

و تتفاوت بحسب هذه الکمالات الثلاثه ــ فی الشدّه و الضعف و الکمال و الیقین ــ مراتب الأنبیاء و الأولیاء، فأدناها ما اشتملت علی أضعف مراتب الکمالات الثلاثه المذکوره، و أعلاها ما اشتملت علی أقواها ــ الّتی لا تتصوّر فوقها مرتبهٌ فی العوالم الإمکانیّه ــ ، و هی مرتبه العقل الأوّل الّتی لیست فوقها مرتبهٌ إلّا مرتبه الحضره الأحدیّه. فالنبوّه إذا وصلت إلی هذه المرتبه تختم.

و إذا تمهّد هذه المقدّمه فنقول: هذه المرتبه العلیا ــ الّتی لامرتبه فوقها فی العوالم الإمکانیّه ــ حصلت لنبیّنا محمّد بن عبداللّه ــ صلّی الله علیه و آله و سلّم ــ بین الأنبیاء السالفه؛ بدلیل العقل و النقل؛

أمّا العقل: فآثاره الباقیه الدائره بین الأمّه المرحومه ــ من القرآن و الأحادیث و العلوم

ص : ٢١١

١- ١. و انظر: «التعلیقات» ص ۴۵.

٢- ٢. قارن: «نور الأنوار» ص ١١۶.

الرّبّانیّه و کثره الآثار المحکمه المتقنه _ دلیل شدّه وجود المؤثّر و قوّته _ کما هو مقرّرٌ فی محلّه _ ؛

و أمّا النقلیّه فلما ورد عنه _ علیه السلام _ : «أوّل ما خلق اللّه عقلی(۱)»(۲)، أو: «روحی»(۳)، و: «لی مع اللّه حالٌ لایسعنی ملکٌ مقرّبٌ و لانبیٌّ مرسلٌ»(۴).

و أمّا علی طریقه العرفاء و الصوفیّه: فلجامعیّته الکامله و مظهریّته التامّه؛ فانّهم قالوا: بین أسماء اللّه _ تعالی _ تضادٌّ و تقابلٌ و کلّ واحدٍ منها یرید الغلبه و الظهور علی مقابله و مضادّه _ و من هذا سرت المضادّه فی المظاهر _ ، فلابدّ من حاکمٍ عدلٍ بین الأسماء و بین المظاهر أیضاً حتّی تنتظم سلسله عالم الأسماء و المظاهر و یبلغ کلّ واحدٍ منها مرتبه کماله. و هذا الحاکم العدل هو الحقیقه المحمّدیّه المظهر لاسم اللّه الجامع، لأنّ سائر الأنبیاء الماضیه لهم الحاکمیّه فی المظاهر فقط لا فی الأسماء، بخلاف نبیّنا محمّدٍ _ صلّی الله علیه و آله و سلّم _ ؛ فهو قطبٌ أزلیٌّ أبدیٌّ یدور حوله فلک النبوّه _ کما مرّ الکلام علیه مستوفیً فی اللمعه الثانیه، فلیرجع إلیه _ .

و «السیّد» قد مرّ الکلام علیه فی أوّل الکتاب.

و الفرق بین «النبیّ» و «الرسول» قد عرفته فی اللمعه الأولی.

<و «أهل بیته» _ علیهم السلام _ : هم أهل العباء، المنزل فی شأنهم:«إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطهِیرا»(۵)(۶)>.

و هذه الآیه تدلّ علی عصمه الأئمّه، لأنّ اثبات الطهاره لهم بعد نفی الرجس و اذهابه دلیلٌ علی عدم الخطأ منهم قطعاً و إلّا لانتفت الطهاره و ثبت الرجس، و هو خلاف مدلول

ص : ۲۱۲

۱- ۱. المصدر: العقل.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۱۰ ص ۹۷، «شرح نهج البلاغه» ج ۱۸ ص ۱۸۵، «عوالی اللئالی» ج ۴ ص ۹۹ الحدیث ۱۴۱.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۵۴ ص ۳۰۶.

۴- ۴. راجع: «بحار الأنوار» ج ۱۸ ص ۳۶۰، ج ۷۹ ص ۲۴۳، مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ.

۵- ۵. کریمه ۳۳ الأحزاب.

۶- ۶. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۱۱.

الآیه و خلاف مراد اللّه ــ تعالی ــ؛ و هو غیر جائزٍ قطعاً.

قال المحییالدین الأعرابیّ فی الباب التاسع و العشرین من الفتوحات المکّیّ ــ: «فی معرفه سرّ سلمان الّذی ألحق بأهل البیت، و الأقطاب الّذین وردت منهم معرفه أسرارهم» ــ: «اعلم أیّدک اللّه! أنّا روینا من حدیث جعفر بن محمّد الصادق ــ علیه السلام ــ عن أبیه محمّد بن علیٍّ عن أبیه علیّ بن الحسین عن أبیه الحسین(۱) عن أبیه علیّ بن أبیطالبٍ عن رسول اللّه ــ صلّی الله علیه و آله و سلّم ــ انّه قال: «مولی القوم منهم»(۲)-(۳). و لمّا کان رسول اللّه ــ صلّی الله علیه و آله و سلّم ــ عبداً محضاً قد طهّره اللّه و أهل بیته تطهیراً و أذهب عنهم الرجس ــ و هو کلّ ما یشینهم، فانّ «الرجس» هو القذر عند العرب، هکذا حکی الفرّاء(۴) ــ؛ قال ــ تعالی ــ: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهلَ الْبیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطهِیرا»، فلایضاف إلیهم إلاّ مطهّرٌ و لابدّ!، فانّ المضاف إلیهم الّذی یشینهم، فما یضیفون لأنفسهم إلاّ من له حکم الطهاره و التقدیس. فهذه شهادهٌ من النبیّ ــ صلّی الله علیه و آله و سلّم ــ لسلمان الفارسیّ ــ رضی اللّه عنه ــ بالطهاره و الحفظ الإلآهیّ و العصمه حیث قال فیه رسول اللّه ــ صلّی الله علیه و آله و سلّم ــ: «سلمانٌ منّا أهل البیت»(۵). و شهد اللّه لهم بالتطهیر و ذهاب الرجس عنهم. و إذا کان لاینضاف إلیهم إلاّ طهرٌ مقدّسٌ و حصلت له العنایه الإلآهیّه بمجرّد الإضافه، فما ظنّک بأهل البیت فی نفوسهم!، فهم المطهّرون، بل هم عین الطهاره!!، فهذه الآیه تدلّ علی أنّ اللّه قد شرّک أهل البیت مع رسول اللّه ــ

۱- ۱. المصدر: + بن علیّ.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۴ ص ۱۶۹، «دعائم الإسلام» ج ۲ ص ۳۱۷ الحدیث ۱۱۹۵.

۳- ۳. هیهنا حذف المصنّف قطعهً من کلام الشیخ.

۴- ۴. کما حکاه الفیّومی عن الأزهری، راجع: «المصباح المنیر» ص ۲۹۸.

۵- ۵. راجع: «بحار الأنوار» ج ۱۱ ص ۳۱۳، «التفسیر المنسوب إلی الإمام» ص ۱۲۰، «تفسیر فرات الکوفیّ» ص ۱۷۰ الحدیث ۲۱۸، «عیون أخبار الرضا» ج ۲ ص ۶۴ الحدیث ۲۸۲.

صلّى الله علیه و آله و سلّم ـ فی قوله: «لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ»(۱)؛ و أیّ وسخٍ و قذرٍ أقذر من الذنوب و أوسخ؟!. فطهّر اللّه ـ سبحانه ـ نبیّه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ بالمغفره. فما ذنبٌ بالنسبه إلینا لو وقع منه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ کان ذنباً فی الصوره لا ـ فی المعنی، لأنّ الذمّ لایلحق به علی ذلک من اللّه و لا منّا شرعاً. فلوکان حکمه علی حکم الذنب یصحبه ما یصحب الذنب من المذمّه، و لم یصدق قوله: «لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أَهْلَ الْبیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطهِیرا».

فدخل الشرف أولاد فاطمه کلّهم و من هو من أهل البیت ـ مثل سلمان الفارسیّ ـ إلی یوم القیامه فی حکم هذه الآیه من الغفران، فهم المطهّرون اختصاصاً من اللّه و عنایهً لهم لشرف محمّدٍ ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ »(۲). ـ ... إلی أن قال ـ : «و لیس لنا ذمّ أحدٍ فکیف بأهل البیت؟!، فانّا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا و عفونا عنهم فی ذلک ـ أی: فیما أصابوه منّا ـ کانت لنا بذلک عند اللّه الید العظمی و المکانه الزلفی، فان النبیّ ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ ما طلب منّا ـ عن أمر اللّه ـ إلّا الموده فی القربی، و فیه سرّ صله الرحم(۳). و من لم یقبل سؤال نبیّه فیما سأله فیه ممّا هو قادرٌ علیه بأیّ وجهٍ تلقاه غداً و یرجو شفاعته و هو ما أسعف نبیّه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ فیما طلب منه من الموده فی قرابته فکیف بأهل بیته؟!. فهم أخصّ القرابه»(۴)؛ و أنشد ـ رضی اللّه عنه ـ :

رَأَیتُ وِلَایَهَ آلِ طآه فَرِیضَهً عَلَی زَعمِ أَهلِ الْبُعدِ یُورِثُنِی الْقُربَی

فَلَمْ یَطْلُبْ الْمَبْعُوثُ أَجرا عَلَی الْهُدَی بِتَبلِیغِهِ إلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُربَی(۵)

»؛انتهی کلامه.

أقول: من صدر منه مثل هذا الکلام هل من الإنصاف أن ینسب إلی التسنّن؟، کلّا!، بل

۱– ۱. کریمه ۲ الفتح.

۲– ۲. راجع: «الفتوحات المکّیه» ج ۱ ص ۱۹۶، و المصنّف نقل العباره من غیر تقییدٍ بألفاظها.

۳– ۳. المصدر: الأرحام.

۴– ۴. راجع: نفس المصدر.

۵– ۵. لم أعثر علی البیتین فی «الفتوحات المکّیه»، و لا فی غیره من آثار الشیخ الّذیفحصته.

من له تتبعٌ فی کلامه و کتبه قطع بأنّ مذهبه مذهب الامامیّه و إن لم تکن لنا صرفه فی تشیّعه.

اعلم! أنّه لایستأهل دار اللّه و جواره إلاّ المطهّرون، و لا الصعود إلی المنزل الأعلی إلاّ المنوّرون ــ کما قال تعالی: « لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لَايَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»(۱) ... الآیه ــ ؛ و ذلک لکثافه جوهرهم و دناءه ذاتهم و خسّه وجودهم الطبیعیّ، فلایمکنهم أن یدخلوا دار السلام فی زمره الملکوت إلاّ أن یتحوّل نحو وجودهم و یتبدّل، کما أشار إلیه بقوله: «وَ مَا نَحْنُ بِمَسبُوقِینَ * عَلَی أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَکُمْ وَ نُنْشِئَکُمْ فِی مَا لَاتَعْلَمُونَ»(۲)، و بقوله : «أَ یَطْمَعُ کُلُّ امْرِیٍ مِنْهُمْ أَنْ یُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِیمٍ * کَلَّا انَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا یَعلَمُونَ»(۳)، یعنی: إنّ وجودهم مکوّنٌ من شیءٍ معلوم الدناءه و الخسّه ــ کالنطفه و مایجری مجراها ــ، و مثل هذا المخلوق لایناسب عالم القدس و لایصلح دخول الجنّه إلاّ أن یتبدّل فی أکوانه و یتطوّر فی أطواره الذاتیه حتّی یصلح لذلک.

و ممّا یؤیّد ذلک قوله: «وَ قَدْ عَلِمْتُمُ النَّشأَةَ الْاُولَی فَلَولَا تَذَکَّرُونَ»(۴)، أی: هذه النشأه الأولی الإنسانیّه معلومهٌ لکم رتبه وجودها و دناءه حالها، فهلّا تذکّرون حتّی تعلموا أن لایمکن حصول الفوز بالنجاه و الخلاص من العقاب إلاّ بتبدیل هذه النشأه الزائله إلی النشأه الباقیه؟! ــ و ذلک بالریاضات و المجاهدات و التوفیقات الربّانیّه و سلوک سبیل الآخره باقتناء المعارف الحقّه و الاجتناب عن الأخلاق الرذیله ــ . و إلی ذلک التبدیل و التنویر وقعت الإشاره فی قوله ــ تعالی ــ : «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ»(۵) ــ ... الآیه ــ .

وَ اسْمَعْ لَنَا مَا دَعَوْنَا بِهِ، وَ أَعْطِنَا مَا أَغْفَلْنَاهُ، وَ احْفَظْ لَنَا مَا نَسِینَاهُ، وَ صَیِّرْنَا بِذَلِکَ فِی دَرَجَاتِ الصَّالِحِینَ وَ مَرَاتِبِ الْمُوْمِنِینَ. آمِینَ رَبَّ

ص : ۲۱۵

۱- ۱. کریمه ۴۰ الأعراف.

۲- ۲. کریمتان ۶۰ / ۶۱ الواقعه.

۳- ۳. کریمتان ۳۸ / ۳۹ المعارج.

۴- ۴. کریمه ۶۲ الواقعه.

۵- ۵. کریمه ۳۳ الأحزاب.

الْعَالَمِينَ.

«اسمع لنا» أى: استجب دعاءنا عليه.

و «ما دعوناه» أى: ما سألناه. و فى نسخهٍ: «اسمع»(۱) ــ بقطع الهمزه ــ من الإسماع.

و «ما أغفلناه» أى: إعطنا ما أغفلنا سؤاله.

و «الحفظ»: ضدّ السهو و النسيان.

و «ما نسيناه» أى: ما نسينا طلبه منک. و الفرق بين الجملتين: إنّ الإغفال من الغفله، و هو يقتضى أن لايكون الشىء منسيّاً بالكلّيّه، بـل غاب غيبهً قليلهً ــ قال الجوهرىّ: «أغفلت الشـىء: إذا تركته على ذكرٍ منک»(۲) ــ ؛ و إنّ السؤال فى الأولى أن يعطيه و فى الثانيه أن يحفظه. و بينهما فرق ظاهرٌ، لأنّ الإعطاء يتعلّق بما ليس بحاصلٍ رأساً، و الحفظ بما هو حاصلٌ.

و «صيّرنا» أى: إجعلنا بذلک الدعاء و أدرجنا به «فى درجات الصالحين و مراتب المؤمنين» فى الجنّه.

<و «الدرجات»: جمع دَرَجَه ــ محرّكهً ــ ، و هى: المرقاه، و استعيرت للمنزله الرفيعه المعنويّه(۳)>.

و «آمين ربّ العالمين» قد تقدّم الكلام عليه فى آخر اللمعه الثانيه عشره؛ فليرجع إليه.

***

و قـد وفّقنى اللّه ــ تعالى ــ لاتمام هذه اللمعه فى ليله العيد من ذىالحجّه سـنه ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره ــ على مهاجرها آلاف الصلاه و التحيّه ــ .

ص : ۲۱۶

---

۱ - ۱. كما حكاه المحقّق الداماد و العلّامه المدنى، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۱۹۲، «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۱۴. و المحدّث الجزائرى حكاه ناسباً إيّاه إلى نسخه ابن ادريس، انظر: «نور الأنوار» ص ۱۱۶.

۲- ۲. راجع: «صحاح اللغه» ج ۵ ص ۱۷۸۳ القائمه ۱.

۳- ۳. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۱۴.

اللمعه الثامنه عشره فی شرح الدعاء الثامن عشر

ص : ۲۱۷

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمد للّه المحمود فى كلّ لسانٍ و مشكور، الدافع لكلّ شرٍّ و محذورٍ، الرافع لكلّ مرٍّ و معسورٍ؛ و الصلاه و السلام على نبيّه الّذى عجّل له كلّ مطلبٍ ميسورٍ، و على آله و أهل بيته الّذين بهم قوى الدين المنصور.

و بعد؛ فيقول العبد الملتجى إلى الحضره الأحديّه من كلّ محذورٍ و بليّه محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسويّه: هذه اللمعه الثامنه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجّاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ و سلامٌ غير متناهيهٍ _.

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا دُفِعَ عَنْهُ مَا يَحْذَرُ، أَوْ عُجِّلَ لَهُ مَطْلَبُهُ.

«الدفع»: الصرف.

و «التحذير»: التخويف.

و «عجّل له مطلبه»: قضاه له بسرعهٍ؛ و حذف الفاعل و اسناد الفعل إلى المفعول لتعيّنه.

اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِکَ، وَ بِمَا صَرَفْتَ عَنِّى مِنْ بَلاَئِکَ.

ص : ۲۱۹

«القضاء» فی اللغه بمعنی: الحکم، و فی الاصطلاح: عبارهٌ عن الحکم الإلآهیّ فی أعیان الموجودات علی ما هی علیه من الأحوال الجاریه من الأزل إلی الأبد.

و «بما صرفت _ ... إلی آخره _ » عطفٌ علی «حسن قضائک».

و «الباء» للسببیّه، <و «ما» موصولهٌ؛ أی: و لأجل الّذی صرفت عنّی من بلائک؛ أو بمعنی: «علی» و «من» بیانیّهٌ(۱)>، فهو محمودٌ علیه _ کالمعطوف علیه _ لاصله لل_ «حمد» حتّی یکون محموداً به.

فَلَا تَجْعَلْ حَظِّی مِنْ رَحْمَتِکَ مَا عَجَّلْتَ لِی مِنْ عَافِیَتِکَ، فَأَکُونَ قَدْ شَقِیتُ بِمَا أَحْبَبْتُ وَ سَعِدَ غَیْرِی بِمَا کَرِهْتُ.

<و لمّا کان الحمد سبباً و موجباً للمزید _ کما قال تعالی: «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ»(۲) _ جعل طلب عدم الاقتصار علی المحمود علیه مترتّباً علی الحمد، کأنّه قال: إذا حمدتک علی حسن قضائک و صرف بلائک فلاتجعل نصیبی من رحمتک(۳)> الغیر المتناهیه منحصراً فی دفع ما حذّرت عنه؛ أو المعنی: فلاتجعل حظّی و نصیبی من عافیتک العاجله خاصّهً من غیر أن تنضمّ إلیه ما أخّرت من ثواب آخرتک بما أحببت من العافیه العاجله بسبب ما کرهت من العافیه الآجله. و الحاصل: إنّی أطلب منک صرف البلاء و العافیه فی الدنیا مع العافیه فی الآخره، فإن کنت تعطی أحدهما فاعطنی عافیه الآخره لا العکس؛ کما قیل.

قال بعضهم: «ما من بلیّهٍ إلّا و فیها خیرهٌ عاجلهٌ ثمّ عنها و علیها عوضٌ و مثوبهٌ آجله، و هی زائلهٌ فانیهٌ و المثوبه علیها دائمهٌ باقیهٌ، فهی فی الحقیقه نعمهٌ لانقمهٌ و منحهٌ لامحنهٌ _ لما یترتّب علیها من حطّ الذنوب و رفع الدرجات _ ، کما روی عن أبی عبداللّه _ علیه

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۲۲.

۲- ۲. کریمه ۷ ابراهیم.

۳- ۳. قارن: نفس المصدر.

السلام ــ : «ما أحبّ اللّه قوماً إلّا ابتلاهم»(۱)؛

و عنه ــ علیه السلام ــ قال: «قال رسول اللّه: إنّ عظیم البلاء یکافأ به عظیم الجزاء، فإذا أحبّ اللّه عبداً ابتلاه بعظیم البلاء»(۲)؛

و عنه ــ علیه السلام ــ : «إنّ اللّه إذا أحبّ عبداً غتّه بالبلاء»(۳) ــ «غتا» أی: غمسه فیه ــ ؛ إلی غیر ذلک من الأحادیث الّتی وردت فی هذا الباب.

وَ إِنْ یَکُنْ مَا ظَلِلْتُ فِیهِ، أَوْ بِتُّ فِیهِ مِنْ هَذِهِ الْعَافِیَه بَیْنَ یَدَیْ بَلاَءٍ لاَ یَنْقَطِعُ، وَ وِزْرٍ لاَ یَرْتَفِعُ فَقَدِّمْ لِی مَا أَخَّرْتَ، وَ أَخِّرْ عَنِّی مَا قَدَّمْتَ.

<«الظلول»: الکینونه بالنهار.

و «المبیت»: الکینونه باللیل؛ یقال: ظَلَّ یَظِلّ ظلولاً ــ من باب تعب ــ ، و: بات یبیت مبیتاً و بیتوتهً و مباتاً(۴)> أی: ما صرفت النهار فیه و ما صرفت اللیل فیه.

و «من هذه العافیه» بیانٌ لما «بین یدی بلاء» ــ أی: أمامه ــ ، و المراد به البلاء الأخرویّ ــ أعاذنا اللّه و إیّاکم منه! ــ .

<و جمله «لاینقطع» فی محلّ جرٍّ صفهٌ لل ــ «بلاء».

و «الوِزر» ــ بالکسر ــ : الإثم.

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۰۹ الحدیث ۲، «وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۱۷۵ الحدیث ۱۶۰۰۲، «مستدرک الوسائل» ج ۲ ص ۴۲۹ الحدیث ۲۳۷۳، «بحار الأنوار» ج ۷۸ ص ۱۹۶.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۲۵۳ الحدیث ۸، «بحار الأنوار» ج ۶۴ ص ۲۰۹، «تحف العقول» ص ۴۱، «الخصال» ج ۱ ص ۱۸ الحدیث ۶۴.

۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۲۵۳ الحدیث ۶، «وسائل الشیعه» ج ۳ ص ۲۶۳ الحدیث ۳۵۴۹، «بحار الأنوار» ج ۶۴ ص ۲۰۸، «التمحیص» ص ۳۴ الحدیث ۲۵.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۲۵.

و «لایرتفع» أی: لاینقطع و لایزول.

و «الفاء» من قوله: «فقـدّم لی» رابطهٌ للجواب؛ و المعنی: لو کانت هـذه العافیه الّتی أنا فیها متقدّمهً علی بلاءٍ أخرویٍّ دائم(۱)> لا انقطاع له فقـدّم العذاب الأخرویّ ـ الّذی أخّرته عنّی ـ و أخّر العافیه الدنیاویّه الّتی قدّمت لی، لأنّ عذاب الدنیا مع راحه الآخره أحبّ إلیَّ من العکس.

فَغَیْرُ کَثِیرٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْفَنَاءُ، وَ غَیْرُ قَلِیلٍ مَا عَاقِبَتُهُ الْبَقَاءُ، وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

هـذا بمنزله الدلیل من الفقره السابقه. فـ«الفاء» تعلیلیّهٌ، یعنی: النعمه الدنیویّه إذا کانت عاقبتها الفناء فلیست بکثیرهٍ و إن کانت عظیمهً، و النعمه الأخرویّه بالعکس؛ و لنعم ما قیل:

قَلِیلٌ مِنْکَ یَکْفِینِی وَ لَکِنْ قَلِیلُکَ لاَیُقَالُ لَهُ قَلِیلُ(۲)

و فی بعض النسخ: «فصلّ علی محمّدٍ و آله الطیّبین الطاهرین».

***

ص : ۲۲۲

۱- ۱. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص ۲۲۶.

۲- ۲. لم أعثر علی قائله، و انظر: «الحدائق الندیّه» ص ۲۲۹ السطر ۱۹.

اللمعه التاسعه عشره فی شرح الدعاء التاسع عشر

ص : ۲۲۳

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمـد للّه المسـقى للغيب المغدق بعد الجدب المحرق و المحيى للأرض بنباتها المونق بعد الموت المطبق؛ و الصـلاه و السـلام على نبيّه المشفق و على أهل بيته، سيّما وليّه الّذى هو لعدوّه موبقٌ.

و بعد؛ فهذه اللمعه التاسـعه عشـره من لوامع الأنوار العرشـيّه فى شـرح الصحيفه السجّاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيه _ ، إملاء العبد المحتاج إلى اغداق سـحاب فضـله و إحسانه محمّد باقر بن السـيّد محمّد _ أحيى اللّه قلبه بسحاب عرفانه _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الْجَدْبِ.

«الاستسقاء»: استفعالٌ بمعنى طلب السقى، و قد صار حقيقهً شرعيّهً على طلب الغيث بالدعاء و الاستغفار.

<و «الجـدب»: هو حبس الأمطـار و غور الأنهـار. و العلّه فيه قـاله الصادق _ عليه السـلام _ : «إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، و إذا أمسكت الزكاه هلكت الماشيه، و إذا جار الحكّام فى القضاء أمسك القطر من السماء، و إذا خفرت الذمّه نصر المشركون على

المسلمين»(۱).

و قد كان الاستسقاء مشروعاً فی جميع الأديان و الملل ــ بحكم قوله تعالی: «وَ إِذِ اسْتَسْقَی مُوسَی»(۲) ــ ، و أنكره أبوحنيفه(۳)؛ و هو منكرٌ.

و الظاهر انّه ــ عليه السلام ــ كان يدعو بهذا الدعاء عند الجدب مع صلاه الاستسقاء ــ و ساير آدابه ــ و بدونه، و هو أحد أفراد الاستسقاء(۴)<.

و هو أنواعٌ؛ أدناه الدعاء بلاصلاهٍ و لا خلف صلاهٍ، و أوسطه الدعاء خلف الصلاه، و أفضله الاستسقاء بركعتين و خطبتين.

و كيفيّته أن يأمر الخطيب الناس بالتوبه و ردّ المظالم و تصفيه النفس من الرذائل الخلقيّه و صوم ثلاثه أيّام أوّلها يوم السبت و آخرها يوم الاثنين، هذا منصوصٌ؛ أو ثلاثه أيّامٍ أوّلها يوم الأربعاء و آخرها يوم الجمعه ــ لأنّها وقتٌ لإجابه الدعاء، حتّی رويت: «انّ العبد ليسأل الحاجه فيؤخّر قضاؤها إلی الجمعه»(۵) ــ .

فإن لم يكونوا بمكّه أصحروا، و إن كانوا بها صلّوا بالمسجد الحرام.

و يستحبّ لهم الخروج حفاهً ــ و نعالهم بأيديهم ــ فی ثيابٍ بذلهٍ متخشّعين مستغفرين. و يخرج الإمام خاشعاً متبذّلاً متنظّفاً لا متطيّباً.

و يستحبّ الخروج بذوی الزهد و الصلاح و الشيوح و الأطفال و البهائم و العجائز ــ لأنّهم مظنّه الرحمه علی المذنبين ــ ، لا الشواب و الفسّاق و أهل الخلاف و الكفّار ــ و لو أهل

ص : ۲۲۶

۱- ۱. راجع: «تهذيب الأحكام» ج ۳ ص ۱۴۷ الحديث ۲۱، «الخصال» ج ۱ ص ۲۴۲ الحديث ۹۵.

۲- ۲. كريمه ۶۰ البقره.

۳- ۳. راجع: «كتاب الخلاف» ج ۱ ص ۶۸۵ المسأله ۴۶۰، «المبسوط» ــ للسرخسی ــ ج ۲ ص ۷۶، «المجموع» ج ۵ ص ۱۰۰، «بدايه المجتهد» ج ۱ ص ۲۰۷.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۱۶.

۵- ۵. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «انّ المؤمن ليدعو فيؤخّر اجابته إلی يوم الجمعه»، راجع: «الكافی» ج ۲ ص ۴۸۹ الحديث ۶، و انظر أيضاً: «من لايحضره الفقيه» ج ۱ ص ۴۲۲ الحديث ۱۲۴۳.

الذمّه ــ . و يفرّق بين الأطفال و الأمّهات، و ينادى المؤذّنون بدل الأذان: الصلاه ــ ثلاثاً ــ .

و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، فيصلّى الإمام بالناس ركعتين ــ كالعيدين ــ ، يقرء فى الأولى بعد الحمد سورهً بالجهر، ثمّ يكبّر خمساً و يقنت عقب كلّ تكبيرهٍ بالاستغفار و سؤال اللّه ــ تعالى ــ طلب الغيث و توفير المياه و انزال الرحمه. و من المأثور فيه: «أللّهمّ اسق عبادك و إماءك و بهائمك(1)، و انشر رحمتك، و احى بلادك الميته»(2). ثمّ يكبّر السادسه و يركع و يسجد السجدتين، ثمّ يقوم إلى الركعه الثانيه فيقرء بعد الحمد سورهً، ثمّ يكبّر أربعاً و يقنت عقب كلّ تكبيرهٍ ــ كما فى الأولى ــ ، ثمّ يكبّر و يسجد و يتشهّد.

فإذا سلّم صعد المنبر و حوّل رداءه ــ فيجعل الّذى على يمينه على يساره، و الّذى على يساره على يمينه ــ ، و يتركه محوّلاً حتّى ينزعه، و هذا للاتّباع و التفاؤل ــ .

و يخطب بخطبتين، فإذا فرغ استقبل القبله و كبر اللّه مأه مرّه، ثمّ يلتفت عن يمينه و يهلّل اللّه مأه مرّه، ثمّ يلتفت عن يساره و يسبّح اللّه مأه مرّه، ثمّ يستدبر القبله و يستقبل الناس و يحمد اللّه مأه مرّه رافعاً بكلّ ذلك صوته، و الناس يتابعونه فى الأذكار دون الالتفات إلى الجهات.

فإن سقوا، و إلّا عادوا ثانياً و ثالثاً من غير قنوطٍ، بانين على الصوم الأوّل إن لم يفطروا بعده، و إلّا بصومٍ مستأنفٍ(3).

و يصحّ من المسافر و فى كلّ وقتٍ؛ و من الرجل وحده ــ و لو فى بيته ــ .

اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمُغْدِقِ مِنَ السَّحَابِ،

۱- ۱. المصدر: ــ و بهائمك.

۲- ۲. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ۱ ص ۵۲۷ الحديث ۱۵۵۰، و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج ۶ ص ۱۸۳ الحديث ۶۷۲۰، «بحار الأنوار» ج ۸۸ ص ۳۳۹، «المصباح» ــ للكفعمىّ ــ ص ۴۱۶.

۳- ۳. هذا تحرير كلام ثانى الشهيدين، راجع: «الروضه البهيّه» ج ۱ ص ۶۹۰.

الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ أَرْضِکَ، الْمُونِقِ فِی جَمِیعِ الْآفَاقِ.

قیل: «لم یصدّره _ علیه السلام _ بالثناء علیه _ تعالی _ و الصلاه علی محمّدٍ و آله _ علیهم السلام _ و الاعتراف بالذنوب _ کما هو دأبه فی طلب الحوائج _ ، و کأنّ النکته فیه ضیق المقام، و انّه لایسع إلّا طلب الحاجه _ سیّما و الغرض یعود إلی سائر الناس _ »(۱).

«اسقنا»: یجوز أن یقرء بالقطع، من الإسقاء؛ و بالوصل من السقی، یقال: سقاه اللّه الغیث و أسقاه؛ قال الراغب: «الإسقاء أبلغ من السقی، لأنّ الإسقاء أن تجعل له ما یسقی منه و یشرب، و السقی أن تعطیه ما یشرب»(۲)؛

و قیل: «السقی، لما لا کلفه فیه، و لهذا ذکر فی شراب الجنّه _ نحو: «سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُورا»(۳) _ ، و الاسقاء لما فیه کلفهٌ، و لهذا ذکر فی ماء الدنیا _ نحو: «لَاَءَسقَیناهُمْ مَاءً غَدَقاً»(۴)-(۵) _ .

و «الغیث»: المطر؛ یقال: قد غاث المطر الأرض، أی: أحیاها. و یسمّی النبات الّذی ینبت به «غیثاً»، تسمیهً باسم السبب، فیقال: رعینا الغیث. و قال الجوهریّ: «و ربّما سمّی السحاب و النبات بذلک»(۶)؛ و یقال أیضاً للسحاب الواقع فی أیّامه: غیثٌ، و فی غیر أیّامه: مطرٌ.

و «المغدق»: المطر الکثیر القطر، أو کبیره(۷)؛ یقال: غدق المطر غدقاً _ من باب تعب _ و أغدق إغداقاً: کثر ماؤه و قطره.

و «السَّحاب» _ بالفتح _ : جمع سحابه لا مفرد، بدلیل قوله _ تعالی _ :«وَ یُنْشِیءُ

۱- ۱. هذا قول محدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۱۶.

۲- ۲. راجع: «المفردات» ص ۴۱۵ القائمه ۲ _ مع تقدیمٍ و تأخیر _ .

۳- ۳. کریمه ۲۱ الإنسان.

۴- ۴. کریمه ۱۶ الجن.

۵- ۵. کما حکاه العلّامه المدنی، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۳۳.

۶- ۶. راجع: «صحاح اللغه» ج ۱ ص ۲۸۹ القائمه ۱.

۷- ۷. و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۱۷.

السَّحٰابَ الثِّقٰالَ»(١)، فـانّه لوكـان مفرداً لقيـل: «الثقيـل». و قـد يسـتعمل مـذكّراً ــ مثـل قـوله تعـالى: «وَ السَّحٰابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمٰاءِ»(٢)، لأنّ الجمع الّذی بینه و بین مفرده «التاء» یستعمل تارةً مؤنّثاً و تارةً مذكّراً ــ ؛ كذا فی مجمع البیان(٣).

و السحاب هو الغیم، سمّی بذلک لانسحابه فی الهواء.

«المنساق لنبات» أرضها أی: المسوق لرواء نباتها، أو لانباتها؛ و «السوق»: حثّ الماشی فی السیر حتّی یقع الاسراع فیه.

<و «النَّبـات» ــ بالفتـح ــ : مصـدر نبت البقـل نبتـاً و نباتـاً ــ من بـاب قتل ــ ، ثمّ قیل لما ینبت: نبتٌ و نباتٌ؛ و هو المراد هنا. و «اللام» للتعلیل، أی: لأجل انباته، أو لیسقیه(۴)>.

<و «المونق» ــ علی وزن موجِب ــ : إمّـا من الأنق ــ بالتحریک ــ بمعنی: الكلاء ــ فـ«المونق» بمعنی: المنبت المخرج له ــ ؛ أو بمعنی: الفرح و السـرور، أی: سـببٌ للأنق و الفرح؛ و إمّا من الأنیق بمعنی: المعجب ــ من قولهم: أنقنی حسـنه أی: أعجبنی ــ(۵)>، أی: لانباتهـا المعجب. فقوله: «لنبـات» متعلّقٌ بـ«المنساق»، و قوله: «أرضک» صـفةٌ للنبات، و قوله: «فی جمیع الآفاق» متعلّقٌ بـ«أرضک».

<و «الآفـاق»: جمع أُفُق ــ بضـمّتین ــ ، و هو الناحیه، أی: فی جمیع نواحی الأرض(۶)>. و یحتمل أن یكون المراد: اسقنا غیث الحیاه من سماوات العقول المجرّده إلی أراضی الجسمانیّه المادّیّه و انشر الرحمه علینا بغیث الحیاه و الفیوضات الكثیره القطر من السحاب المنساق من النفس الرحمانیّ الظاهر من الجنّه لنبات أرضک الهیولانیّ بأنواع أشجار الصور النوعیّه الجمادیّه و النباتیّه و الحیوانیّه فی جمیع الآفاق و النواحی المادّیّه؛ و امنن علینا بایناع الثمره،

ص : ٢٢٩

١- ١. كریمه ١٢ الرعد.

٢- ٢. كریمه ١۶۴ البقره.

٣- ٣. قال: «و السـحاب جمع سـحابه، و لذلک قال الثقال؛ و لو قیل الثقیل لجاز»، راجع: «مجمع البیان» ج ۶ ص ٢١. فلایخفی ما فی كلام المصنّف.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالكین» ج ٣ ص ٢٣۴.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٧، مع تغییرٍ یسیرٍ.

۶- ۶. قارن: «ریاض السالكین» ج ٣ ص ٢٣۴.

أی: باتمام الکمالات اللائقه بکلٍّ من الأنواع الثلاثه؛ هذا فی العالم الکبیر.

و أمّا فی العالم الصغیر الإنسانیّ فنقول: اسقنا غیث الحیاه من سماوات الأرواح الأمریّه إلی أراضی الجسدانیّه العنصریّه و انشر الرحمه الواسعه علینا بغیث الحیاه الکبیره القطر المنساق من السحاب النفس الإنسانیّ لنبات أرضک الجسدانیّ بأنواع الأشجار القوی الطبیعیّه و الحیوانیّه و الإنسانیّه فی جمیع الآفاق و النواحی الجسدانیّه.

و علیک بتطبیق سائر فقرات هذا الدعاء علی هذا السیاق إن کنت من أهله!، ترکنا بیانها خوفاً للإطاله.

وَ امْنُنْ عَلَی عِبَادِکَ بِإِینَاعِ الثَّمَرَهِ، وَ أَحْیِ بِلَادَکَ بِبُلُوغِ الزَّهَرَهِ، وَ أَشْهِدْ مَلَائِکَتَکَ الْکِرَامَ السَّفَرَهَ؛ بِسَقْیٍ مِنْکَ نَافِعٍ، دَائِمٍ غُزْرُهُ، وَاسِعٍ دِرَرُهُ، وَابِلٍ سَرِیعٍ عَاجِلٍ.

«المنّ»: الإنعام و الاحسان.

<و «بإیناع الثمره» أی: بتمام نضجها و بلوغها الاقتطاف(۱)>؛ یقال: یَنِعَت الثمار ینعاً ـ من بابی نفع و ضرب ـ: أدرکت و نضجت، و الاسم: الیُنع ـ بضمّ الیاء و فتحها ـ . <و أینعت ـ بالألف ـ ایناعاً أکثر استعمالاً من الثلاثی.

و «الثَمَر» بفتحتین، و «الثمره» مثله. فالأوّل مذکّرٌ و یجمع علی ثمار ـ مثل: جبل و جبال ـ، و الثانی مؤنّثٌ و الجمع ثمرات ـ کقصبه و قصبات ـ. و الثمر و الثمره: الحمل الّذی تخرجه الشجره ـ سواءٌ أکل أم لا ـ(۲)>.

و «أحی بلادک ببلوغ الزهره» عطفٌ علی «اسقنا».

و «الزهْر» ـ بالتحریک و التسکین ـ: هی النَور ـ بفتح النون ـ، و واحدته: الزهره ـ کالتمر و التمره ـ؛

ص : ۲۳۰

۱- ۱. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۱۷.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۳۴.

و قيل: «لايسمّى زهراً حتّى يتفتّح»(۱)؛

و قيل: «حتّى يصفرّ»(۲).

<و «زهره الأرض»: نضارتها و غضارتها و حسنها و بهجتها(۳)>.

و «أشهِد»: أمرٌ من باب الإفعال، أى: احضر؛ من: شهد المجلس: إذا حضره _ و منه: «مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرضِ»(۴)، أى: أحضرتهم _ .

و «السفره» قد مرّ تفسيره فى اللمعه الثالثه. و المراد هنا: أهل السفاره؛ أى: احضر أهل السفاره بيننا و بينك فى إيصال المياه إلينا. و قد مرّ فى اللمعه الثالثه _ فى تفسير قوله عليه السلام: «و خزّان المطر ... إلى آخر الدعاء» _ : انّه إشارهٌ إلى ملائكه ما تحت السماء _ و هم مبادى الصور النوعيّه للأنواع الطبيعيّه العنصريّه _ . فكلّ ملكٍ من جنس ما يدبّره و يحرّكه بإذن اللّه و أمره، فملك الرياح من باب الرياح، و ملك الأمطار من باب الأمطار، و ملك الجبال من باب الجبال _ ... و هكذا _ . أو المراد من «السفره»: الكتبه من الملائكه(۵) _ : الّذين ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ _ ، على أنّه جمع «سافر» من السِّفْر، و هو الكُتُب.

<و فائده إشهاد الملائكه و إحضارهم توقّع مزيد الرحمه و البركه و استجابه الدعاء و قبوله، لأنّ لكلّ موجودٍ ملكٌ موكّلٌ به _ كما عرفت(۶) _ .

و إنّما خصّ «الكرام السفره»، لأنّهم الوسائط بين اللّه و بيننا _ كما مرّ _ ؛

أو لمزيد تعطّفهم على المؤمنين، فقد فسّر «الكرام» من قوله _ تعالى _ : «بِأَيدِى سَفَرَهٍ* كِرَامٍ بَرَرَهٍ»(۷) ب_ : المتعطّفين على المؤمنين(۸)؛(۹)>

۱- ۱. هذا مختار العلّامه المدنىّ، راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۳۵.

۲- ۲. قال الفيومىّ: «قالوا: و لايسمّى زهراً حتّى يتفتّح، و قال ابن قتيبه: حتّى يصفرّ»، راجع: «المصباح المنير» ص ۳۵۱.

۳- ۳. قارن: «شرح الصحيفه» ص ۱۹۵.

۴- ۴. كريمه ۵۱ الكهف.

۵- ۵. لنقد هذا الاحتمال راجع: «نور الأنوار» ص ۱۱۷.

۶- ۶. المصدر: _ لأنّ ... عرفت.

۷- ۷. كريمتان ۱۶ / ۱۵ عبس.

۸- ۸. لم أعثر على هذا التفسير فى كتب المفسّرين، فانظر مثلاً: «مجمع البيان» ج ۱۰ ص ۲۶۸، «التبيان» ج ۱۰ ص ۲۷۲، «تفسير القرطبى» ج ۱۹ ص ۲۱۶.

٩- ٩. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٣٥.

أو المراد من الكتب: هی الملائکه العلويّه ــ و هی العقول المقدّسه المؤثّره فی تلک الملائکه السفليّه. «کرامٌ» لشرفها و قربها من اللّه.

قوله ــ عليه السلام ــ : «بسقی»، قال الفاضل الشارح: «باؤه للسببيّه، و هی إمّا متعلّقهٌ بالأفعال الثلاثه الّتی قبلها ــ علی طريق التنازع ــ و إعمال الأخير منها فی المجرور و الأوّلين فی ضميره، ثمّ حذفه، لأنّه فضلهٌ و لا لبس، و الأصل ــ : و امنن علی عبادک باپناع الثمره به و أحی بلادک ببلوغ الزهره به ــ .

لايقال: يلزم منه تعلّق حرفی جرٍّ بمعنیً واحدٍ بفعلٍ واحدٍ من غير إبدالٍ، و هو غير جائزٍ؛

لأنّا نقول: حرفا الجرّ هنا ليسا(۱) بمعنیً واحدٍ، بل «الباء» من قوله: «باپناع الثمره» للتعديه و «اپناع الثمره» واقعٌ موقع المفعول به ــ ألاَ تری انّ «منّ» قد يتعدّی بنفسه، فيقال: من عليه کذا، کما يقال: منّ عليه بکذا؟!، قال الفيّومی فی المصباح: «منّ عليه العتق و غيره و به منّاً من باب قتل: أنعم عليه به»(۲) ــ ؛ و «الباء» من قوله: «ببلوغ الزهره» للآله ــ و تسمّی باء الاستعانه ــ ؛ و «الباء» من قوله: «بسقی» للسببيّه، فاختلف معنی الحرفين. فتعلّقهما بالأوّل کقولک: منّ اللّه علی زيدٍ بخلاصه برحمته، و بالثانی کقولک: قطعت الشجره بالسکين بقوّتی؛ و هذا ممّا لاريب فی جوازه.

و إمّا متعلّقهٌ بالمصدرين ــ أعنی: الإپناع و البلوغ ــ علی جهه التنازع أيضاً، فيکون السقی سبباً لإپناع الثمره و بلوغ الزهره، کما قال ــ تعالی ــ : «وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَکُمْ»(۳)؛ قال المفسّرون: «خروج الثمرات إنّما هو بقدرته ــ تعالی ــ و

۱- ۱. المصدر: ليس.

۲- ۲. قال: «منّ عليه بالعتق و غيره منّاً ــ من باب قتل ــ ، و امتنّ عليه به أيضاً: أنعم عليه به»، راجع: «المصباح المنير» ص ۷۹۸.

۳- ۳. کريمتان ۲۲ البقره، ۳۲ إبراهيم.

مشيّته، و لكنّه جعل الماء سبباً فی إخراجها و مادّهً لها ـ كالنطفه فی الحيوان ـ بأن أودع فی الماء قوّهً فاعلهً و فی الأرض قوّهً منفعلهً قابلهً يتولّد من اجتماعهما أصناف الثمرات؛ أو بأن أجرى عادته بافاضه صور الثمار و كيفيّاتها المتخالفه على المادّه الممتزجه من الماء و التراب، و هو ـ سبحانه ـ قادرٌ على أن يوجد جميع الأشياء بلا أسبابٍ و موّادٍ كما أبدع نفوس الأسباب و الموادّ؛ و لكن له ـ عزّ و جلّ ـ فی انشائها متقلّبهً فی الأحوال و متبدّلهً فی الأطوار من بدائع حكمٍ باهرهٍ يتجدّد لأولى الأبصار عبراً و تزيدهم طمأنينهً إلى عظيم قدرته و لطيف رحمته ما ليس فی إبداعها بغتهً»(۱)؛ انتهى كلامه.

قوله ـ عليه السلام ـ : «غُزْره» ـ <بضمّ الغين المعجمه ثمّ الزاء ثمّ الراء المهمله ـ : جمع غزير؛ و بفتح العين ـ كما فی نسخه ابن ادريس ـ : الكثره(۲)>؛ أی: كثر مطره.

«دِرَره» ـ بكسر الدال و فتح الراء المهملتين، كعِنَب ـ أی: صبوبه، قال الجوهریّ: «للسحاب درّهٌ أی: صبٌّ، و الجمع: دررٌ»(۳). و فی بعض النسخ بفتح الدال(۴) بمعنی: الدفع ـ أی: بمعنی: الادرار و السيلان ـ ؛ و فی نسخهٍ: درّه(۵).

<و «الوابل» و «الوبل»: المطر العظيم القطر، يقال: وَبَلت السماء وَبْلًا ـ من باب وعد ـ أی: اشتدّ مطرها؛ و كان الأصل: وبل مطر السماء، فحذف ـ للعلم به ـ ، و لهذا يقال للمطر: وابلٌ(۶)>.

تُحْيِی بِهِ مَا قَدْ مَاتَ، وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ، وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ، وَ تُوَسِّعُ بِهِ فِی الْأَقْوَاتِ.

جمله «تحيی» فی محلّ جرٍّ صفهٌ «لسقی».

۱- ۱. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۳۶.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۱۷.

۳- ۳. راجع: «صحاح اللغه» ج ۲ ص ۶۵۶ القائمه ۱.

۴- ۴. انظر: «شرح الصحيفه» ص ۱۹۵.

۵- ۵. انظر: نفس المصدر أيضاً.

۶- ۶. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۳۸.

و «الحیاه» و «الموت» استعارتان للأرض، کما وقع فی کلام اللّه _ تعالی _ کثیراً _ کقوله سبحانه: «یُحیِی الْأَرضَ بَعدَ مَوتِهَا»(۱) _ .

و «ما قد مات» أی: من النبات و نفعه.

و «ما هو آتٍ» أی: ما یمکن أن ینبته الأرض بسبب المطر.

و «الأقوات»: جمع قوت، و هو مایؤکل لیمسک الرمق؛ أی: توسّع بسبب ذلک الغیث فی قوت العباد.

سَحَاباً مُتَرَاکِماً هَنِیئاً مَرِیئاً طَبَقاً مُجَلْجَلاً، غَیْرَ مُلِثٍّ وَدْقُهُ، وَ لاَ خُلَّبٍ بَرْقُهُ.

<«سحاباً»: منصوبٌ علی الحالیّه من «سقی». و صحّ کونه حالاً _ مع جموده _ لکونه نوعاً لصاحبه؛ و کونه عن نکرهٍ لتخصیصها بالنعوت المتقدّمه. و یجوز أن یکون مفعولاً(۲) لفعلٍ محذوفٍ، أی: نسألک _(۳)< أو: أرسل _ سحاباً. و یحتمل أن یکون بدل الکلّ من «الغیث»، و لهذا وصف بقوله: «متراکماً» _ کما فی قوله تعالی: «بِالنَّاصِیَهِ * نَاصِیَهٍ کَاذِبَهٍ»(۴) _ ، لأنّه إذا أبدل النکره من المعرفه فلابدّ من الوصف.

و «المتراکم»: المجتمع الضخم.

و «الهنیء»: الطیّب اللذیذ الطعم، <من: هنُأ الطعام _ من بابی علم و کرم _ : ساغ و طاب و لذّ.

و «المریء» _ مهموزا _ : المحمود العاقبه؛ من: مرء الطعام مراءهً _ مثل: ضخم ضخامهً _ (۵)< . و قیل: «الهنیء من الطعام: ما لا تعب فیه و لا إثم، و المریء ما لا داء

ص : ۲۳۴

۱- ۱. کریمات ۱۹ / ۵۰ الروم، ۱۷ الحدید.

۲- ۲. المصدر: منصوباً.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۳۹.

۴- ۴. کریمتان ۱۶ / ۱۵ العلق.

۵- ۵. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۴۰.

فیه»[۱].

<و «الطَبَق» ــ بالتحریک ــ : العامّ الشامل الکثیر، کأنّه یطبق الأرض جمیعاً ــ و «الطیّب»: ما تستلذّه الحواسّ و النفس ــ .

و «مجلجلاً» أی: ذا رعدٍ، و «الجلجله»: صوت الرعد؛ قال فی القاموس: «الجلجله: التحریک و شدّه الصوت، و صوت الرعد[۲]، و سحابٌ مجلجلٌ و غیثٌ جلجال»[۳]. و فی النسخ المشهوره علی اسم المفعول، و فی نسخهٍ قدیمهٍ علی اسم الفاعل؛ فعلی الأوّل معناه: انّ الملک یجلجله فیصوّت؛ و علی الثانی معناه: المصوّت.

و «غیر ملثٍّ» أی: غیر دائمٍ و لا مقیمٍ. و أصله من: ألثّ فلانٌ بالمکان: إذا أقام و لایبرح.

و «الودق»: المطر[۴]>.

«و لاخلّبٍ برقه». <«الخلّب» ــ بضمّ الخاء المعجمه و تشدید اللام المفتوحه ــ : السحاب الّذی لا مطر فیه. و «البرق الخلّب»: المطمِع المخلِف.

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَیْثاً مغِیثاً مَرِیعاً مُمْرِعاً عَرِیضاً وَاسِعاً غَزِیراً، تَرُدُّ بِهِ النَّهِیضَ، وَ تَجْبُرُ بِهِ الْمَهِیضَ.

«المغیث» هنا مفعِلٌ من الغیث، بمعنی: الکلاء و النبات مجازاً[۵]>.

و «غیثاً مغیثاً» أی: مطراً موجباً للغیث و النبات؛ أو: «مُغیثاً» ــ بضمّ المیم ــ من الاغاثه، أی: یکون سبباً للاستغاثه، یعنی: یقضی حوائج المحتاجین؛ أو تأکیدٌ ــ کلیلٍ ألیلٍ و ظلٍّ ظلیلٍ ــ ، أی: مطراً شدیداً.

ص : ۲۳۵

---

۱ – ۱. هذا قول الهرویّ علی ما حکاه عنه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۹۶. و انظر: «التعلیقات» ص ۴۵، «نور الأنوار» ص ۱۱۷.

۲– ۲. القاموس: + و الوعید.

۳– ۳. راجع: «القاموس المحیط» ص ۹۰۰ القائمه ۲.

۴– ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۴۰.

۵– ۵. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۱۹۶.

و «مریعاً» ـ بفتح المیم علی صیغه فعیلٍ، من: مرع الوادی مراعهً، ککرم کرامهً ـ أی: أخصب بکثره الکلاء؛ و بضمّ المیم ـ کما فی نسخه ابن ادریس ـ : الکثیر النماء، من أراع الطعام: إذا صارت له زیادهً فی العجز و الخبز، و أراعت الإبل: إذا کثرت أولادها؛ أی: یصیر سبباً للریع و النماء. <و یروی: «مُربعاً» ـ بضمّ المیم و الباء الموحّده ـ ، أی: مغنیاً عن الارتیاد لعمومه؛ فـ ـ : الناس یریعون حیث کانوا أی: یقیمون و لایطلبون و یرتادون المراعی فی غیر مرابعهم ـ من أربعوا: إذا أقاموا فی المرابع.

و قال الخطائی: أی: منبتاً للربیع.

قال بعضهم: «و الأوّل هو الأعرف، لأنّ الإرباع بمعنی: انبات الربیع قلّما ذکر فی کلامهم»(۱)>.

و «مُمرِعاً» ـ بضمّ المیم، علی صیغه الفاعل من باب الإفعال ـ بمعنی: المخصب أیضاً، من: مرُع الوادی ـ بضمّ الراء ـ مراعهً، و أمرع المکان امراعاً أی: صار ذا خصبٍ و کلاءٍ و عشبٍ.

و «عریضاً» ـ بالعین المهمله و الضاء المعجمه ـ أی: کثیراً ـ کما فی القرآن: «فَذُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ»(۲)، و فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعثمان فی انهزامه یوم أحد: «لقد ذهبت عریضاً یا عثمان!»(۳) ـ . و فی نسخه ابن ادریس بالغین المعجمه(۴)، أی: طریّاً جدیداً؛ یقال: لحمٌ غریضٌ؛ و یقال لماء المطر: غریضٌ مفروضٌ.

و «واسعاً» أی: بالغاً کلّ مکانٍ یحتاج إلی المطر.

و «غزیراً» من الغزاره بمعنی: الکثره.

و «النهیض»: فعیلٌ بمعنی فاعلٍ، و هو صفهٌ لموصوفٍ محذوفٍ، أی: النبت النهیض؛ یقال:

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۴۳.

۲- ۲. کریمه ۵۱ فصّلت.

۳- ۳. «... و رجع عثمان بعد ثلاثه أیّام فقال النبیّ ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلم ـ : لقد ذهبت بها عریضاً»، راجع: «نهج الحقّ» ص ۲۴۹. و لم أعثر علیه بلفظه إلّا فی ما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۱۹۷.

۴- ۴. کما حکاه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۱۷.

نهض النبت ينهض أى: استوى. و قيل: «النهيض: النبات، لأنّه نهض من الأرض على ساقه»؛ أى: تردّ بذلك المطر المذكور النبات اليابس إلى الطراوه و النضاره.

و «جَبَرت» العظم جبراً ــ من باب قتل ــ : أصلحته فجبر هو؛ و جبر جبراً أيضاً و جبوراً: صلح، يستعمل لازماً و متعدّياً.

و «المهيض»: النبات المكسور، و فى الأصل كسر العظم بعد جبره؛ يقال: هاض العظم كسره بعد الجبر و هو مهيضٌ. <شبّه النبات المنكسر ــ للقحط ــ بالعظم المكسور، فاستعار له لفظ المهيض تصريحاً بالاستعاره، و قرّنها بذكر الجبر ــ الّذى من لوازم المستعار منه ــ ترشيحاً(۱)>.

اعلم! أن الترشيح فى اللغه التزيين، و تربيه الأمّ ولدها باللين قليلاً قليلاً(۲)؛

و فى الاصطلاح ينقسم إلى: ترشيح التشبيه ــ و هو: ذكر وصفٍ ملائمٍ للمشبّه به ــ ؛

و: ترشيح المجاز ــ و هو: ذكر وصفٍ ملائمٍ للمعنى الحقيقىّ ــ ؛

و: ترشيح الاستعاره ــ و هو: ذكر وصفٍ ملائمٍ للمستعار منه ــ .

و تفصيل ذلك انّ الاستعاره ــ بالمعنى الّذى ذكرنا لك فى اللمعه الأولى ــ ثلاثه أقسام:

لأنّها إمّا أن لم يقترن بشىءٍ يلائم المستعار له أو المستعار منه؛ أو قرّنت بمايلائم المستعار له أو المستعار منه؛

فالأوّل مطلقهٌ، لأنّها لم يقيّد بصفهٍ و لا تفريعٍ ــ نحو: عندى أسدٌ ــ ؛

و الثانى مجرّدهٌ، لخلوّها عن المبالغه ــ كقول كثيّر:

غَمرُ الرِّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكاً غَلِقَتْ بِضِحكَتِهِ رِقَابُ المَالِ(۳)

أى: كثير العطاء، استعار الرداء للعطاء ــ لأنّه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه ــ ؛ ثمّ وصفه بالغمر ــ الّذى هو يلائم العطاء دون الرداء ــ تجريداً للاستعاره. و ذلك

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۴۴.

۲- ۲. انظر: «القاموس المحيط» ص ۲۱۳ القائمه ۲.

۳- ۳. راجع: «ديوان كثيّر عزّه» ص ۱۱۲.

لأنّه قد شاع وصف العطاء بالكثره و تعارف، دون الرداء؛ و القرينه على ذلک سياق الكلام؛ و قيل: «لفظ الغمر». و يقال: غلق الرهن فى يد المرتهن: إذا لم يقدر الراهن على انفكاكه؛ يعنى: إذا تبسّم و شرع فى الضحک غلقت رقاب أمواله فى أيدى السائلين. فحاصل المعنى: انّ السائلين يأخذون مال الممدوح من غير علمه و يجيؤن إلى حضرته، فتبسّم و لا- يأخذ منهم، فيملكونه!.

و الثالث: مرشّحهٌ، و هو: ما قرن بما يلائم المستعار، نحو: «أُولَئِکَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَهَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ»(١)، فانّه استعار الاشتراء للاستبدال و الاختيار، ثمّ فرّع عليها مايلائم الاشتراء من الربح و التجاره.

و مثال الترشيح بالصفه قولک: جاورت اليوم بحراً ذاخرا متلاطم الأمواج. و قد اجتمع التجريد و الترشيح فى قوله:

لَدَى أَسَدٍ شَاکِى السِّلاَحِ مُقَذِّفٌ لَهُ لِبَدٌ أَظْفَارُهُ لَمْ تُقَلَّمِ(٢)

ف_«شاکى السلاح» تجريدٌ، لأنّه وصفٌ يلائم المستعار له _ أعنى: الأسد الحقيقىّ _. و الترشيح أبلغ من الإطلاق و التجريد، و من جمع الترشيح والتجريد، لاشتماله على تحقيق المبالغه و التشبيه _ لأنّ فى الاستعاره مبالغهً فى التشبيه _، فتزيينها و تربيتها بما يلائم المستعار منه تحقيقٌ لذلک و تقويهٌ له.

و ما ذکر فى الاستعاره يجرى فى التشبيه و المجاز و التوريه(٣)؛ فتذكّر!.

اللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقْياً تُسِيلُ مِنْهُ الظِّرَابَ، وَ تَمْلَاءُ مِنْهُ الْجِبَابَ، وَ تُفَجِّرُ بِهِ الْاءَنْهَارَ، وَ تُنْبِتُ بِهِ الْاءَشْجَارَ، وَ تُرْخِصُ بِهِ الْاءَسْعَارَ فِى جَمِيعِ الْاءَمْصَارِ.

١- ١. كريمه ١۶ البقره.

٢- ٢. البيت من معلّقه زهير بن أبيسلمى الشهيره، راجع: «جمهره أشعار العرب» ص ١٠٧.

٣- ٣. لجميع ذلک راجع: «الطراز» ج ١ ص ٢٣۶.

«سُقیاً» ــ بفتح السین و ضمّها(۱) ــ : مفعولٌ مطلقٌ لــ «اسقنا».

<و «سال» الماء یسیل سیلاً ــ من باب باع ــ : جری، و أسلته إسالةً: أجریته(۲)>.

و «الظراب» ــ علی وزن کتاب ــ : هو الآکام، و هی بالفارسیّه: تلّ؛ و قیل: «هو الجبل الصغیر، أو المنبسط علی الأرض»(۳). و إیقاع فعل «الإساله» علی «الظراب» مجازٌ عقلیٌّ.

و «الجِباب» ــ بالکسر، جمع جُب بالضمّ ــ : البئر(۴).

و «التفجیر» هو أن تفتحّ للماء طریقاً لیخرج من منبعه و یسیل جاریاً.

<و «الأنهار»: جمع نَهَر ــ بالتحریک ــ لغهٌ فی النَهْر ــ بالسکون، مثل: سبب و أسباب ــ ، و بالتسکین یجمع علی نُهُر ــ بضمّتین ــ و أنهر؛ و هو: المجری الواسع من مجاری الماء. و إیقاع التفجیر علیها مجازٌ عقلیٌّ.

و «الأشجار»: جمع شجر، و هو ما له ساقٌ صلبٌ من النبات یقوم به ــ کالنخل و غیره ــ .

و «الرُخص» ــ بالضمّ ــ : ضدّ الغلاء.

و «الأسعار»: جمع سِعر ــ بالکسر ــ(۵)>، و هو مایقدّر من الثمن. و «السعر» إن لم یکن للعبد فی أسبابه مدخلٌ فهو من اللّه ــ کما هو مذهب الإمامیّه ــ ، لا انّ کلّ سعرٍ بأیّ وجهٍ کان ــ کجبر السلطان الرعیّه علی سعرٍ مخصوصٍ ترقیّاً أو نزولاً ــ منسوبٌ إلی اللّه. و الأشاعره بناءً علی أصلهم من أنّه لافاعل إلّا اللّه یقولون: انّ السعر من فعل اللّه.

و اختلف المعتزله، فقال بعضهم: «هو فعلٌ مباشرٌ من العبد، إذ لیس ذلک إلّا مواضعةً

ص : ۲۳۹

---

۱ - ۱. کذا، و قال المحدّث الجزائری: «بفتح السین مع التنوین مصدرٌ و بضمّها بلاتنوینٍ اسمه، کما فی نسخه ابن ادریس»، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۱۷.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۴۴.

۳- ۳. کما عن الفیروزآبادیّ، راجع: «القاموس المحیط» ص ۱۱۶ القائمه ۱. و انظر: «التعلیقات» ص ۴۶، «نور الأنوار» ص ۱۱۷.

۴- ۴. و انظر: «شرح الصحیفه» ص ۱۹۸.

۵- ۵. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۴۶.

منهم على البيع و الشراء بثمنٍ مخصوصٍ»؛ و قال آخرون: «هو متولّدٌ من فعل اللّه ــ تعالى ــ . و هو تقليل الأجناس و تكثير الرغبات بأسبابٍ هى من فعله»(۱).

و «الأمصار»: جمع مِصر ــ بالكسر ــ ، و هو البلد العظيم.

وَ تَنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِمَ وَ الْخَلْقَ، وَ تُكْمِلُ لَنَا بِهِ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ، و تُنْبِتُ لَنَا بِهِ الزَّرْعَ، وَ تُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ، وَ تَزِيدُنَا بِهِ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِنَا.

قال فى القاموس: «نعشه: رفعه، أو: ذكره ذكراً حسناً، أو: جبر فاقته»(۲)، و الأخير أنسب(۳)؛ أى: يجبر به فقر الخلائق و فاقتهم.

<و «البهائم»: جمع بهيمه، و هى كلّ ذات أربعٍ من دوابّ البرّ و البحر؛ و كلّ حيوانٍ لايميّز فهو بهيمةٌ.

و «تكمل» من باب الإفعال و التفعيل.

و «طيّبات الرزق» قد تقدّم الكلام عليه.

و «الزرع»: ما أنبتت بالبذر، تسميةً بالمصدر؛ و منه يقال: حصدت الزرع أى: النبات. قال بعضهم: «و لايسمّى زرعاً إلّا و هو غضٌّ طريٌّ».

و «درّ» اللبن درّاً ــ من بابى ضرب و قتل ــ : كثر؛ و أدرّه اللّه أى: كثّره.

و «الضرغ»: الثدى لكلّ ذات ظلفٍ و خفٍّ. و «ادراء الضرع» كــ «اجراء النهر» مجازٌ عقليٌّ(۴)>.

ص : ۲۴۰

---

۱ - ۱. لجميع ذلك راجع: «الذخيره فى علم الكلام» ص ۲۷۴، «تقريب المعارف» ص ۹۴، «أنوار الملكوت» ص ۱۹۴، «إرشاد الطالبين» ص ۲۹۳، «شرح القوشجى على التجريد» ص ۳۵۷ السطر ۴.

۲ - ۲. قال: «نعشه اللّه ــ كمنعه ــ : رفعه ... و فلاناً: جبره بعد فقرٍ، و الميّت: ذكره ذكراً حسناً»، راجع: «القاموس المحيط» ص ۵۶۲ القائمه ۱.

۳- ۳. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ۱۹۸.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۴۸.

و «تزيدنا به» أى: بذلك المطر قوّةً إلى قوّتنا؛ أى: القوّه الروحانيّه ــ الّتى هى الإطمينان ــ إلى القوّه البدنيّه؛ و هو تلميحٌ إلى قوله ــ تعالى ــ حكايةً عن هود: «وَ يَا قَومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيهِ يُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيكُمْ مِدْرَارا وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ»(۱).

اللَّهُمَّ لاَتَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُوماً، وَ لاَتَجْعَلْ بَرْدَهُ عَلَيْنَا حُسُوماً، وَ لاَتَجْعَلْ صَوْبَهُ عَلَيْنَا رُجُوماً، وَ لاَتَجْعَلْ مَاءَهُ عَلَيْنَا أُجَاجاً.

قال فى القاموس: «الظلّ من السحاب: ما وارى الشمس منه، أو سواده»(۲)؛

و قيل: «الظلّ هو الفىء الحاصل من حاجزٍ بينك و بين الشمس مطلقاً»(۳)؛

و قيل: «مخصوصٌ بما كان منه إلى الزوال، و ما بعده هو الفىء»(۴)؛

و قال ابن قتيبه فى أوّل أدب الكاتب: «يذهبون ــ يعنى العوامّ ــ إلى أنّ الظلّ و الفىء بمعنىً، و ليس كذلك، بل الظلّ يكون غدوةً و عشيّةً و من أوّل النهار إلى آخره. و معنى الظلّ: الستر، و منه: أنا فى ظلّك، و منه: ظلّ الجنّه، و ظلّ شجرها إنّما هو سترها و نواحيها، و ظلّ الليل: سواده، لأنّه يستر كلّ شىءٍ، و ظلّ الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها. و أمّا الفىء فلايكون إلاّ بعد الزوال و لايقال لما قبل الزوال فىءٌ، و إنّما سمّى ما بعد الزوال فيئاً لأنّه ظلٌّ فاء من جانبٍ إلى جانبٍ، و الفىء: الرجوع»(۵)؛ انتهى.

و الحقّ انّ الظلّ مايحدث من الجسم الكثيف عند نور الشمس عليه، و الفىء هو الظلّ الحادث بعد الزوال، لأنّه مأخوذٌ من «فاء» بمعنى: رجع.

<و «السَموم» ــ بالفتح ــ: الريح الحارّه.

ص : ۲۴۱

۱- ۱. كريمه ۵۲ هود.

۲- ۲. راجع: «القاموس المحيط» ص ۹۴۶ القائمه ۱.

۳- ۳. كما حكاه العلاّمه المدنىّ، راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۵۰.

۴- ۴. هذا قول أبيالهيثم، راجع: «لسان العرب» ج ۱۱ ص ۴۱۶ القائمه ۱.

۵- ۵. راجع: «أدب الكاتب» ص ۲۷.

و «الحُسوم» ـ بالضمّ ـ : مصدرٌ ـ كالصعود و الهبوط ـ ، يقال: حسـمه حسماً و حُسوماً ـ من باب ضرب ـ يعنى(۱): قطعه؛ و منه قيـل للسيـف: حساما، لأنّه قاطعٌ؛ أى: لاتجعل برده علينا قطعاً ـ أى: قاطعاً ـ(۲)>. أو هو بمعنى: التتـابع، أى: لاتجعـل برده علينا متتابعاً، فانّ البرد إذا تتابع أهلك؛ أو هو بمعنى: النحس و الشرّ(۳)، يقال للّيل: الحسوم، لأنّها تحسم الخير عن أهلها.

و «الصَوب» ـ بالفتح ـ : نزول المطر و انصبابه.

و «الرجم»: القتل، و أصله: الرمى بالحجاره. و «الرجوم» فى الدعاء يحتمل أن يكون جمعاً و مصدرا.

و «الأُجاج» ـ بالضمّ ـ : الشديد الملوحه؛ و قيل: «الشديد المراره».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارْزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اختتم الدعاء بالصلاه للأمر بالابتداء و الاختتام بها فى الحديث(۴) لاستجابه الدعاء ـ كما مرّ ذكره ؛ فتذكّر ـ .

و «البركات»: جمع برَكه ـ بالتحريك ـ ، و هى الزياده و النماء، و تطلق على مطلق الخير.

و قوله ـ عليه السلام ـ : «إنّك على كلّ شىءٍ قديرٌ» تعليلٌ للدعاء و مزيد استدعاءٍ

۱- ۱. المصدر: بمعنى.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۵۰.

۳- ۳. هذا هو مختار محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۱۹۹.

۴- ۴. اشارهٌ إلى قول أبى عبداللّه ـ عليه السلام ـ : «إذا دعا أحدكم فليبدء بالصلاه على النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ ، فانّ الصلاه على النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ مقبولهٌ، و لم يكن اللّه ليقبل بعض الدعاء و يردّ بعضاً»، راجع: «وسائل الشيعه» ج ۷ ص ۹۶ الحديث ۸۸۳۶؛ «الأمالى» ـ للطوسى ـ ص ۱۷۲ الحديث ۲۹۰.

للإجابه.

***

هذا آخر اللمعه التاسعه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فی شرح الصحیفه السجّادیّه، إملاء المحتاج إلی رشحات رحمه الحضره الأحدیّه محمّد باقر بن السیّد محمّد من السادات الموسویّه ــ ریّاها اللّه تعالی زروع آماله فی الدنیا و الآخره ــ . و قد وفّقنی اللّه ــ تعالی ــ لاتمامها فی لیله الأربعاء من شهر محرّم الحرام سنه إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجره النبویّه.

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمد للّه الواهب لمكارم الأخلاق و مرضىّ الأفعال لمن وفّقه لخلوص النيّه و حسن الأعمال، و الصلاه و السلام على نبيّنا محمّدٍ المحمود فى كلّ فعالٍ و على آله الّذين هم خير آلٍ.

و بعد؛ فيقول العبد المحتاج إلى معالى الأخلاق البشريّه محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسويّه: هذه هى اللمعه العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجّاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحيّه _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ فِى مَكَارِمِ الْاَءخْلَاقِ وَ مَرْضِيِّ الْاَءفْعَالِ.

«المكارم»: جمع مكرُمه _ بضمّ الراء _ ، و هى اسمٌ من الكرم _ : ضدّ اللؤم _ ؛ أو بفتح الراء بمعنى: كريمه. و على الأوّل إضافتها إلى «الأخلاق» بمعنى: «من»، و على الثانى من إضافه الصفه إلى الموصوف _ بتأويل جعلها نوعاً مضافا إلى الجنس، ككرام الناس _ .

و «الأخلاق»: جمع خُلق _ بضمّ الخاء _ . و هو ملكهٌ نفسانيّهٌ تصير سبباً لصدور الفعل عن صاحب تلك الملكه بسهولهٍ من غير فكرٍ و رويّهٍ؛ و هو قريبٌ من الغريزه _ و هى ملكهٌ تصدر عنها صفاتٌ ذاتيّهٌ، إلّا أنّ للاعتبار مدخلاً فى الخُلق دون الغريزه _ . و الملكه كيفيّهٌ نفسانيّهٌ بطيئه الزوال؛ و بالأخير خرج الحال.

و سبب وجوده الطبيعه تـارهً، فانّ بعض الأمزجه فی أصل الخلقه تقتضـی اسـتعداد صاحبها لحالٍ من الأحوال ــ کالخوف بأدنی سببٍ، و الضحک من أدنی تعجّبٍ ــ ؛

و العـاده أخری، کـأن یفعل فعلاً بالفکر و الاختیار علی سبیل التکلّف ثمّ من کثره المـداومه و الممارسه یأنس به إلی أن یصـدر عنه بسهولهٍ و یصیر ملکهً له.

و «الأفعـال»: جمع فعـل، و هو الأـثر الصادر عن الشـیء أعمّ من أن یکون عن علمٍ و قصـدٍ أم لا؛ بخلاف العلم، فانّه خاصٌّ بعالمٍ قاصدٍ؛ فکلّ عملٍ فعلٌ، دون العکس.

تذییلٌ تبصیریٌّ

اختلفوا فی الأخلاق؛

فقیـل: کلّهـا طبیعیّهٌ غریزیّهٌ تمنع زوالهـا ــ کـالحراره للنـار و البروده للمـاء ــ ، لأنّهـا تتبع المزاج و هو ممّـا لایتبـدّل. و لاـ ینـافیه اختلاف مزاج شـخصٍ واحدٍ فی مراتب سنّه، لتبعیّتها لجمیع مراتبه. و یؤیّده قوله ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «النّاس معادنٌ کمعادن الذهب و الفضّه، خیارهم فی الجاهلیّه خیارهم فی الإسـلام»(۱)، و قوله ــ علیه السـلام ــ : «إذا سمعتم انّ جبلاً زال عن مکانه فصدّقوه، و إذا سمعتم برجلٍ زال عن خُلقه فلاتصدّقوه!، فانّه سیعود إلی ما جبّل علیه»(۲)، قال الشاعر:

وَ مَا هَذِهِ الْأَخْلَاقُ إِلَّا غَرَائِز فَمِنهُنَّ مَحمُودٌ وَ مِنهَا مَذَمَّمُ

وَ لَنْ یَستَطِیعَ الدَّهرَ تَغییرَ خُلقِهِ لَئِیمٌ وَ لَایَستَطِیعُهُ مُتَکَرِّمُ

و یدلّ علیه قوله ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «من آتاه اللّه وجهاً حسناً و خُلقاً

۱- ۱. راجع: «بحـار الأنوار» ج ۶۴ ص ۱۲۱. و انظر أیضـاً: «الکافی» ج ۸ ص ۱۷۷ الحدیث ۱۹۷، «من لایحضره الفقیه» ج ۴ ص ۳۸۰ الحدیث ۵۸۲۱، «مشکاه الأنوار» ص ۲۶۰.

۲- ۲. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیه، و أورده العلّامه النراقی، راجع: «جامع السعادات» ج ۱ ص ۵۷.

حسناً فليشكر اللّه»(۱)؛

و فيه: انّ توابع المزاج من المقتضيّات الممكنه زوالها ــ لا من اللوازم ــ ، لكون النفوس متّفقه الحقيقه؛ و خلوّها فى بدو الفطره عن جميع الأخلاق و الأحوال ــ كما هو شأن العقل الهيولانىّ ــ ، فهى كصحائف خاليهٍ عن النقوش، و ما يحصل فيها إمّا من مقتضيّات العاده بالاختيار و الرويّه، أو استعداد الأمزجه، و المقتضى ممكن الزوال ــ كالبروده للماء ــ و لا يمتنع انفكاكه ــ كالزوجيّه للأربعه(۲) ــ .

و الخبران ــ بعد ثبوتهما(۳)! ــ لا دلاله لهما أصلاً؛

و الشعر لا عبره به!.

و قيل: ليست طبيعيّهً و لا منافيهً للطبيعه، بل هى خاليهٌ فى بدو الفطره عن جميعها، فما يوافق مزاجه يسهل تصييرها ملكهً بالممارسه و الاعتياد، و ما يخالفه يصعب تحصيله، فيحتاج إلى تكلّفٍ؛ و يظهر وجهه ممّا ذكرناه.

و ربّما تقرّر الحجّه هكذا: الأخلاق قابلهٌ للتغيير، و كلّ ما كان كذلك فليس طبيعيّاً؛ و الكبرى ضروريّهٌ، و الصغرى وجدانيّهٌ ــ لما نجد من صيروره الخيّر شريراً و بالعكس، و تأثير التأديب و التعليم فى زوالها ــ . و لولاه لم يكن للفكر فائدهٌ، و بطلت السياسات.

و يؤيّده ورود الأمر به فى الآيات و الأخبار؛ قال ــ تعالى ــ : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا»(۴)، و قال ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»(۵)؛

۱- ۱. لم أعثر عليه فى طرقنا، و راجع: «إتحاف الساده المتّقين» ج ۷ ص ۳۳۲، «الفوائد المجموعه» ص ۲۲۱، «تنزيه الشريعه» ج ۱ ص ۲۰۴.

۲- ۲. القطعه هى تحرير كلام النراقى، راجع: «جامع السعادات» ج ۱ ص ۵۷.

۳- ۳. إشارهٌ إلى شذوذ الأوّل و عدم وجدان الثانى فى طرقنا.

۴- ۴. كريمه ۹ الشمس.

۵- ۵. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ۱۱ ص ۱۸۷ الحديث ۱۲۷۰۱، «بحار الأنوار» ج ۱۶ ص ۲۱۰، «مكارم الأخلاق» ص ۸.

و قال ــ علیه السلام ــ : «حسّنوا أخلاقکم»(۱)؛

و ردّ بمنع الکلّیه، لما نشاهد من عدم قبول بعضها للتغیّر، سیّما ما یتعلّق بالقوّه النظریّه ــ کالحدس و التحفّظ و جوده الذهن و مقابلاتها ــ .

و یکفی قبول بعضها له، لصحّه السیاسات و الأوامر المذکوره و تحقّق فائده البعثه، کما انّ صحّه علم الطبّ لاتنافی عدم قبول بعض الأمراض للعلاج؛

و الجواب: انّ عدم القبول فی البعض علی سبیل الامتناع ــ کما هو شأن الطبیعیّ ــ ممنوعٌ، غایه ما هناک کون بعضها عسره الحصول صعبه القبول علی مقتضی الأمزجه، و المقتضی لیس من اللوازم ــ کما ذکرنا ــ .

و قیل: یکون بعضها طبیعیّهً و بعضها عادّیّهً؛

و یظهر وجهه ممّا ذکر، مع جوابه.

فخیر الأقوال أوسطها. قال المعلّم الأوّل: «یمکن صیروره الأشرار أخیاراً بالتأدیب»(۲).

و قال بعضهم: «الحقّ انّ أصلها غریزیٌّ و تمامیّتها کسبیّهٌ. و بیانه: انّ اللّه ــ تعالی ــ خلق الأشیاء علی ضربین:

أحدهما بالفعل، و لم یجعل للعبد فیه عملاً ــ کالسماء و الأرض و الهیئه ــ ؛

و الثانی بالقوّه، و هو ما خلقه خلقاً مّا و جعل فیه قوّه رشح الإنسان لاکماله و تغیّر حاله و إن لم یرشحه لتغیّر ذاته ــ کالنوی الّذی جعل فیه قوّه النخل، و سهّل للإنسان سبیلاً أن یجعله بعون اللّه نخلاً و أن یفسده إفساداً ــ ».

قال: «و الخلق من الإنسان یجری هذا المجری فی انّه لاسبیل للإنسان إلی تغیّر القوّه الّتی هی السجیّه و الغریزه و جعل له سبیلاً إلی اسلاسها ــ و لهذا قال تعالی: «وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّاهَا»(۳) ــ ، و لو لم یکن کذلک لبطلت فائده المواعظ و الوصایا و الوعد و الوعید و الأمر و

۱- ۱. لم أعثر علیه إلاّ فی «إتحاف الساده المتّقین» ج ۷ ص ۳۳۲.

۲- ۲. راجع: «جامع السعادات» ج ۱ ص ۵۸.

۳- ۳. کریمه ۱۰ الشمس.

النهی، و لمّا جوّز العقل أن یقال للعبد: لم فعلت؟ و لم ترکت؟.

و کیف یکون هـذا فی الإنسان ممتنعاً؟! و قـد وجـدناه فی بعض البهائم ممکناً، فالوحشـیّ قـد ینقل بالعاده إلی التأنّس و الجامح إلی السـلاسه. لکن الناس فی غرائزهم مختلفون، فبعضـهم جبّل جبلّهً سریعه القبول، و بعضهم بطیئه القبول، و بعضهم فی الوسط، و کـلٌّ لاینفـکّ مـن أثر قبـولٍ و إن قـلّ. و مـن هنـا ورد فی الأـدعیه طلـب التوفیـق لمکـارم الأخلاـق و محـاسن الأعمـال، و فی الأحادیث الأمر بها و الحثّ علیها»؛ انتهی.

أقول: هذا ما ذکره العلماء الأعلام فی هذا المقام؛ و التحقیق الحقیق بالتصدیق أنّ الأخلاق تابعهٌ للطینه الأصـلیّه و مقتضی الأعیان الثـابته فی الحضـره العلمیّه؛ فـان اقتضت الجبلّیه فجبلّیّهٌ، و إن اقتضت الکسبیّه فکسبیّهٌ، فلهـذا تری بعض الأخلاق لایمکن تغیّره و تبدیله، بخلاف بعضٍ آخر؛ فتبصّر!.

اللَّهُمَّ صَـلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِیمَانِی أَکْمَلَ الْاءِیمَانِ، وَ اجْعَلْ یَقِینِی أَفْضَلَ الْیَقِینِ، وَ انْتَهِ بِنِیَّتِی إِلَی أَحْسَنِ النِّیَّاتِ، وَ بِعَمَلِی إِلَی أَحْسَنِ الْاَءعْمَالِ.

«البلوغ»: الوصول؛ یقال: بَلَغ المکان بُلوغاً ـ من باب قعـد ـ : وصـله، و یتعـدّی بالباء و التضـعیف و الهمزه، فیقال: بلغ به، و بلّغه تبلیغاً، و أبلغه إبلاغاً.

قیل: «و المعنی علی القلب، أی: أوصل إیمانی بأکمل الإیمان».

أقول: الأصحّ انّ «الباء» إمّا زائدهٌ(۱)، أو للسببیّه، و المفعول محذوفٌ، أی: بلّغنی بسبب إیمانی لک إلی أعالی درجاته؛ فلا قلب.

و قیل: «انّها للمصاحبه».

و «الإیمان» قد مرّ معناه لغهً و اصطلاحاً فی اللمعه الرابعه؛ فلیرجع إلیها.

۱- ۱. کما اختاره المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۰۰.

و هكذا «اليقين» قد مرّ معناه.

و هـذا القـول منـه ـ عليـه السـلام ـ يـدلّ على قبـول اليقين ـ كالإيمـان ـ للشـدّه و الضـعف ـ كمـا هـو الحـقّ، خلافاً لبعض المتكلّمين(۱) ـ كما مرّ، فتذكّر.

و يدلّ على كونه فوق الإيمان أيضاً، كما صرّح أبوالحسن ـ عليه السلام ـ بقوله: «الإيمان فوق الإسـلام بدرجهٍ، و التقوى فوق الإيمان بدرجهٍ، و اليقين فوق التقوى بدرجهٍ؛ و ما قسّم فى الناس شىءٌ أقلّ من اليقين»(۲).

فان قلت: انّه ـ عليه السلام ـ هو الإنسان الكامل الّذى جميع كمالاته بالفعل و ليس له حالةٌ منتظرةٌ ـ بل فوق العقول المجرّده!، كما مرّ غير مرّهٍ ـ ، فما وجه طلب بلوغ إيمانه إلى أكمل الإيمان فى هذه الفقره ـ و كذا ما بعدها من الفقرات التاليه ـ ؟؛

قلنا: له ـ عليه السـلام ـ حالاتٌ و مقاماتٌ كثيرةٌ ـ كما قلنا لك فى وجه عود نفع الصـلاه على الحقيقه المحمّديّه، عليه صلواتٌ غير متناهيهٍ ـ ؛ ففى حال الالتفات إلى عالم الملك و الشهاده و مقام اللوازم البشريّه يلزمه هذه السؤالات، كسائر اللوازم الكونيّه.

و هذا أحسن ممّا قيل فى هذا المقام من انّه لتعليم الأمّه.

و «الباء» فى قوله ـ عليه السلام ـ : «بنيّتى» للتعديّه، أى: اجعل نيّتى منتهيةً إلى أحسن النيّات؛ أو: للمصاحبه.

<و «النّيه» ـ بالتشديد ـ : اسمٌ من نويت الشىء أنويه، أى: قصدته.

و قيل: «مأخـذها من نويت الشـىء بمعنى حفظته، لأنّ النيّه محلّها القلب، فسـمّيت بذلك لأنّها تفعل بأنوى عضوٍ فى الجسد؛ أى: أحفظ».

ص : ۲۵۲

---

۱ – ۱. كمـا قـال السـيورى: «قولنا الإيمان غير قابلٍ للزياده و النقصان ... »، راجع: «اللوامع الإلهيّه» ص ۴۴۰. و انظر: «الاقتصاد فى الاعتقاد» ص ۲۲۵، «أصول الدين» للبغدادى ص ۲۵۲، للبزدوى ص ۱۵۳.

۲ – ۲. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۵۱ الحديث ۲، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۱۳۶. و انظر: «العدد القويّه» ص ۲۹۹.

و اختلفت عبارات العلماء فی تعریفها(۱)؛ فقیل: «هی إراده الفعل بالقلب، فالإراده بمنزله الجنس، و الوصف بمنزله الفصل تخرج به إراده اللّه _ تعالی _»؛

و قیل: «هی جمع الهمّ فی تنفیذ العمل للمعمول له، و أن لایسنح فی السرّ ذکر غیره»(۲)؛

و قیل: «هی الإراده الباعثه المصدّقه المنبعثه عن معرفه کمال الشیء».

و قال بعض فقهائنا: «هی إراده ایجاد الفعل علی الوجه المأمور به شرعاً»(۳)؛

و أراد ب_ «الإراده»: إراده الفاعل، فخرجت إراده اللّه _ تعالی _ لأفعالنا؛

و ب_ «الفعل»: ما یعمّ توطین النفس علی الترک، فدخلت نیّه الصوم و الإحرام و أمثالها؛

و ب_ «المأمور به»: ما ترجّح فعله شرعاً، فدخل المندوب و خرج المباح(۴)>.

و الحقّ انّها عبارهٌ عن انبعاثٍ إلی ما تراه موافقاً لغرضها _ حالاً و مآلاً _ .

و یرادفها القصد و الإراده؛ و ضدّها: الغفله، أی: فتورها عن التوجّه إلی ما فیه غرضها.

و هی واسطهٌ بین علم هو مبدؤها و عملٍ هو ثمرتها، إذ ما لم یعلم أمرٌ لم یقصد، و ما لم یقصد لم یفعل، فکلّ فعلٍ یصدر عن الفاعل المختار لایتمّ إلّا بعلمٍ و شوقٍ و إرادهٍ و قدرهٍ. و ذلک لموافقه بعض الأمور لغرضه و مخالفه بعضها له، فاحتاج إلی جلب الموافق و دفع المخالف الموقوفین علی ادراکهما _ إذ ما لم یعرف ذلک لم یعقل طلبه له أو هربه عنه، و هو العلم _؛ و علی المیل و الرغبه و الشهوه الباعثه علیه، و هو الشوق _ لعدم الاکتفاء فی الطلب و الهرب بمجرّد الإدراک من دون شوقٍ _؛ و علی القصد و التوجّه إلیه، و هو النیّه.

<و المفهوم من الأخبار إطلاقها علی معنیین:

أحدهما: القصد المقارن للفعل الّذی لاینفکّ عنه الفاعل إلّا إذا کان عدیم الشعور _ و من هنا قال السیّد(۵) بن الطاوس: «لو کلّفنا بترک النیّه حال الفعل لکان تکلیفاً بما لایطاق!»(۶) _ ؛

۱- ۱. المصدر: تعریف النیّه.

۲- ۲. هیهنا حذف المصنّف قطعهً من المصدر.

۳- ۳. کما حکاه العلّامه البهائی، راجع: «الأربعون حدیثاً» ص ۴۴۶.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۷۹.

۵– ۵. المصدر: الفاضل.

۶ – ۶. و عن العلاّمه البهائی: «قال بعض علمائنا: لو کلّفنا اللّه ــ تعالی ــ بایقاع الفعل المعیّن من دون النیّه لکان تکلیفاً بما لایطاق»، راجع: «مفتاح الفلاح» ص ۴۷.

و ثانیهما: انّه الحامل و الباعث علی فعل العباده.

و یختلف باختلاف الأشخاص، و مع تشعّبه یمکن حصره فی ثمانیهٍ:

أوّلها: الریا و السمعه؛

و ثانیها: قصد الثواب أو الخلاص(۱) من العقاب، أو هما معاً؛

و ثالثها: فعلها شکرا للمنعم(۲) و استجلاباً للمزید؛

و رابعها: فعلها حیاءً منه _ تعالی _ ؛

و خامسها: فعلها حبّاً له _ تعالی _(۳) ؛

و سادسها: فعلها تعظیماً للّه و مهابهً و انقیاداً و اجابهً؛

و سابعها: فعلها موافقهً لإرادته و طاعهً لأمره؛

و ثامنها: فعلها لکونه _ تعالی _ أهلاً لها _ کما ورد به الحدیث المشهور، و هو قوله: «ما عبدتک خوفاً لنارک(۴) ... الحدیث»(۵) _ .

و لاخلاف فی بطلان العباده بالغایه الأولی، کما لاخلاف فی صحّتها بهذه الغایه. و قد اختلف فی صحّه العباده و بطلانها عند قصد غیرهما من الغایات؛

فجمهور أصحابنا علی بطلان العباده سیّما عند قصد الغایه الثانیه، لأنّ قاصدها بزعمهم إنّما قصد جلب النفع إلی نفسه و قطع(۶) الضرر عنها. و قد بالغ السیّد(۷) بن طاوس فی بطلان العباده عند هذه القصد(۸)>؛ <بل المستفادّ من کلام الشهید الأوّل فی قواعده انّه مذهب

۱- ۱. المصدر: الإخلاص.

۲- ۲. المصدر: للنعم.

۳- ۳. هذا القسم لم یرد فی المطبوع من المصدر.

۴- ۴. بحار الأنوار: من نارک.

۵- ۵. راجع: «بحار الأنوار» ج ۴۱ ص ۱۴، «عوالی اللئالی» ج ۲ ص ۱۱ الحدیث ۱۸، «القصص» _ للجزائری _ ص ۲۱۱، «نهج الحقّ» ص ۲۴۸.

٦- ٦. المصدر: دفع.

٧- ٧. المصدر: الزاهد.

٨- ٨. قارن: «نور الأنوار» ص ١١٩.

أكثر أصحابنا ــ رضی اللّه عنهم(۱) ــ .

و نقل الفخر الرازی فی التفسیر الکبیر اتّفاق المتکلّمین علی أنّ من عبد اللّه لأجل الخوف من العقاب أو الطمع فی الثواب لم تصحّ عبادته(۲)؛ و جزم فی أوائل تفسیر الفاتحه بأنّه لو قال: «أصلّی لثواب اللّه، أو الهرب من عقابه» فسدت صلاته!(۳).

و ذهب آخرون إلی أنّ القصد المذکور غیر مفسدٍ للعباده، و منعوا خروجها به عن درجه الإخلاص و منافاته له قائلین: إنّ إراده ثواب اللّه و النجاه من عقابه لیست أمراً مخالفاً لإراده وجه اللّه ــ سبحانه ــ ؛ کیف و قد قال اللّه ــ تعالی ــ فی مقام المدح لأصفیائه: «کَانُوا یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ یَدعُونَنَا رَغَباً وَ رَهَباً»(۴) ــ أی: للرغبه فی الثواب و الرهبه من العقاب ــ ، و قال ــ سبحانه ــ : «وَ ادْعُوهُ خَوفاً وَ طَمَعاً»(۵).

و اعترض قولهم بأنّ دعوی عدم المخالفه کلامٌ ظاهریٌّ!، للفرق الظاهر بین طاعه المحبوب لمحض محبّته و بین طاعته لغرضٍ آخر؛

و أمّا الاعتضاد بالآیتین، ففیه: انّ کثیراً من المفسّرین ذکروا انّ المعنی: راغبین فی الإجابه راهبین من الردّ و الخیبه.

قال شیخنا البهائیّ ــ رحمه اللّه ــ : «و الأولی أن یستدلّ علی ذلک بما رواه ثقه الإسلام فی الکافی(۶) بطریقٍ حسنٍ عن هارون بن خارجه عن الإمام أبی عبداللّه ــ علیه السلام ــ انّه قال: «العباد ثلاثهٌ:

۱- ۱. حیث قال: «و أمّا غایه الثواب و العقاب فقد قطع الأصحاب بکون العباده فاسدهً بقصدها»، راجع: «القواعد و الفوائد» ج ۱ ص ۷۷.

۲- ۲. قال: «انّ المتکلّمین اتّفقوا علی أنّ من عبد و دعا لأجل الخوف من العقاب و الطمع فی الثواب لم تصحّ عبادته»، راجع: «التفسیر الکبیر» ج ۱۴ ص ۱۳۴.

۳- ۳. راجع: نفس المصدر ج ۱ ص ۲۵۰.

۴- ۴. کریمه ۹۰ الأنبیاء.

۵- ۵. کریمه ۵۶ الأعراف.

۶- ۶. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۸۴ الحدیث ۵، و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۳۳۶.

قومٌ عبدوا اللّه ــ عزّ و جلّ ــ خوفاً للعقاب(۱)، فتلك عباده العبيد؛

و قومٌ عبدوا اللّه ــ تبارک و تعالی ــ طلباً للثواب، فتلك عباده الأجراء؛

و قومٌ عبدوا اللّه ــ عزّ و جلّ ــ حبّاً له، فتلك عباده الأحرار؛ و هی أفضل العباده». فانّ قوله ــ علیه السلام ــ : «و هی أفضل العباده» یعطی أنّ العباده علی الوجهین السابقین لاتخلو من فضلٍ أیضاً، فتکون صحیحةً؛ و هو المطلوب»(۲)(۳)>.

و الحقّ <صحّه العباده بکلّ هذه النیّات ما عدا الأولی؛ و إن ذهب علم الهدی إلی صحّه الأولی و إجزائها(۴)، لکنّها غیر مقبولهٍ و لایترتّب علی فعلها ثوابٌ، و إنّما فائدتها اسقاط القضاء.

و للبحث معه محلٌّ آخر، لأنّ الکتاب و السنّه قد اشتملا علی المرغّبات المختلفه علی فعل العبادات، و علی المرهّبات علی ترکها بحسب المراتب و الدرجات؛ فتارةً یرغّبنا بالحور الحسان و أخری بالغلمان و الصبیان، و تارةً بالشراب الطهور و أخری بالمنازل و القصور؛ و یخوّفنا تارةً بالعقارب و الحیّات و أخری بالزفیر و الندامات؛ فلو لم تکن مثل هذه المرغّبات و المرهّبات دواعٍ صحیحهٍ و بواعث صریحهٍ لما حسن ذکرها فی مقام طلب الطاعات(۵)>.

فأعلاها هو درجه أمیرالمؤمنین و سیّد الموحّدین ــ الّذی ینحدر عنه السیل و لایرقی إلیه الطیر! ــ ، و لذا قال ــ علیه السلام ــ : «لولا نا ما عبداللّه و للناس صوره العباده»(۶).

ص : ۲۵۶

۱- ۱. المصدر: ــ للعقاب.

۲- ۲. راجع: «الأربعون حدیثاً» ص ۴۴۴، مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۸۶.

۴- ۴. کما حکی فی «البحار» عن «الذکری» انّه قال: «و ظاهر المرتضی الصحّه بمعنی عدم الإعاده، لابمعنی حصول الثواب»، راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۰ ص ۱۹۴.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۱۹.

۶- ۶. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: «بعبادتنا عبد اللّه و لولا نحن ما عبد اللّه»، راجع: «الکافی» ج ۱ ص ۱۴۴ الحدیث ۵.

قال بعضهم: «أفضل ما يتقرّب به العبد إلى اللّه أن يعلم أنّه لايريد العبد من الدنيا و الآخره غيره، قال اللّه _ تعالى _ : «وَ اصْبِرْ نَفسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاهِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ»(۱)، و هو مقام النبيّين و الصدّيقين و الشهداء». روى فى مصباح الشريعه عن الصادق _ عليه السلام _ انّه قال: «لابدّ للعبد من خالص النيّه فى كلّ حركهٍ و سكونٍ، لأنّه إذا لم يكن بهذا المعنى يكون غافلاً، و الغافلون قد وصفهم اللّه فقال: «إِنْ هُمْ إِلاَّ کَالْاءَنعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً»(۲)، و قال: «أُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ»(۳)»(۴).

و أدناها قصد الثواب و الخوف من العقاب _ كما أشرنا إليه _ ، فانّ أكثر الناس _ لألفهم بالمحسوسات _ يتعذّر عليهم الوصول إلى أعلى الدرجات، فلايعرفون منه _ تعالى _ إلاّ المرجوّ و المخوّف؛ فلو كلّفوا بذلك عموماً كان تكليفاً بما لايطاق، لعدم إمكان حصولها إلاّ بعد قطع الشهوات و قمعها و الإعراض عن الدنيا بالكلّيه و الإقبال إلى اللّه و حبّه و أنسه _ المتفرّعين على كمال معرفته _ . و حصولها لعامّه الناس غير ممكنٍ، و لو كلّفوا بذلك فسدت المعايش و بطل النظام.

و المراد من الإخلاص المشروط فى صحّه النيّه المشروطه فى العباده أن لاتكون مشوبهً بحظوظ الدنيا و الأغراض النفسانيّه دون الحظوظ الأخرويّه _ و إن كانت ممّا يشابهها _ .

و لو كان ذلك مفسداً للعباده بطل الوعد و الوعيد و الترغيب و الترهيب بالجنّه و النار _ كما ذكرناه لك _ .

>و المفهوم من كلام القائلين ببطلان العباده بقصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب الحكم بفسادها و إن انضمّ إليه قصد وجه اللّه _ سبحانه _ . أمّا بقيّه الضمائم اللازمه للعباده _ كالخلاص من النفقه بعتق العبد فى الكفّاره و الحميّه بالصوم و التبرّد فى الوضوء و أمثال ذلك _ فالظاهر انّ قصدها عندهم مفسدٌ أيضاً بالطريق الأولى.

ص : ۲۵۷

۱- ۱. كريمه ۲۸ الكهف.

۲- ۲. كريمه ۴۴ الفرقان.

۳- ۳. كريمتان ۱۷۹ الأعراف / ۱۰۸ النحل.

۴- ۴. راجع: «مصباح الشريعه» ص ۱۸.

و أمّا القائلون بعدم الفساد بقصد الثواب و دفع العقاب فقد اختلفوا فی الإفساد بهذه الضمائم، فأکثرهم علی عدمه ــ و به قطع الشیخ فی المبسوط(١) و المحقّق فی المعتبر(٢) و العلاّمه فی التحریر(٣) و المنتهی(۴) ــ ، لأنّها لازمه الحصول ــ قُصدت أو لم تُقصد ــ ، فلایضرّ قصدها؛

و فیه: انّ لزوم حصولها لایستلزم صحّه قصد حصولها.

و المتأخّرون من أصحابنا حکموا بفساد العباده بقصدها ــ و هو مذهب العلاّمه فی النهایه(۵) و القواعد(۶) و ولده فخرالمحقّقین فی الشرح(٧) و الشهید فی البیان(٨) ــ ، لفوات الإخلاص. قال شیخنا البهائیّ: «و هو الأصحّ»(٩)-(١٠).

و استقرب بعض علمائنا المتأخّرین القول بالتفصیل، و هو: انّ العباده إنْ کانت هی المقصوده بالذات و الضمیمه مقصودهً تبعاً صحّت، و إن انعکس الأمر أو تساویا بطلت(١١)(١٢)>.

و أمّا ضمیمه الریاء فالظاهر انّه لاخلاف فی بطلان العباده بها ــ خلافاً للمرتضی(١٣) رحمه اللّه ، کما عرفت ــ .

تعجیبٌ

<ذهب بعض المتفقّهین إلی أنّ التیه هذه الألفاظ المشهوره، و لذا وصّی فی المحافظه علی

ص : ٢۵٨

١- ١. راجع: «المبسوط» ج ١ ص ١٩.

٢- ٢. راجع: «المعتبر» ج ١ ص ١۴٠.

٣- ٣. راجع: «تحریر الأحکام الشرعیّه» ج ١ ص ٩.

۴- ۴. راجع: «منتهی المطلب» ج ١ ص ۵۶.

۵- ۵. راجع: «نهایه الإحکام» ج ١ ص ٣٣.

۶- ۶. راجع: «قواعد الأحکام» ج ١ ص ١٠.

٧- ٧. راجع: «إیضاح الفوائد» ج ١ ص ٣۶.

٨- ٨. راجع: «البیان» ص ٧.

٩- ٩. راجع: «الأربعین» ص ۴۴۵.

١٠- ١٠. و انظر أیضاً: «بحار الأنوار» ج ۶٧ ص ٢٣۶.

١١- ١١. هذا قول الشهید الأوّل، راجع: «القواعد و الفوائد» ج ١ ص ٧٩.

١٢- ١٢. قارن: «ریاض السالکین» ج ٣ ص ٢٨٧.

١٣- ١٣. مضی منّا آنفاً التعلیق علی قوله هذا، و انظر: «بحار الأنوار» ج ٧٠ ص ١٩۴.

إخراج حروفها من المخارج و على مقارنتها فى الصلاه لتكبيره الإحرام؛ و أوقع الناس فى الوساوس!.

و لاشکّ انّ عباده هذا باطلٌ قطعاً، لأنّ هذا ليس نيّةً إجماعاً.

و إن زعم أنّها دلائل النيّه يُعنى بها عنها، فقد وقع فى أمرين باطلين:

أحدهما: قوله _ عليه السلام _ : «إذا أقيمت الصلاه فقد حرم الكلام»(۱) _ أى: منع منه، أو كره، على اختلاف القولين _ ؛ و لاريب انّ تلك الألفاظ كلامٌ أجنبيٌّ من الصلاه _ لأنّه ليس بقرآنٍ و لا دعاءٍ _ ؛

و ثانيهما: ما قيل من: أنّه إن أسقط همزه جلاله التكبيره فقد أسقط ما لايجوز اسقاطه _ رعايةً للتفخيم _ ، و إن أتى بها فقد وقع فيما فرّ عنه _ لوجود الفاصله و عدم حصول المقارنه _ ؛

أقول: لايخفى فساد هذا(۲)!، لأنّ مثله لايعدّ فاصلةً عرفاً و لا شرعاً.

و بعضهم على أنّها عبارةٌ عن معانى تلك الألفاظ(۳)>، <فيظنّ أنّ قوله عند تسبيحه و تدريسه و صلاته: «أسبّح أو أدرّس أو أصلّى قربةً إلى اللّه» محضرا معنى هذه الألفاظ على خاطره هو النيّه(۴)>؛

و هو و إن كان أقلّ فساداً من سابقه إلّا انّه فاسدٌ أيضاً!، لاجتماعه مع الرياء، مع بطلان العباده و الصلاه معه.

و التحقيق ما ذكرناه لك من أنّ النيّه مقولةٌ بالتشكيك.

و بالجمله تخليص النيّه من الفساد أعظم من الجهاد! _ كما قال أميرالمؤمنين و سيّد

۱- ۱. لم أعثر عليه، و قريبٌ منه: «فاذا قال المؤذّن قد قامت الصلاه ...»، راجع: «تهذيب الأحكام» ج ۲ ص ۵۵ الحديث ۲۹، «الإستبصار» ج ۱ ص ۳۰۱، «وسائل الشيعه» ج ۵ ص ۳۹۵ الحديث ۶۸۹۹.

۲- ۲. المصدر: و عندى فى هذا القيل شیءٌ.

۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۱۹.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۸۲.

الوصیّین: «تخلیص النیّه من الفساد أشدّ علی العاملین من طول الجهاد»(۱) _ .

قال الفاضل الشارح: «و من هنا یظهر سرّ قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «نیّه المؤمن خیرٌ من عمله»(۲)، فانّ النیّه علی هذا الوجه أشقّ من العمل بکثیرٍ، فتکون أفضل منه.

و تبیین ذلک انّ قوله _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : « أفضل الأعمال أحمزها»(۳) غیر منافٍ لحدیث «نیّه المؤمن خیرٌ من عمله»، بل هو کالمؤکّد و المقرّر له _ و اللّه ولیّ التوفیق _ »(۴)؛ انتهی کلامه.

أقول: هذا الوجه قد ذکره العلماء الأعلام فی هذا المقام؛ و قد غفوا عن الإشکال، و هو انّ النیّه المتخلّصه من الفساد وجه أفضلیّتها من العمل الّذی هو کذلک أیضاً ماذا؟ مع أنّ العمل کذلک یشتمل النیّه مع زیادهٍ!.

و سیجیء ما ألهمنی اللّه _ تعالی _ فی دفع هذا الإشکال، فلابأس بذکر الأقوال و ما یرد علیها أوّلاً ثمّ بما هو المختار عندی فی هذا المقام؛ فنقول:

هذا الحدیث قد نقله الشهید الأوّل _ رحمه اللّه _ فی قواعده، قال: «روی عن النبی _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ نیّه المؤمن خیرٌ من عمله»، و ربّما روی: «انّ نیّه الکافر شرٌّ من عمله»(۵)؛ فورد سؤالان:

أحدهما: انّه روی عن النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «انّ أفضل العباده

۱- ۱. راجع: «غرر الحکم» ص ۹۳ الحکمه ۱۶۱۶ / ۱۶۱۸، «الکافی» ج ۸ ص ۲۲ الحدیث ۴.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۸۴ الحدیث ۲، «وسائل الشیعه» ج ۱ ص ۵۰ الحدیث ۹۵، «مستدرک الوسائل» ج ۱ ص ۹۵ الحدیث ۷۴، «عوالی اللئالی» ج ۱ ص ۴۰۶ الحدیث ۶۷.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۱۹۰، «مفتاح الفلاح» ص ۴۵.

۴- ۴. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۸۴.

۵- ۵. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۸۴ الحدیث ۲، «وسائل الشیعه» ج ۱ ص ۵۰ الحدیث ۹۵، «مستدرک الوسائل» ج ۱ ص ۹۵ الحدیث ۷۴، «علل الشرائع» ج ۲ ص ۵۲۴ الحدیث ۲، «عوالی اللئالی» ج ۱ ص ۴۰۶ الحدیث ۶۸.

أحمزها» ـ و لاريب انّ العمل أحمز من النيّه ـ ، فكيف يكون مفضولاً؟!،

و روى أيضاً: «انّ المؤمن إذا همّ بحسنهٍ كتبت له بواحدهٍ، فإذا(1) فعلها كتبت عشرا»(2)، و هذا صريحٌ فى أنّ العمل أفضل من النيّه و خيرٌ؛

و ثانيهما: انّه روى: «انّ النيّه المجرّده لا عقاب فيها»(3)، فكيف تكون شرّاً من العمل؟!

أجيب بأجوبهٍ؛

منها: انّ المراد: انّ نيّه المؤمن بغير عملٍ خيرٌ من عمله بغير نيّهٍ، حكاه المرتضى(4) ـ رحمه اللّه ـ و أجاب عنه ب ـ : انّ أفعل التفضيل يقتضى المشاركه و العمل بغير نيّهٍ لاخير فيه، فكيف يكون داخلاً فى باب التفضيل؟، و لهذا لايقال: العسل أحلى من الخلّ؛

و منها: انّه عامٌّ مخصّصٌ، أو مطلقٌ مقيّدٌ، إذ نيّه بعض الأعمال الكبار ـ كنيّه الجهاد ـ خيرٌ من بعض الأعمال الخفيفه ـ كتسبيحهٍ أو تحميدهٍ أو قراءه آيهٍ ـ ، لما فى تلك النيّه من تحمّل النفس المشقّه الشديده و التعرّض للغمّ و الهمّ الّذى لاتوازنه تلك الأفعال. و بمعناه قال المرتضى ـ طاب ثراه ـ ، قال: «و أتى بذلك لئلّا يظنّ انّ ثواب النيّه لايجوز أن يساوى أو يزيد على ثواب بعض الأعمال»؛

ثمّ أجاب ب ـ : «أنّه خلاف الظاهر، لأنّ فيه إدخال زيادهٍ ليست فى الظاهر».

قلت: المصير إلى خلاف الظاهر متعيّنٌ عند وجود ما يصرف اللفظ إليه، و هو هنا حاصلٌ ـ و هو معارضته للخبرين السابقين ـ ، فيجعل ذلك جمعاً بين هذا الخبر و غيره؛

1- 1. المصدر: و إذا.

2- 2. راجع: «عوالى اللئالى» ج 1 ص 407 الحديث 69.

3- 3. إشارهٌ إلى قول الصادق ـ عليه السلام ـ : «إذا همّ بسيّئهٍ لم يكتب عليه»، راجع: «الخصال» ج 2 ص 418 الحديث 11، «بحار الأنوار» ج 68 ص 246.

4- 4. له ـ رحمه اللّه ـ رسالهٌ مفردهٌ أسماها «مسألهٌ فى قول النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ : نيّه المؤمن خيرٌ من عمله» بحث فيها عنه، و هذان الجوابان مذكوران فيها، راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج 3 ص 233 ثمّ 237.

و منهـا: انّ خلود المؤمن فى الجنّه إنّما هو بنيّه انّه لو عاش أبـداً لأطاع اللّه أبـداً، و خلود الكافر فى النار بنيّه انّه لو بقى أبـداً لكفر أبداً؛

قال بعض العلماء: «و منها: انّ النيّه يمكن فيها الـدوام بخلاف العمل، فانّه يتعطّل عنه المكلّف احياناً، فإذا نسـبت هذه النيّه الدائمه إلى العمل المنقطع كانت خيراً منه؛ و كذالك نقول فى نيّه الكافر»؛

و منها: انّ النيّه لايكاد يدخلها الرياء و العجب ــ لأنّا نتكلّم على تقدير النيّه المعتبره شرعاً ــ ، بخلاف العمل، فانّه يعرضه ذلك؛

و يرد عليه: انّ العمل و إن كان معرضاً لهما إلاّ انّ المراد به العمل الخالى عنهما ــ و إلاّ لم يقع تفضيلٌ ــ ؛

و منهـا: انّ «المؤمن» يراد به: المؤمن الخـالص، كـالمؤمن المغمور بمعاشـره أهـل الخلاـف، فـانّ غالـب أفعاله جاريهٌ على التقيّه و مـداراه أهـل الباطـل. و هـذه الأعمـال المفعوله تقيّهً منهـا مـا يقطع فيه بـالثواب ــ كالعبـادات الواجبه ــ ، و منها ما لاثواب فيه و لاعقـاب ــ كالبـاقى ــ ، و أمّـا نيّته فانّهـا خـاليهٌ عن التقيّه. و هو إن أظهر مرافقتهم بأركانه و نطق بها بلسانه إلاّ أنّه غير معتقـدٍ لها بجنـانه، بل آبٍ عنها و نافرٌ منها. و إليه الإشاره بقول أبى عبـداللّه ــ عليه السـلام ، و سأله أبوعمر الشامى عن الغزو مع غير الإمام العادل: «إنّ اللّه يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامه»(1)؛

---

۱ - ۱. قـال ابن أبيجمهور: «و روى عن أبى عبـداللّه الصادق ــ عليه السـلام ــ و قـد سأله أبوعمر الشامى عن الغزو مع غير الإمام فأجابه ــ عليه السـلام ــ بقوله ... »، راجع: «عوالى اللئالى» ج ۱ ص ۴۰۷ الحديث ۷۰، و فى «الكافى» و «التهذيب» عن أبى عمره السـلمى، راجع: «الكافى» ج ۵ ص ۲۰ الحديث ۱، «تهـذيب الأحكام» ج ۶ ص ۱۳۵ الحديث ۴، و فى «البحـار» و «الوسائل» عن أبيعروه السملى، راجع: «وسائل الشيعه» ج ۱ ص ۴۸ الحديث ۸۷، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۲۰۹.

و روى مرفوعاً عن النبىّ ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(۱) ــ .

و هذه الأجوبه الثلاثه من السوانح.

و أجاب المرتضى ــ رحمه اللّه ــ أيضاً بأجوبهٍ(۲):

منها: انّ التيّه لا يراد بها الّتى مع العمل و المفضّل عليه هو العمل الخالى من التيّه؛

و هذا الجواب يرد عليه النقض السالف، مع انّه قد ذكره كما حكيناه عنه.

و منها: انّ لفظه «خير» ليست الّتى بمعنى أفعل التفضيل، بل هى الموضوعه لما فيه منفعهٌ ــ و يكون معنى الكلام: انّ نيّه المؤمن من جمله الخير من أعماله ــ ، حتّى لايقدّر مقدّرٌ انّ النيّه لا يدخلها الخير و الشرّ ــ كما يدخل ذلك فى الأعمال ــ .

و حكى عن بعض الوزراء(۳) استحسانه، لأنّه لايرد عليه شىءٌ من الاعتراضات.

و منها: انّ لفظه أفعل التفضيل قد تكون مجرّدهً عن الترجيح ــ كما فى قوله تعالى: «وَ مَنْ كَانَ فِى هَـٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِى الْآخِرَهِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا»(۴)، و قول المتنبّى:

إِبْعَدْ بَعِدْتَ بَيَاضَا لَابَيَاضَ لَهُ لَاءَنتَ أَسوَدُ فِى عَينِى مِنَ الْظُّلَمِ(۵)

قال ابن جنّى: «أراد لأنت أسود»(۶)، و مثله قول الآخر:

وَ أَبيَضُ مِن مَاءِ الْحَدِيدِ كَأَنَّهُ شَهَابٌ بَدَا وَ اللَّيلُ دَاجٍ عَسَاكِرُهُ(۷)

و قول الآخر:

يَا لَيْتَنِى مِثْلُكِ فِى الْبَيَاضِ أَبيَضَ مِن أُختِ بَنِى أَبَاضِ(۸)

ص : ۲۶۳

۱- ۱. لم أعثر عليه، و لتفصيله انظر التعليقه السالفه.

۲- ۲. راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج ۳ ص ۲۳۹.

۳- ۳. كذا فى النسختين.

۴- ۴. كريمه ۷۲ الإسراء.

۵- ۵. راجع: «ديوان المتنبّى» ص ۳۶.

۶- ۶. راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج ۳ ص ۲۳۸.

۷- ۷. راجع: نفس المصدر.

٨- ٨. البيت للمرتضى نفسه، راجع: نفس المصدر أيضاً.

و من جلمه عشيرتها ـ .

فـان قلت: فقضيّه هـذا الكلاـم أن يكون فى قوّه قوله: «النيّه من جمله عمله»، و النيّه من أفعال القلوب، فكيف تكون عملًا ـ لأنّه يختصّ بالعلاج ـ ؟!؛

قلت: جائزٌ أن تسمّى عملًا كما جاز أن تسمّى فعلًا، أو يكون إطلاق العمل عليها مجازاً.

قلت: و قـد أجيب أيضـاً بـأنّ المؤمن ينوى الأشـياء من أبواب الخير ـ نحو الصـدقه و الصوم و الحـجّ ـ و لعلّه يعجز عنها أو عن بعضها، فيؤجر على ذلك، لأنّه معقود النيّه عليه. و هذا الجواب منسوبٌ إلى ابن دريد.

و أجاب الغزالىّ(١) بأنّ النيّه سرٌّ لايطّلع عليه إلاّ اللّه ـ تعالى ـ ، و عمل السرّ أفضل من عمل الظاهر؛

و أجيب بـ ـ : أنّ وجه تفضـيل النيّه على العمل انّها تـدوم إلى آخره ـ حقيقهً أو حكماً ـ و أجزاء العمل لايتصوّر فيها الـدوام، إنّما يتصرّم شيئاً فشيئاً»؛ انتهى ما نقله الشهيد ـ رحمه اللّه ـ فى القواعد(٢).

و فى شرح الأربعين ـ للشيخ بهاء الدين، طاب ثراه ـ حكى تسعه أجوبه؛

منها: ما حكاه الشهيد ـ رحمه اللّه ـ ؛

و منهـا: انّ المراد بنيّه المؤمن: اعتقاده الحقّ، و لاريب انّه خيرٌ من أعماله ـ إذ ثمرته الخلود فى الجنّه و عـدمه يوجب الخلود فى النار ـ ، بخلاف العمل؛

و منهـا: انّ طبيعه النيّه خيرٌ من طبيعه العمل، لأنّه لايترتّب عليها عقابٌ أصـلًا، بل إن كانت خيراً أثيب عليها و إن كانت شـرّاً كان وجودهـا كعـدمها؛ بخلاف العمل ـ فانّ «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ خَيْراً يَرَهْ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ شَـرّاً يَرَهُ»(٣) ـ ، فصحّ انّ النيّه بهذا الاعتبار خيرٌ من العمل؛

١- ١. راجع: «إحياء علوم الدين» ج ۴ ص ۳۶۶.

٢- ٢. راجع: «القواعد و الفوائد» ج ١ ص ١١٢.

٣- ٣. كريمتان ٨ / ٧ الزلزله.

و منهـا: انّ النيّـه من أعمـال القلب، و هـو أفضـل الجـوارح فعمله أفضـل من عملهـا، ألاَـ ترى انّ قـوله ـ تعـالى ـ : «أَقِمِ الصَّلاَـةَ لِذِكرِی»(۱) جعل ـ سبحانه ـ الصلاه وسیلهً إلی الذکر، و المقصود أشرف من الوسیله؟!؛

و أیضاً: فأعمال القلب مستورهٌ عن الخلق لایتطرّق إلیها الریاء و نحوه، بخلاف أعمال الجوارح؛

و منها: انّ النیّه لیست مجرّد قولک عنـد الصـلاه أو الصوم: أصـلّی أو أصوم قربهً إلی اللّه ملاحظاً معانی هذه الألفاظ بخاطرک و متصوّراً بقلبک، هیهات! انّ هـذا تحریک لسانٍ و حـدیث نفسٍ!!، و إنّما النیّه المعتبره انبعاث النفس و میلها و توجّهها إلی ما فیه غرضـها و مطلبها ـ إمّا عاجلاً و إمّا آجلاً ـ . و هذا الانبعاث و المیل إذا لم یکن حاصـلاً لها لایمکنها اختراعه و اکتسابه بمجرّد الإـراده المتخیّله و النطق بتلـک الألفـاظ. و مـا ذاک إلاّـ کقول الشـبعان: «أشـتهی الطعـام و أمیـل إلیه!» قاصـداً حصول المیـل و الاشتهاء؛ و کقول الفارغ: «أعشق فلاناً و أحبّه و أنقاد له و أطیعه!». بل لاسبیل إلی اکتساب صرف القلب إلی الشیء و میله إلیه و إقبـاله علیه إلاّ بتحصـیل الأسـباب الموجبه لـذلک المیل و الانبعاث و اجتناب الأمور المنافیه لـذلک المضادّه له، فانّ النفس إنّما تنبعث إلی الفعـل و تقصـده و تمیـل إلیه تحصـیلاً للغرض الملائـم لهـا بحسب اعتقادها و ما یغلب علیها من الأحوال، فاذا غلبت شهوه النکاح و اشـتدّ توقان النفس إلیه لایمکن الموافقه علی قصد الولد ـ بل لایمکن ـ إلاّ علی نیّه قضاء الشـهوه فحسب و إن قال بلسانه: «أفعل السنّه!، أطلب الولد قربهً إلی اللّه ! ـ ». و قس علی ذلک قول المصلّی عند نیّه الصلاه إذا کان منهمکاً فی أمور الدنیا و التهالک علیها و الانبعاث فی طلبها؛ فانّه لایتیسّـر له توجیه قلبه بکلّیّهٍ إلی الصـلاه و تحصیل المیل الصارف إلیها و الإقبال الحقیقیّ علیهـا، بل یکون دخوله فیها دخول متکلّفٍ لها متبرّمٍ بها، و یکون قوله: «أصـلّی قربهً إلی اللّه» کقول الشـبعان: «أشـتهی الطعام»، و قول الفارغ: «أعشق فلاناً»

۱- ۱. کریمه ۱۴ طآه.

مثلاً.

و الحاصل انّه لاتحصل النّيه الكامله المعتدّ بها فی العبادات و غیرها إذا أریدت بها القربه من دون ذلک المیل و الإقبال و قمع ما یضادّه من الصوارف و الأشـغال. و هو لایتیسّر إلّا بصرف القلب عن الأمور الدنیویّه و تطهیر النفس عن الصفات الذمیمه الدنیّه و قطع النظر عن الحظوظ العاجله بالکلّیه و توجیه القلب إلی المولی و قصده دون جمیع ما سواه بالنیّه. و ذلک لایتیسّر إلّا لمن نوّر اللّه قلبه بالعرفان و الیقین، و هـداه صـراط عباده المخلصـین؛ و لذلک قال أمیرالمؤمنین و سیّدالوصـیین: «تخلیص النّیه من الفساد أشدّ علی العاملین من طول الجهاد!»(۱).

و من هنـا یظهر سـرّ قوله ــ صـلّی اللّه علیه و آله و سـلّم ــ : «نیّه المؤمن خیرٌ من عمله»، فانّ النّیه علی هـذا الوجه أشقّ من العمل بکثیرٍ، فیکون أفضل منه.

و یتبیّن لک انّ قوله ــ صـلّی اللّه علیه و آله و سـلّم ــ : «أفضل الأعمال أحمزها» غیر منافٍ لحـدیث «نیّه المؤمن خیرٌ من عمله»، بل هو کالمؤکّد و المقرّر له؛ و اللّه ولیّ التوفیق»(۲)؛ انتهی کلامه.

و قیل: «إنّ النّیه سرٌّ لایطّلع علیه إلّا اللّه، و العمل ظاهرٌ، و عمل السرّ أفضل»؛

و هو صحیحٌ، إلّا انّه لایشمل أعمال السرّ حینئذٍ و ظاهر الخبر العموم؛

و قیل: «إنّ النّیه تدوم إلی آخر العمل و العمل لایدوم»؛

و هو أیضاً ضعیفٌ!، لأنّ نیّه أعمال الصلوات لاتدوم إلّا فی لحظاتٍ معدودهٍ، و الأعمال یدوم و الخبر عامٌّ.

و قال الغزالیّ: «إذا اجتمع العمل مع النّیه کان هذا الجزء ــ الّذی هو النّیه ــ خیراً من

۱- ۱. راجع: «غرر الحکم» ص ۹۳ الحکمه ۱۶۱۶، «الکافی» ج ۸ ص ۲۲ الحدیث ۴.

۲- ۲. راجع: «الأربعون حدیثاً» ص ۴۴۹، مع تغییرٍ فی الألفاظ.

الجزء الآخر فى هذا المركّب»(۱)؛

و هو أيضاً فاسدٌ!، لأنّه يلزم على هذا أن يكون نيّه الكافر خيراً من عمله، و هو منافٍ لحديث: «نيّه الكافر شرٌّ من عمله».

و بالجمله لايخفى بُعد كثيرٍ من هذه الوجوه المذكوره و فساد بعضها. إلّا انّ من بعض الأوجه ما تضمّنه الحديثان اللّذان رواهما الصدوق ــ رحمه اللّه ــ بطريقه إلى زيد الشحّام فى كتاب العلل(۲) قال: قلت لأبى عبداللّه ــ عليه السلام ــ : إنّى سمعتك تقول: نيّه المؤمن خيرٌ من عمله، فكيف تكون النيّه خيرا من العمل!؟

قال: «لأنّ العمل كان رياءً للمخلوقين و النيّه خالصةً لربّ العالمين، فيعطى ــ عزّ و جلّ ــ على النيّه مالا يعطى على العمل». قال أبو عبداللّه ــ عليه السلام ــ : «انّ العبد لينوى من نهاره أن يصلّى بالليل فغلبته(۳) عينه فينام، فيثبت اللّه له صلاته و يكتب نفَسَه تسبيحاً و يجعل نومه عليه صدقةً»؛

و باسناده(۴) عن أبيجعفرٍ ــ عليه السلام ــ انّه كان يقول: «نيّه المؤمن أفضل من عمله، و ذلك لأنّه ينوى من الخير ما لايدركه؛ و نيّه الكافر شرٌّ من عمله، لأنّ الكافر ينوى الشرّ و يأمّل من الشرّ ما لايدركه».

و أبعد من ذلك كلّه ما ذكره صاحب الدرّالمنثور من: «انّ خيراً و شرّاً منصوبان على أنّهما مفعولا «نيّه»، و كان وجه حذف الألف منهما تبادر كونهما صيغتى تفضيلٍ و أنّهما خبرا لمبتدءين، فوقع فيهما تحريفٌ؛ و المعنى: إنّ المؤمن إذا نوى خيراً و إن لم يفعله كان ذلك محسوباً له من جمله أعماله، و الكافر إذا نوى شرّاً كان ذلك من جمله أعماله؛ فيثاب المؤمن بذلك و

۱- ۱. راجع: «المحجّه البيضاء» ج ۸ ص ۱۱۰.

۲- ۲. راجع: «علل الشرائع» ج ۲ ص ۵۲۴ الحديث ۱، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۱۹۰.

۳- ۳. المصدر: فتغلبه.

۴- ۴. راجع: «علل الشرائع» ج ۲ ص ۵۲۴ الحديث ۲، و انظر: «وسائل الشيعه» ج ۱ ص ۵۴ الحديث ۱۰۹، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۱۹۰.

يعاقب الكافر به»(۱).

و قد ألهمنى اللّه ـ تعالى ـ معنى هذا الحديث بوجوهٍ يدفع بها الإشكال بالكلّيه؛

الأوّل: انّ العمل معلولٌ للنيّه ـ لأنّ البدن مرتبه تنزّل النفس، بل هو النفس بعينها ـ، و العلّه بما هى علّةٌ أقوى و أشرف من المعلول و إن كانا معاً فى الوجود الخارجىّ. و ذلک كالوجود و المهيّه فى الوجود الممكن، لأنّ المهيّه بالتّبع و العرض للوجود موجودٌ مع أنّ أحدهما علّهٌ و الآخر معلولٌ؛ بل الحكماء الإلآهيّون قالوا: انّ المعلول كظلٍّ لما هو علّته.

فان قلت: فعلى هذا يلزم تفضيل الشىء على نفسه؟!

قلت: المفضّل هو النيّه الصرفه القراحه، و المفضّل عليه هو النيّه المتعيّنه ـ كما فى الوجود الصرف القراح و الوجود المتعيّن ـ؛ فتبصّر تفهم!.

و الثانى: انّ النيّه نيّتان:

نيّةٌ قبل الفعل تصير موجبةً و باعثةً للفعل، و هى الّتى ذكرنا انّها لاتتمّ إلّا بعلمٍ و شوقٍ و إرادهٍ و قدرهٍ؛

و نيّةٌ بعد الفعل خالصةً من تكرّر الفعل، و هى المسمّاه بالخلق، و هو ملكةٌ نفسانيّةٌ تصير سبباً للفعل من صاحب تلک الملكه بسهولهٍ. و المراد من «النيّه» فى هذا الحديث هو الثانى دون الأوّل. و بهذا يجمع بين ما ورد من انّ من جمله خصائص نبيّنا ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ: انّه لايكتب للعبد نيّه السيّئه ما لم يفعلها(۲)؛ و بين ما ورد فى الكافى(۳) عن أبى عبداللّه

۱- ۱. قال المحقّق الشيخ علىّ بن الشيخ محمّد بن الشيخ حسن بن الشيخ زين الملّه و الدين الشهيد الشهيد ـ طيّب اللّه رمسهم ـ: «انّه خطر لى وجهٌ أراه بمثل هذا الكلام أنسب و أربط، و هو وجهٌ لطيفٌ و به ينـدفع كلّ ما يرد على ما تقدّم نقله؛ و هو: انّ خيراً و شرّاً منصوبان ...»؛ راجع: «الدرّ المنثور» ج ۱ ص ۳۵۸.

۲- ۲. إشارةٌ إلى ما روى من قوله ـ سبحانه و تعالى ـ لنبيّه: «و كانت الأمم السالفه إذا نوى أحدهم حسنةً لم تكتب له و إذا همّ بسيّئهٍ كتبتها عليه و إن لم يعملها، و قد رفعتها عن أمّتک، فإذا همّ أحدهم بسيّئهٍ لم يعملها لم تكتب عليه»، راجع: «إرشاد القلوب» ج ۲ ص ۴۱۸.

۳- ۳. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۸۵ الحديث ۵. و انظر: «وسائل الشيعه» ج ۱ ص ۵۰ الحديث ۹۶، «بحار الأنوار» ج ۸ ص ۳۴۷، «تفسير العيّاشى» ج ۲ ص ۳۱۶ الحديث ۱۵۸، «علل الشرائع» ج ۲ ص ۵۲۳ الحديث ۱.

ـ عليه السلام ـ : «إنّما خلّد أهل النار لأنّ نيّاتهم كانت فى الدنيا إن لو خلّدوا فيها أن يعصوا اللّه أبداً، و إنّما خلّد أهل الجنّه فى الجنّه لأنّ نيّاتهم كانت فى الدنيا إن لوبقوا فيها أن يطيعوا اللّه أبداً؛ فبالنيّات خلّد هؤلاء و هؤلاء. ثمّ تلا قوله ـ تعالى ـ : «قُلْ كُلٌّ يَعمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ»(۱)، قال: على نيّته»؛ انتهى.

فان قلت: لم يطلق النيّه على الملكه؛

قلنا: اطلقت، أمّا من حيث اللغه فقد عرفت أنّها بمعنى القصد أو بمعنى الحفظ ، و على كلا التقديرين يصدق على الملكه؛ أمّا الأوّل فلأنّ القصد إمّا راسخٌ و إمّا غير راسخٍ، و ليست الملكه إلّا القصد الراسخ؛

و أمّا على الثانى فظاهرٌ.

و أمّا من حيث الإصطلاح فكلام الحكماء و العرفاء مشحونٌ عنه؛ قال صدر الحكماء و المحقّقين: «اعلم! أنّ الفعل و القول ما دامت حقيقتهما فى أكوان الحركات و الأصوات فلاحظّ لهما من البقاء و الثبات، فإذا تكوّنت بالوجود الكتبيّ حصل لهما مرتبةً من البقاء و الثبات. و كذلك كلّ من فعل فعلاً أو تكلّم كلاماً يحصل منه أثرٌ فى نفسه و حالٌ يبقى زماناً. و إذا تكرّرت الأفاعيل و الأقاويل استحكمت الآثار فى النفس، فصارت ملكاتٍ بعد ما كانت أحوالاً، فيصدر بسببها الأفعال منها بسهولهٍ من غير رويّهٍ و حاجهٍ إلى تجشّم أعمالٍ و كسبٍ جديدٍ بعد ما لم يكن كذلك. و من هذا الوجه يحصل تعلّم الصنائع و المكاسب العلميّه و العمليّه. و لو لم يكن هذا التأثر للنفس و الاشتداد فيه يوماً فيوماً لم يكن لأحدٍ تعلّم شىءٍ من الحرف و الصنائع، و لم ينجع التأديب و التهذيب»(۲).

ص : ۲۶۹

۱- ۱. كريمه ۸۴ الإسراء.

۲- ۲. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ۹ ص ۲۹۰. و بين المنقول فى المتن و الموجود فيه اختلافاتٌ زيادهً و نقصاً بحيث يمكن الذهاب إلى احتمال انّ العباره توجد فى غيره من آثار صدرالمتألّهين حرفيّاً كما انّه لايبعد ان تكون هذه الإختلافات ناشئهً من النسخه المنقول عنها، أو حدثت فى اثناء النقل.

ثمّ قال بعد کلام: «و تظهر لک من کلّ حرکهٍ فکریّهٍ ـ قولیّهٍ أو عملیّهٍ ـ صورٌ روحانیّهٌ و جسمانیّهٌ، فان کانت الحرکه غضبیّهً أو شهویّهً صارت مادّهً لشیطانٍ یؤذیک فی حیاتک و یحجبک عن ملاقاه النور بعد وفاتک، و إن کانت الحرکه عقلیّهً صارت ملکاً تلتذّ بمنادمته فی دنیاک و یهتدی فی أخراک إلی جوار اللّه و دار کرامته. و هذا المعنی هو المسمّی فی عرف الحکماء و لسان أهل العلم بالملکه، و فی لسان أهل النبوّه و الشهود بالمَلَک و الشیطان؛ و المآل منهما واحدٌ.

و لو لم یکن لتلک الملکات من البقاء و الثبات ما یبقی به أبد الآباد لم یکن للخلود وجهٌ، فانّ منشأ الثواب و العقاب لو کان نفس العمل و القول ـ و هما زائلان ـ فکیف یتصوّر بقاء المعلول و المسبّب مع زوال العلّه و السبب؟!؛ و الفعل الجسمانیّ الواقع فی زمانٍ متناهٍ کیف یکون منشئاً للجزاء الأبدیّ؟!. و مثل هذه الُمجازات ـ سیّما فی جانب العقاب ـ لایلیق بالحکیم ـ و قد قال تعالی: «وَ مَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ»(۱)، و قال: «یُؤَاخِذُکُمْ بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ»(۲).

و لکن إنّما یخلد أهل الجنّه فی الجنّه و أهل النار فی النار بالنیّات ـ أعنی: الملکه الراسخه ـ»(۳).

و هذا تصریحٌ منه بما قلناه؛ ... إلی غیر ذلک من کلماته الشریفه. و کذا غیره من الحکماء الماضیه لهم تصریحاتٌ بذلک لم نطوّل الکتاب بذکرها.

و لایمکن الجمع بین الأحادیث إلّا بهذا؛ فتبصّر!.

و الثالث: انّ النیّه تابعهٌ للطّینه الأصلیّه و مقتضی الأعیان الثابته فی الحضره العلمیّه،

۱- ۱. کریمه ۲۹ قآ.

۲- ۲. کریمه ۲۲۵ البقره.

۳- ۳. القطعه الأولی من العباره هذه توجد فی «الحکمه المتعالیه» ج ۹ ص ۲۹۵، و انظر إلی الإحتمالین المذکورین فی التعلیقه السالفه، فانّه لایبعد الذهاب إلیهما هیهنا أیضاً.

لأنّ المشرك بحسب مقتضى طينته الخبيثه و عينه الثابته إنّما يحنّ و يحرص إلى المعصيه و ضميره معقودٌ على فعلها دائماً إن يتيسّر له _ لأنّه من أهلها، كما قال اللّه تعالى فيهم: «وَ لَو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنهُ»(۱) _ ، و الأفعال الحسنه غريبةٌ منه ليست صدورها من طينته الأصليّه. و هذا بخلاف المؤمن، فانّه بحسب مقتضى عينه الثابته و طينته الطيّبه إنّما يرتكب القبيح بكرهٍ من عقله و خوفٍ من ربّه، و صدوره منه غريبٌ _ إذ ليس هو من ذاته _ ، و لهذا لايعاقب عليه، بل يثاب بما لم يفعل من الخيرات لحنينه إليها و حرصه عليها، و عقد ضميره على فعلها دائماً إن تيسّر له، فانّ «الأعمال بالنيّات، و إنّما لكلّ امرى ءٍ ما نوى»(۲).

و انّما ينوى كلُّ ما يناسب عينه الثابته و طينته الأصليّه و تقتضيه جبلّته الّتى خلق عليها _ كما قال تعالى: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهدَى سَبِيلًا»(۳) _ . فنيّه المؤمن خيرٌ من عمله لاحتمال كون العمل بالعرض سيّئةً؛ و نيّه الكافر شرٌّ من عمله لاحتمال كونه بالعرض حسنةً؛ فافهم و اغتنم!، فانّ هذا عزيزٌ لم يوجد إلاّ فى هذا الكتاب.

و تدلّ على هذا أحاديث مزج الطينه _ كما لايخفى على متتبع الأخبار(۴) _ .

قوله _ عليه السلام _ : «و بعملى إلى أحسن الأعمال».

«العمل» أخصّ من الفعل _ كما مرّ، فتذكّر! _ . و حسنه و قبحه و أحسنيّته تابعٌ للنيّه، كما قال _ عليه السلام _ : «إنّما الأعمال بالنيّات»؛ فما ذكرناه فى النيّه يجرى فى العمل. قال الصادق _ عليه السلام _ : «و قوله _ تعالى _ : «لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»(۵) ليس يعنى: أكثركم عملاً و لكن: أصوبكم عملاً فانّما الاصابه خشيه اللّه و النيّه الصادقه». ثمّ قال: «العلم الخالص الّذى لاتريد أن يمدحك عليه أحدٌ إلاّ اللّه؛ و هذا هو معنى

۱- ۱. كريمه ۲۸ الأنعام.

۲- ۲. راجع: «وسائل الشيعه» ج ۱۰ ص ۱۳ الحديث ۱۲۷۱۳، «تهذيب الأحكام» ج ۱ ص ۸۳ الحديث ۶۷، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۲۱۰.

۳- ۳. كريمه ۸۴ الإسراء.

۴- ۴. فانظر مثلاً: «بحار الأنوار» ج ۶۴ ص ۱۰۴.

۵- ۵. كريمتان ۷ هود / ۲ الملك.

الإخلاص»(۱).

و قال عبدالعزیز فی تفسیر هذه الآیه: «أی: أیّکم أحسن استقامهً علی الأوامر»(۲)؛

و قال بعضهم: «أیّکم أفرغ قلباً و أصفی ذهناً و أحسن سمتاً و هدیاً»؛

و قیل: «هو ستر العمل عن الخلائق و تصفیته من العلائق»؛

و قیل: «هو تصفیه العمل عن ملاحظه المخلوقین حتّی عن ملاحظه النفس!، فلایشهده غیر اللّه».

اللَّهُمَّ وَفِّرْ بِلُطْفِکَ نِیَّتِی، وَ صَحِّحْ بِمَا عِنْدَکَ یَقِینِی، وَ اسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِکَ مَا فَسَدَ مِنِّی.

«وفّر» ــ بالتخفیف و التشدید ــ بمعنی: کثّر؛ قال فی النهایه: «وفره یفره ــ کوعده یعده ــ : کثّره»(۳). و علی الوجهین وردت الروایه فی الدعاء. و «وفور النیّه عبارهٌ عن بلوغها إلی درجه الکمال فی الإخلاص؛ أو المراد به الکثره بحیث یصیر ملکهً راسخهً. و فی نسخه الشهید: «وفّره» ــ بالهاء للضمیر ــ ، فیکون «نیّتی» بدلاً عن الضمیر ــ کما قیل ــ ؛ أو یکون الضمیر راجعاً إلی المفعول المطلق، و التقدیر: وفّر نیّتی توفیراً، أو: وفوراً. کما صرّح به النحاه، و ذکروا فی أمثاله قولهم: أضربه زیداً و ضربته زیداً.

و قیل: «توفیر النیّه عبارهٌ عن وقایتها و صیانتها، من: وفرت عرضه وفراً و وفّرته توفیراً أی: صنته و وقیته من کلّ ما یشینه و یعیبه. و قال الفاضل الشارح: «و فی روایه بعض النسخ «فَرِّهْ نیّتی» ــ بفتح الفاء و تشدید الراء المهمله و کسرها و بعدها هاءٌ ساکنهٌ ــ : فعل أمرٍ من الفراهه؛ قال ابن الأثیر فی النهایه: «دابّهٌ فارههٌ أی: نشیطهٌ حادّهٌ قویّهٌ، و قد

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۶ الحدیث ۴، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۲۵۰.

۲- ۲. لم أهتد إلی مراده.

۳- ۳. قال: «... الوافر: الکثیر، یقال: وفره یفره کوعده یعده»، راجع: «النهایه» ج ۵ ص ۲۱۰.

فرهت(۱) و فراهیـه»(۲)؛ انتهى. و هو إمّـا اسـتعارةٌ تبعيّةٌ بـأن شـبّه احـداث حـاله فى نيّته حـاملةً لهـا على الخفّه فى الانبعـاث نحو الخيرات بـالمعنى المصـدرىّ الحقيقىّ للتفريه ــ الّـذى هو تنشـيط الـدابّه للسـير ــ بجامع عـدم الكلال فى التوجّه نحو المطلوب، فاسـتعار له لفظ التفريه، ثمّ اشـتقّ منه الفعل ــ على ما قرّر(۳) فى معنى الاسـتعاره التبعيّه ــ ؛ أو اسـتعارةٌ مكنيّةٌ تخييليّةٌ بأن أضمر فى نفسه تشبيه النيّه بالـدابّه فى قيامهـا بـالمنوىّ و تحمّلها له ــ كما قالوا: «لايعجز البـدن عمّا قامت به النيّه» ــ . و لم يصـرّح بغير المشبّه و دلّ عليه بذكر مايخصّ به المشبّه به ــ و هو التفريه ــ .

و من عجيب مـا وقع لبعض المترجمين هنـا انّه ظن انّ «الهـاء» فى هـذه الروايه ضـميرٌ متّصـلٌ بفعل الأمر من التوفير، فقال: «مرجع الضـمير: «النيّه» بتأويل «المـذكور»، و «نيّتى» بـدلٌ من الضـمير فى «و فَرِّه»؛ انتهى. و هو خبطٌ أوقعه فيه التصـحيف المـذكور»(۴)؛ انتهى كلامه.

أقول: ما ذكره بعيدٌ غايه البعد!، و نسبه الخبط إلى المترجم خبطٌ!!. و التقريب ما ذكرناه لك؛ فتبصّر!.

قوله: «و صحّح بما عندك يقينى».

<«بما» إمّا متعلّقٌ بــ «صـحّح»، و «الباء» سببيّةٌ ــ أى: صحّح بسبب ما عندك من القدره و الرحمه و الصفات الربوبيّه أو الفضل و الكرم و العنايه يقينى ــ(۵)> ؛ و إمّا متعلّقٌ بما يليه ــ أى: صحّح يقينى بالّذى عندك(۶) ــ .

و قوله: «استصلح ــ ... إلى آخره».

«الاستصلاح»: نقيض الاستفساد، و صيغه الاستفعال هنا ليست على معناها الحقيقىّ ــ

ص : ۲۷۳

۱- ۱. النهايه: + فراهةً.

۲- ۲. راجع: «النهايه» ج ۳ ص ۴۴۱.

۳- ۳. المصدر: قرّروه.

۴- ۴. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۸۹.

۵- ۵. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۹۱.

۶- ۶. و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۲۰.

لأنّ طلب الصلاح قد وقع منه ــ تعالى ــ عامّاً من جميع العباد ــ ، <بل هو من باب «استخرجت الوتد من الحائط»، فانّه ليس فيه طلب خروجه، بـل معناه: لم أزل أتلطّف حتّى خرج. فالمعنى: اسـتطلح ما فات منّى بلطفك ــ أو: ما فسـد منّى ــ حتّى يصـلح. و يحتمـل أن يكون «استصـلح» بمعنى: أصـلح ــ كاسـتجاب بمعنى أجاب ــ(۱)>، أى: أصـلح بقـدرتك الّـذى فسد منّى ــ : من الالتفات إلى هذا العالم الأدنى و استعمال اللوازم البشريّه ــ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اكْفِنِى مَا يَشْغَلُنِى الِاهْتِمامُ بِهِ، وَ اسْتَعْمِلْنِى بِمَا تَسْأَلُنِى غَداً عَنْهُ. وَ اسْتَفْرِغْ أَيَّامِى فِيما خَلَقْتَنِى لَهُ.

<«الكفايه»: قيام شخصٍ مقام آخر فى قضاء حوائجه؛ يقال: كفيت زيداً الأمر كفايةً: قمت به مقامه و أغنيته عن معاناته.

و «الاهتمام بالأمر»: الاعتناء به، أى: تولّ كفايتى فى كلّ(۲)> شىءٍ اشتغالى و اهتمامى به لازمٌ غير وجهك الكريم.

و «استعملنى» أى: اجعلنى عاملاً.

و «الغد»: اليوم الّذى بعد يومك بلا فصلٍ، ثمّ توسّـعوا فيه حتّى أطلق على البعيد المترقّب، كيوم القيامه، و هو المراد هنا. و أصله: «غَدْوٍ» ــ كفلسٍ ــ ، لكن حذفت اللام و جعلت الدال حرف إعرابٍ.

و المراد بـ «المسؤول عنه غـداً»: هو الاعتقـادات الضـروريّه أو الأفعـال و الأعمال المأموره و المنهيّه الّتى يسأل الإنسان عنها ــ كما قال تعالى: «وَ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»(۳) ــ . و فائده السؤال مع علمه ــ تعالى ــ بذلك أن تعلم الخلائق أنّه ــ سبحانه ــ لايظلم أحدا.

ص : ۲۷۴

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۲۹۲.
۲- ۲. قارن: نفس المصدر أيضاً.
۳- ۳. كريمه ۹۳ النحل.

و «استفرغ أيّامى» يقال: استفرغ مجهوده أى: استقصى طاقته، و فرسٌ مستفرِغٌ: لايدّخر عن عدوه شيئاً. و أصله من: «إفراغ الإناء» ــ و هو قلب ما فيه و صبّه حتّى لايبقى فيه شيءٌ ــ .

و «فيما خلقتنى له».

<«فى» هنا بمعنى «اللام التعليليّه»، أو «الظرفيّه المجازيّه»(١)، أو يضمن الاستفراغ معنى الصرف و نحوه؛ أى: اصرف أو ابذل(٢) أيّامى فيما خلقتنى له من العباده و المعرفه ــ كما قال تعالى: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»(٣)(۴)>، و فى الحديث: «من علامات شقاوه المرء صرف عمره فيما لايعنيه و ترك ما يعنيه!»(۵) ــ .

وَ أَغْنِنِى وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ فِى رِزْقِكَ، وَ لاَتَفْتِنِّى بِالنَّظَرِ، وَ أَعِزَّنِى وَ لاَتَبْتَلِيَنِّى بِالْكِبْرِ، وَ عَبِّدْنِى لَكَ وَ لاَتُفْسِدْ عِبَادَتِى بِالْعُجْبِ، وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدِىَ الْخَيْرَ، وَ لاَتَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ، وَ هَبْ لِى مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ، وَ اعْصِمْنِى مِنَ الْفَخْرِ.

«و أغننى» أى: عمّا سواك.

«و أوسع عليَّ فى رزقك» أى: اجعل رزقك لى واسعاً، هذا يعمّ الرزق البدنيّ و النفسيّ.

و قيل: «يجوز أن يراد به: غنى المال، و بسابقه غنى النفس ــ كما هو الشائع فى الأخبار ــ»(۶) .

«و لا تفتنّى بالنظر». «الفتنه»: هى الظلال عن الحق و الخروج عن الطاعه؛ و «النظر» بمعنى: الإبصار؛ أى: لاتجعلنى مبتلىً بالنظر و الالتفات إلى ما فى أيدى أرباب النعم من متاع

ص : ٢٧۵

١- ١. المصدر: ــ أو الظرفيّه المجازيّه.

٢- ٢. المصدر: ــ أو ابذل.

٣- ٣. كريمه ۵۶ الذاريات.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢٢.

۵- ۵. لم أعثر عليه، لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه.

۶- ۶. هذا قول محدّث الجزائرىّ، راجع: «نور الأنوار» ص ١٢٢.

الدنيا؛ كما قال ـ تعالى ـ :«وَ لاَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعنَا بِهِ أَزوَاجاً مِنهُمْ زَهرَهَ الْحَيَاهِ الدُّنيَا لِنَفتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أبْقَى»(١). قال الواسطىّ: «فى هذه الآيه تسليهٌ للفقراء و تعزيهٌ لهم حيث منع النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ عن النظر إلى الدنيا على وجه الاستحسان، فقال:«وَ لاَتَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إِلَى مَا مَتَّعنَا بِهِ أَزوَاجاً مِنهُمْ»، ثمّ أمرهم بعد هذا بالعبوديّه و ملازمه الطاعه فقال:«وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَهِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيهَا»(٢)»(٣).

روى عن النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ قال حين قرء هذه الآيه: «من لم يتعزّ بعزاء اللّه تقطّعت نفسه على الدنيا حسرات»(۴).

و قيل: «روى ابن عباس ـ رضى اللّه عنه ـ انّه: مات رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ فى قميص من صوفٍ و عليه اثناعشر رقعاً بعضها من أديم، و عليه سبعون ألفاً ممّا كان يستقرض و ينفق على الفقراء، قضّاها علىٌّ ـ كرّم اللّه وجهه ـ »(۵).

و عن علىّ بن أبيطالب ـ عليه السلام ـ : «لقد رقعت مرقّعى هذا(۶) حتّى استحييت من راقعها!، ما لعلىٍّ و زهره الدنيا!، كيف أفرح بلذّهٍ تفنى و نعيمٍ لايبقى؟!، و كيف أشبع و حول الحجاز بطونٌ غرثى!، و كيف أرضى بأن أسمّى أميرالمؤمنين و لا أشاركهم فى خشونه العيش و شدائد الضرّ و البلوى؟!»(٧).

و قيل: «انّ فتح الموصلىّ رجع إلى بيته فلم يجد عشاءً و لا سراجاً و حطباً، فأخذ حمد

١- ١. كريمه ١٣١ طآه.

٢- ٢. كريمه ١٣٢ طآه.

٣- ٣. لم أعثر على كلام الواسطى فى كتب المفسّرين، فانظر مثلاً: «التفسير الكبير» ج ٢٢ ص ١٣۴، «تفسير القرطبى» ج ١١ ص ٢۶٠، و لا فى آثار العرفاء كـ «الفتوحات المكّيه».

۴- ۴. راجع: «بحار الأنوار» ج ٧٠ ص ٨٩، «تفسير القمّى» ج ١ ص ٣٨١، «الخصال» ج ١ ص ۶۴ الحديث ٩۵، و انظر أيضاً: «الكافى» ج ٢ ص ٣١۵ الحديث ۵، «اعلام الدين» ص ٢٩۴، «تحف العقول» ص ۵١.

۵- ۵. لم أعثر عليه بنصّه، و فى معناه ما يوجد كثيراً.

۶- ۶. المصدر: مدرعتى هذه.

٧- ٧. لم أعثر عليه بتمامه، و صدره يوجد فى «نهج البلاغه» الخطبه ١۶٠ ص ٢٢٧، «غرر الحكم» ص ١١٩ الحكمه ٢٠٨۴، «عوالى اللئالى» ج ۴ ص ١٣٠ الحديث ٢٢۴.

اللّه و يقول: يا إلآهى لأىّ سببٍ و بأىّ وسيلهٍ و استحقاقٍ عاملتنى بما يعامل به الأولياء!».

با فاقه و فقر همنشينم كردى بى خويش و تبار و بى قرينم كردى

اين مرتبه مقرّبان در توست يا رب! به چه خدمت اين چنينم كردى!

و لقد شدّد العلماء المتّقون فى وجوب غضّ البصر عن أبنيه الظلمه و ملابسهم و مراكبهم، لأنّهم اتّخذوها لعيون النظارّه، فالناظر إليها محصّلٌ لغرضهم، فيكون اغراءً لهم على اتّخاذها.

فى الكافى(۱) عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «إيّاك و(۲) أن تطمح نفسك إلى من فوقك، و كفى بما قال اللّه _ تعالى _ لرسول اللّه(۳):«فَلَاتُعجِبكَ أَموَالُهُمْ وَ لَا أَولَادُهُمْ »(۴)، و قال: «وَ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ»(۵) _ ... الآيه _ ».

<و فى بعض النسخ: «بالبطر» _ بالباء الموحّده و الطاء المهمله _ ، و هو: النشاط والطغيان؛ و الفقرات الآتيه قرينهٌ على ما ذكرنا(۶)>.

و «أعزّنى» أى: اجعلنى عزيزاً مكرّماً.

<و «لا تبتلينّى بالكبر» يروى بوجهين:

أحدهما: بالجزم بحذف حرف العلّه و النون المخفّفه للوقايه؛

و الثانى: باثبات حرف العلّه مفتوحاً و نون التأكيد الثقيله و فتح حرف العلّه _ فتحه بناءٍ _ على المشهور لمباشره نون التأكيد للفعل.

و «لا» على الوجهين ناهيهٌ(۷)>.

<و «الواو» عاطفهٌ؛ و قيل: «للحال، و لا نافيّه»؛

ص : ۲۷۷

۱- ۱. راجع: «الكافى» ج ۸ ص ۱۶۸ الحديث ۱۸۹، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۱۶ ص ۲۷۹، «مشكاه الأنوار» ص ۶۶.

۲- ۲. المصدر: _ و.

۳- ۳. المصدر: لرسوله.

۴- ۴. كريمه ۵۵ التوبه.

۵- ۵. كريمه ۱۳۱ طآه.

۶- ۶. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۲.

٧- ٧. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٢٩٥.

و هو کما تری!(۱)>.

<قوله ــ علیه السلام ــ :و «عبِّدنی لک» أی: ذلّلنی و استعملنی فی العباده لک(۲)>، من قولهم: بعیرٌ معبّدٌ و طریقٌ معبّدٌ أی: مذلّلٌ.

قوله: «و لاتفسد عبادتی بالعجب».

<«افساد» الشیء: اخراجه عن أن ینتفع به.

و «العُجب» ــ بضمّ العین و سکون الجیم ــ الزهو؛ و رجلٌ معجبٌ: مزهوٌّ بمایکون حسناً أو قبیحاً(۳)>. و قد تقدّم الکلام فی حقیقه العجب و أنواعه فی اللمعه الثامنه؛ فلیرجع إلیه.

و روی فی الکافی(۴) بسنده عن علیّ بن سوید عن أبیالحسن ــ علیه السلام ــ قال: سألته عن العجب الّذی یفسد العمل؟

فقال: «العجب درجاتٌ، منها أن یزیّن للعبد سوء عمله فیراه حسناً، فیعجبه و یحسب أنّه یحسن صنعاً؛ و منها أن یؤمن العبد بربّه فیمنّ علی اللّه ــ عزّ و جلّ ــ و للّه علیه فیه المنّ»؛ انتهی.

و من کلامهم ــ علیهم السلام ــ : «لا عجب فوق الأنانیّه»(۵).

قوله ــ علیه السلام ــ : «و اجر للناس علی یدیَ الخیر»، و فی الحدیث: «طوبی(۶) لمن أجریت الخیر بیدیه»(۷).

«و لاتمحقه بالمنّ». «المحق»: المحو.

ص : ۲۷۸

۱- ۱. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۲.

۲- ۲. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۲۰۰.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۹۶.

۴- ۴. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۳۱۳ الحدیث ۳، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعه» ج ۱ ص ۱۰۰ الحدیث ۲۳۸، «بحار الأنوار» ج ۶۹ ص ۳۱۷، «معانی الأخبار» ص ۲۴۳ الحدیث ۱.

۵- ۵. لم أعثر علیه.

۶- ۶. المصدر: فطوبی.

۷- ۷. راجع: «الکافی» ج ۱ ص ۱۵۴ الحدیث ۲، «بحار الأنوار» ج ۵ ص ۱۶۰، «المحاسن» ج ۱ ص ۲۸۳ الحدیث ۴۱۵.

«المنّ»: أن يعتـدّ المحسن على من أحسن إليه باحسـانه و يريه أنّه أوجب عليه بـذلک حقّـاً. أی: لا ـتنقصه و لا ـ تبطله بالامتنان، و «لَاتُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاءَذَی»(۱).

قوله: «و هب لی معالی الأخلاق»، من إضافه الصـفه إلی الموصوف؛ أی: الأخلاق الحسـنه و الملکات الفاضـله و الهمم العالیه. و فی الخبر: «إنّ اللّه یحبّ معالی الهمم و یبغض سفلها»(۲).

<و اختلف العلماء فی تعریف «حسن الخلق»؛ فقیل: «هو بسط الوجه و کفّ الأذی و بذل الندی»؛

و قیل: «هو صدق التحمّل و ترک التجمّل و حبّ الآخره و بغض الدنیا»؛

و قیل: «هو أن لایظلم صاحبه و لایمنع و لایجفو أحداً، و إن ظلم غفر و إن منع شکر و إن ابتلی صبر».

و الحقّ انّ کـلّ ذلـک تعریفٌ له بالآثـار و الأفعـال التـابعه له الـدالّه علیه؛ و انّه ملکهٌ یسـهل علی صاحبهـا فعـل الجمیل و تجنّب القبیح. و یعرف ذلک بمخالطه الناس بحسن المعاشـره و الصدق و الصـله والرفق و الحلم و الصبر و اللطف و المبرّه و التواضع و المودّه.

و الروایـات فی حسن الخلق کـثیرهٌ؛ و عن أبی عبـداللّه ــ علیه السـلام ــ قـال: «قـال رسول اللّه: الخلق(۳) الحسن له أجر الصـائم القائم»(۴)؛

و عنه ــ علیه السلام ــ قال: «قال: أکثر ما تلج به أمّتی الجنّه التقوی(۵) و حسن الخلق»(۶)؛

۱– ۱. کریمه ۲۶۴ البقره.

۲– ۲. لم أعثر علیه، و ورد: «انّ اللّه یحبّ معالی الأمور و یکره سفسافها»، راجع: «وسائل الشیعه» ج ۱۷ ص ۷۳ الحدیث ۲۲۰۲۰، «بحار الأنوار» ج ۴۷ ص ۳۲۳، «عوالی اللئالی» ج ۱ ص ۶۷ الحدیث ۱۱۷.

۳– ۳. مستدرک الوسائل: انّ صاحب الخلق.

۴– ۴. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۸ ص ۴۴۲ الحدیث ۹۹۴۰ نقلاً عن «کتاب محمّد بن المثنّی الحضرمی»، و لم أعثر علیه فی غیره.

۵– ۵. الکافی: تقوی اللّه.

۶– ۶. راجع: «الکـافی» ج ۲ ص ۱۰۰ الحدیث ۶، «وسائل الشـیعه» ج ۱۲ ص ۱۵۰ الحدیث ۱۵۹۱۱، «بحـار الأنوار» ج ۶۸ ص ۳۷۵، «مشکاه الأنوار» ص ۲۲۱.

و عن أبیجعفرٍ ـ علیه السلام ـ قال: «انّ أکمل المؤمنین إیماناً أحسنهم خلقاً»(۱)(۲)>.

تبصرهٌ

اعلم! أنّ الحقوق اللازمه مراعاتها فیما بینه و بین الخلق لها مراتبٌ مختلفهٌ بحسب اختلاف الروابط الباعثه للخلطه، و انّ أخصّ ها القرابه، و أعمّها الإسلام، و فیما بینهما درجاتٌ متفاوتهٌ؛ و نحن نشیر إلی جوامع الحقوق فی هذه المراتب إجمالاً؛ و قد أشار مولانا الصادق ـ علیه السلام ـ إلی حقوق المسلم فی الخبر المرویّ فی الکافی(۳) عن معلّی بن خنیس، قال: قلت له: ما حقّ المسلم(۴)؟؛ فقال(۵): «سبع حقوقٍ واجباتٍ ما منها(۶) حقٌّ إلاّ و هو علیه واجبٌ إن ضیّع منها حقّاً(۷) خرج من ولایه اللّه و طاعته و لم یکن للّه فیه من نصیبٍ!»

قلت(۸): جعلت فداک! و ما هی؟»

قال: یا معلّی! انّی علیک شفیقٌ أخاف أن تضیّع و لاتحفظ و تعلم و لاتعمل!»

قال: قلت له: لا قوّه إلاّ باللّه!»

قال: أیسر حقٍّ منها أن تحبّ له ما تحبّ لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک؛

و الحقّ الثانی: أن تجتنب سخطه و تتّبع مرضاته و تطیع أمره؛

و الحقّ الثالث: أن تعینه بنفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک؛

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۹۹ الحدیث ۱، «وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۱۴۸ الحدیث ۱۵۹۰۴، «مستدرک الوسائل» ج ۸ ص ۴۴۷ الحدیث ۹۹۵۵، «بحار الأنوار» ج ۷۵ ص ۳۰۹، «إرشاد القلوب» ج ۱ ص ۱۳۳.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۲۹۹.

۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۶۹ الحدیث ۲، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعه» ج ۱۹ ص ۲۱۷ الحدیث ۲۴۴۵۸، «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۲۲۴، «الأمالی» ـ للطوسی ـ ص ۹۸ الحدیث ۱۴۹.

۴- ۴. المصدر: + علی المسلم.

۵- ۵. المصدر: فقال له.

۶- ۶. المصدر: منهن.

۷- ۷. المصدر: شیئاً.

۸- ۸. المصدر: + له.

و الحقّ الرابع: أن تكون عينه و دليله و مرآته؛

و الحقّ الخامس: أن لاتشبع و يجوع و لاتروى و يظمأ و لاتلبس و يعرى؛

و الحقّ السادس: أن يكون لک خادمٌ و ليس لأخيک خادمٌ فواجبٌ أن تبعث خادمک فيغسل ثيابه و يضع طعامه و يمهّد فراشه؛

و الحقّ السابع: أن تبرّ قسمه و تجيب دعوته و تعود مريضه و تشهد جنازته؛ و إذا علمت أنّ له حاجةً تبادر(1) إلى قضائها و لاتلجئه أن يسالکها و لکن تبادر(2) مبادرةً؛ فاذا فعلت ذلک وصلت ولايتک(3)».

فاعظم حقوق المسلم على أخيه أن يحبّ له ما يحبّ لنفسه و يکره له ما يکره لنفسه، قال الصادق ـ عليه السلام ـ : «المؤمن أخو المؤمن، کالجسد الواحد إن اشتکى شيئاً منه وجد ألم ذلک في سائر جسده، و أرواحهما من روحٍ واحدةٍ، و إنّ روح المؤمن لأشدّ اتّصالاً بروح اللّه من اتّصال شعاع الشمس بها»(4)؛

و قال: «يحقّ على المسلمين الاجتهاد في التواصل و التعاون على التعاطف و المواساه لأهل الحاجه و تعاطف بعضهم على بعضٍ حتّى تکونوا کما أمرکم اللّه «رُحَمَاءُ بَيۡنَهُمۡ»(5): متراحمين مغتمّين لما غاب عنکم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول اللّه ـ صلّى الله عليه و آله و سلّم ـ »(6)؛

١- ١. المصدر: تبادره.

٢- ٢. المصدر: تبادره.

٣- ٣. المصدر: + بولايته.

٤- ٤. راجع: «الکافي» ج ٢ ص ١٦٦ الحديث ٤، «بحار الأنوار» ج ٥٨ ص ١٤٨، «الإختصاص» ص ٣٢، «مصادقه الإخوان» ص ٤٨ الحديث ٢.

٥- ٥. کريمه ٢٩ الفتح.

٦- ٦. راجع: «الکافي» ج ٢ ص ١٧٤ الحديث ١٥، «وسائل الشيعه» ج ١٢ ص ٢١٥ الحديث ١٦١١٩، «مستدرک الوسائل» ج ٩ ص ٥٤ الحديث ١٠١٨٠، «بحار الأنوار» ج ٧١ ص ٢٥٦.

و عن الصادق ـ عليه السلام ـ : «أوحى اللّه إلى آدم(۱): سأجمع لک الكلام فى أربع كلماتٍ؛

قال: يا ربّ! و ما هنّ؟

قال: واحدهٌ لى و واحدهٌ لک و واحدهٌ بينى و بينک و واحدهٌ بينک و بين الناس،

قال: ربّ بيّنهنّ لى حتّى أعلمهنّ،

قال: أمّا الّتى لى فتعبدنى لاتشرک بى شيئاً؛ و أمّا الّتى لک فأجزيک بعملک أحوج ما تكون إليه؛ و أمّا الّتى بينى و بينک فعليک الدعاء و علىّ الاجابه؛ و أمّا الّتى بينک و بين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسک و تكره لهم ماتكره لنفسک»(۲) ـ ؛

ثمّ أن لا يؤذى أحداً من المسلمين بقولٍ و لا فعلٍ ـ قال الباقر عليه السلام: «قال رسول اللّه: ألاَ أنبّؤكم بالمؤمن؟: من ائتمنه المؤمنون على أموالهم و أنفسهم(۳)، ألاَ أنبّؤكم بالمسلم؟: من سلم المسلمون من يده و لسانه، و المهاجر من هجر السيّئات و ترک ما حرّم اللّه، و المؤمن من حرّم على المؤمنين(۴) أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعهً»(۵) ـ ؛

ثمّ التواضع و ترک التكبّر، فانّ «اللَّهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ»(۶)، قال النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «اصنع المعروف إلى أهله، فان لم تصب أهله فأنت أهله»(۷)؛

۱- ۱. المصدر: + عليه السلام انّى.

۲- ۲. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۱۴۶ الحديث ۱۳، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ۱۵ ص ۲۸۷ الحديث ۲۰۵۳۷، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۶۳، «الخصال» ج ۱ ص ۲۴۳ الحديث ۹۸.

۳- ۳. المصدر: أنفسهم و أموالهم.

۴- ۴. المصدر: المؤمن.

۵- ۵. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۲۳۵ الحديث ۱۹، و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۲۷۸ الحديث ۱۶۳۰۰، «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۲۳۶، «مجموعه ورّام» ج ۲ ص ۸۵، «المحاسن» ج ۱ ص ۲۸۵ الحديث ۴۲۶.

۶- ۶. كريمه ۱۸ لقمان.

۷- ۷. لم أعثر عليه بألفاظه، و انظر: «الكافى» ج ۴ ص ۲۷ الحديث ۶، «من لايحضره الفقيه» ج ۲ ص ۵۵ الحديث ۱۶۸۳، «وسائل الشيعه» ج ۱۶ ص ۲۹۶ الحديث ۲۱۵۸۲، «روضه الواعظين» ج ۲ ص ۳۷۱.

و قال: «رأس العقل بعد الدين التودّد إلى الناس و اصطناع المعروف إلى كلّ برٍّ و فاجرٍ»(۱) ــ ؛

و أن لايدخل على أحدٍ إلّا بإذنه، بل يستأذن ثلاثاً، فان أذن له و إلّا انصرف ــ و عن عليٍّ عليه السلام: «كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يستأذن ثلاثاً، فان أذن له و إلّا انصرف»(۲) ــ ؛

و أن يخالق كلّ أحدٍ على طريقته ــ قال الصادق عليه السلام: «خالقوا الناس بأخلاقهم»(۳)؛ فلقاء الجاهل بالعلم و اللاهى بالفقه و المعرفه؛

و قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «كلّم الناس على قدر عقولهم»(۴) ــ .

قال بعض الحكماء: «إذا أردت حسن المعيشه فالق صديقك و عدوّك بعين الرضا من غير ذلّهٍ و لا وحشهٍ؛

و توقّر فى غير كبرٍ و تواضعٍ فى غير مذلّهٍ؛

و كن فى أمورك متوسّطاً؛

و لاتنظر فى عطفيك؛

---

۱ - ۱. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ۸ ص ۳۵۳ الحديث ۹۶۴۲، «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۳۹۲، «صحيفه الرضا» ص ۵۲ الحديث ۵۱.

۲ - ۲. هذا جزءٌ من حديثٍ طويل، راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ۱ ص ۳۲۰ الحديث ۹۴۷، «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۶۷ الحديث ۱۵۶۶۲، «بحار الأنوار» ج ۸۲ ص ۳۲۹، «علل الشرائع» ج ۲ ص ۳۶۶ الحديث ۱، «مفتاح الفلاح» ص ۲۷۶.

۳ - ۳. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ۱ ص ۳۸۳ الحديث ۱۱۲۸، «وسائل الشيعه» ج ۸ ص ۴۳۰ الحديث ۱۱۰۹۲، «الأمالى» ــ للمفيد ــ ص ۲۶ الحديث ۹، «التوحيد» ص ۴۵۸ الحديث ۲۴.

۴ - ۴. لم أعثر عليه، و قريبٌ منه: «انّا معاشر الأنبياء أمرنا ان نكلّم الناس ...»، راجع: «الكافى» ج ۱ ص ۲۳ الحديث ۱۵، «مستدرك الوسائل» ج ۱۱ ص ۲۰۸ الحديث ۱۲۷۵۹، «بحار الأنوار» ج ۱ ص ۸۵، «تحف العقول» ص ۵۴.

و لاتكثّر الالتفات؛

و لاتقف على الجماعات؛

و تحفّظ من تشبيبك أصابعك و البعث بلحيتك و خاتمك، و تخليل أسنانك، و ادخال يدك فى أنفك، و كثره بصاقك و تنخّمك، و ذبّ الذباب عن وجهك، و كثره التمطّى و التثاوب فى وجوه الناس و فى الصلاه و غيرها.

و ليكن مجلسك هاوياً و حديثك منظوماً، أو اصغ إلى الكلام الحسن ممّن حدّثك بغير اظهار تعجّبٍ مفرطٍ، و لاتسأله إعادته؛

و اسكت عن المضاحك و الحكايات؛

و لاتحدّث عن الإعجاب بولدك و لاجاريتك و لاشعرك و لاتصنيفك و سائر ما يخصّك.

و لاتتزيّن كما تتزيّن المرءه؛

و لا تبتذل تبذّل العبيد؛

و توقّ كثره الكحل و الاسراف فى الدهن؛

و لا تلحّ فى الحاجات؛

و لاتشجع الظالم فى ظلمه أهلك و ولدك فضلاً عن غيرهم بمقدار مالك، فانّهم إن رأوه قليلاً وهنت عندهم، و إن رأوهم لم يمكنك إرضاءهم واجفهم من غير عنفٍ؛

و لِنْ لهم من غير ضعفٍ، و لاتهازل العبيد و الإماء فيسقط وقارك.

و إذا خاصمت فتوقّر و تحفّظ من جهلك و تفكّر فى حجّتك؛

و لاتكثّر من الإشاره بيديك، و لاتكثّر الالتفات إلى ما ورائك.

و إذا هدى غيظك فتكلّم.

و إن تقرّبت إلى السلطان فكن منه على حدّ السنان، و لاتأمن انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبىّ و كلّمه بما يشتهيه. و لاتدخل بينه و بين أهله و ولده و جيشه و إن كان معك فى غايه اللطف.

و إیّاک و تصدیق العافیّه.

و لایکن مالک أعزّ من عرضک؛

و إذا دخلت مجلساً فسلّم علی أهله و لاتتحظّ من سبقک و اجلس حیث وسعک، و کلّما کان أقرب إلی التواضع کان أحسن؛

و لاتجلس علی الطریق و إن جلست فغضّ بصرک.

و انصر المظلوم و اغث الملهوف و أعن الضعیف و ارشد الضالّ و ردّ السلم و أعط السائل و اءمر بالمعروف وانْهَ عن المنکر.

و ارتد لموضع البصاق ما یکون عن یسارک و تحت قدمک الیسری، و لاتستقبل به؛

و لاتجالس الملوک و إن فعلت فلاتغتب و لاتکذّب، و اقلل حوائجک، و احفظ أسرارهم، و هذّب ألفاظک، و أعرب فی خطابک، و ذاکر أخلاق الملوک، و قلّل المداعبه، و أکثر الحذر منهم و إن أظهروا المودّه.

و لاتجالس العامّه، فان فعلت فلاتخض فی حدیثهم، و قلّل الإصغاء إلی أراجیفهم، و تجاهل عمّا یجری فی سوء ألفاظهم.

و اترک المزاح رأساً، فانّ اللبیب یحقد علیک و السفیه یجتری علیک، فانّه مسقطٌ لماء الوجه و مخرقٌ للهیبه، و هو یمیت القلب و یباعد عن الربّ و یکسب الغفله و یورث الذلّه»(۱)؛ و اللّه المستعان.

و من الأخلاق العالیه معاشره الإخوان و التواضع لهم بما جرت عاده الزمان و إن لم یکن منقولاً عن السلف(۲)؛ قال الشهید ـ رحمه اللّه ـ فی القواعد: «یجوز تعظیم المؤمن بما جرت به عاده الزمان و إن لم یکن منقولاً عن السلف، لدلاله العمومات علیه؛ قال اللّه ـ تعالی ـ : «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ»(۳)، «وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیْرٌ

۱- ۱. راجع: «المحجّه البیضاء» ج ۳ ص ۳۵۰، مع تصرّفٍ.

۲- ۲. و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۲۲.

۳- ۳. کریمه ۳۲ الحجّ.

لَهُ عِندَ رَبِّهِ»(۱)؛ و قال النبیّ ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ : «لاتباغضوا و لاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتقاطعوا و کونوا ـ عباد اللّه! ـ إخواناً»(۲)؛ فعلی هذا یجوز القیام و التعظیم بانحناءٍ و شبهه، و ربما وجب إذا أدّی ترکه إلی التباغض و التقاطع أو إهانه المؤمن؛

و قد صحّ أنّ النبیّ ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ قام إلی فاطمه الزهراء ـ علیها السلام ـ ، و قام إلی جعفر لمّا قدم من الحبشه، و قال للأنصار: «قوموا إلی سیّدکم»(۳)؛ و نقل انّه قام إلی عکرمه بن أبیجهلٍ لمّا قدم من الیمن فرحاً بقدومه(۴).

و أمّا قول الرسول ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ : «من أحبّ ان یتمثّل له الرجال ـ ... إلی آخره ـ »(۵) و ما نقل من أنّه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ کان یکره أن یقام له فکان إذا قام لایقومون له ـ لعلمهم بکراهه ذلک ـ ، فاذا فارقهم قاموا حتّی یدخل منزله ـ لما یلزمهم من تعظیمه ـ ، فلعلّه إشارهٌ إلی ما یصنعه الجبابره من الزام الناس بالقیام حال قعودهم إلی انقضاء مجلسهم، دون القیام القصیر مدّته؛ أو یحمل علی من أراد ذلک تجبّراً و علوّاً علی الناس فیؤاخذ من لایقوم له بالعقوبه. أمّا من یرید لدفع اهانهٍ عنه أو نقیصهٍ به فلاحرج علیه، لأنّ دفع الضرر عن النفس واجبٌ.

و أمّا کراهته فتواضعٌ للّه و تخفیفٌ علی أصحابه؛ و لذا یقول: ینبغی للمؤمن أن لایحبّ ذلک و أن یؤاخذ نفسه بمحبّه ترکه إذا مالت إلیه، لأنّ الصحابه کانوا یقومون ـ کما فی

۱- ۱. کریمه ۳۰ الحجّ.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۳ ص ۳۸، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج ۹ ص ۹۷ الحدیث ۱۰۳۲۹، «کشف الریبه» ص ۸۱.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۳ ص ۳۸، «شرح نهج البلاغه» ج ۱۵ ص ۱۳۲، «العمده» ص ۳۲۶ الحدیث ۵۴۶.

۴- ۴. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۹ ص ۱۵۹ الحدیث ۱۰۵۵۱.

۵- ۵. تمامه: «قیاماً فلیتبوّأ مقعده من النار»، راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۹ ص ۶۵ الحدیث ۱۰۲۱۸، «بحار الأنوار» ج ۷۴ ص ۹۲، «اعلام الدین» ص ۲۰۱، «الأمالی» ـ للطوسی ـ ص ۵۳۷، «مکارم الأخلاق» ص ۴۷۱.

الحديث ــ ؛ و يبعد عدم علمه به و إنّ فعلهم يدلّ على تسويغ ذلك»(۱)؛ انتهى(۲).

و أبوحامد الغزالیّ منع عن الانحناء عند المسلم(۳)، و كذا القيام سيّما فی المساجد ــ لكونها موضع العباده و القيام للّه وحده، «فَلَايُشرِكْ بِعِبَادَهِ رَبِّهِ أَحَداً»(۴) ــ . و قال النبیّ ــ صلّی اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «إذا رأيتمونی فلاتقوموا كما يصنع الأعاجم»(۵)؛

و قال: «من سرّه أن يتمثّل له الرجال قياماً فليتبوّء مقعده من النار»(۶).

و التحقيق ماذكرناه من الشهيد ــ رحمه اللّه ــ .

قوله ــ عليه السلام ــ : «و اعصمنی من الفخر».

«العِصمه» ــ بالكسر ــ : الحفظ و الوقايه.

>و «الفخر»: ادّعاء العظمه و الكبر و الشرف؛ و قيل: «هو التطاول على الناس بتعديد المناقب».

و لمّا كان الحصول على معالی الأخلاق ربّما جمحت به النفس الأمّاره إلى الفخر المذموم سأل ــ عليه السلام ــ عصمته منه(۷)<.

و اعلم! أنّ الفخر إن كان من الحسب و النسب تأمّل أوّلاً فی انّ إعجاب المرء من نفسه بكمال غيره حمقٌ غريبٌ و انّه لشیءٌ عجيبٌ!، فلو كان خسيساً فی ذاته و صفاته كيف

۱- ۱. راجع: «القواعد و الفوائد» ج ۲ ص ۱۵۹ القاعده ۲۰۹.

۲- ۲. و جميع هذا الفصل نقله المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۲۲.

۳- ۳. كذا فی النسختين، و لكن فی «المحجّه البيضاء»: «قال أبوحامد: و الانحناء عند السلام منهیٌّ عنه»، راجع: «المحجّه البيضاء» ج ۳ ص ۳۹۰.

۴- ۴. كريمه ۱۱۰ الكهف.

۵- ۵. راجع: «المحجّه البيضاء» ج ۳ ص ۳۹۰، و انظر: «إتحاف الساده المتّقين» ج ۶ ص ۲۸۱، «المغنی عن حمل الأسفار» ج ۲ ص ۲۰۳.

۶- ۶. لم أعثر عليه فی مصادرنا الروائيّه، و قريبٌ منه ما مضی آنفاً قبل سطورٍ، و انظر: «سنن الترمذی» ج ۵ ص ۸۴ الحديث ۲۷۵۵، «مشكاه المصابيح» الرقم ۴۶۹۹، «المغنی عن حمل الأسفار» ج ۲ ص ۲۰۳.

۷- ۷. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۰۱.

یجدیه کمال آبائه و أجداده؟!؛ فیری للدوده المخلوقه من فضـله الإنسان شـرفاً علی الدوده المخلوقه من فضـله الحمار؟! هیهات! بل هما سیّان فی الدناءه و الاستقذار لو لم یکن الأولی أخسّ و أدنی بحسب الإعتبار!(۱).

لَئِنْ فَخَرتَ بِآبَاءٍ ذَوِی شَرَفٍ قَالُوا صَدَقتَ وَ لَکِنْ بِئْسَ مَا وَلَدُوا(۲)

و لذا قال علیٌّ _ علیه السلام _ :

إِنَّ الفَتَی مَنْ یَقُولُ هَا أَنَا ذَا لَیسَ الْفَتَی مَنْ یَقُولُ کَانَ أَبِی(۳)

>و قـال _ علیه السـلام _ : «مـا لابـن آدم و الفخر؟ و إنّما أوّله نطفهٌ و آخره جیفهٌ(۴) لایرزق نفسه و لایـدفع حتفه»(۵)؛ و نظم ذلک بعضهم فقال:

مَا بَالُ مَنْ أَوَّلُهُ نُطفَه وَ جِیفَهٌ آخِرُهُ یَفخَرُ؟

أَصبَحَ لَایَملِکُ تَقدِیمَ مَا یَرجُو وَ لَاتَأْخِیرَ مَا یَحذَرُ(۶)

و فی روایهٍ أخری عنه _ علیه السـلام _ : «ما لابن آدم و الفخر! و إنّما أوّله نطفهٌ مـدرهٌ و آخره جیفهٌ قـذرهٌ و هو فیما بین ذلک یحمل العذره»(۷)؛ و نظم ذلک أبومحمّد الباقی فقال:

عَجِبتُ بِنِخوَتِهِ وَ کَانَ مِـــنْ قَبلُ نُطفَهً مَدرَهْ

وَ فِی غَدٍ بَعدَ حُسنِ صُورَتِهِ یَصِیرُ فِی الْقبرِ جِیفَهً قَذِرَهْ

وَ هُوَ عَلَی عُجبِهِ وَ نِخوَتِهِ مَا بَینَ جَنبَیْهِ یَحمِلُ الْعَذِرَهْ(۸)<

ص : ۲۸۸

۱- ۱. انظر: «جامع السعادات» ج ۱ ص ۳۷۲.

۲- ۲. انظر: نفس المصدر و المجلّد ص ۳۷۳، «المحجّه البیضاء» ج ۱ ص ۲۵۷.

۳- ۳. راجع: «أنوار العقول» القطعه ۶۶ ص ۱۴۱.

۴- ۴. نهج البلاغه: + و.

۵- ۵. راجع: «نهـج البلاغه» الکلمه ۴۵۴ ص ۵۵۵، و انظر: «شـرح ابن أبیالحدیـد» علیه ج ۲۰ ص ۱۵۰، «غرر الحکـم» ص ۳۱۱ الحکمه ۷۱۸۴.

۶- ۶. انظر: «شرح نهج البلاغه» ج ۱۳ ص ۱۴۹، ج ۲۰ ص ۱۵۰.

۷- ۷. لم أعثر علیه، و انظر: «مسکّن الفؤاد» ص ۹۱.

۸- ۸. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۰۱.

و نقل انّ واحداً من أولاد الملوك افتخر على غلام حكيم، فقال له الغلام: «إنْ كان فخرك بأبيك فالفخر له، و إن كان من ملبوسك فالشرف له، و إن كان من مركوبك فالفضل له، و لو أخذ كلٌّ حقّه لم يبق فيك ما يصلح لافتخارك!»(۱).

و ثانياً فى أنّ اللّه ــ تعالى ــ قد عرّفه نسبه بقوله: «وَ بَدَءَ خَلْقَ الْاِءنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِنْ سُلَالَهٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ»(۲). و أىّ شرفٍ فى أصلٍ تطأه الأقدام أو تتنجّس من ملاقاته الأجسام؟!.

و ثالثاً فى أنّ شرافه من يفتخر بهم إن كان من تحلّيهم بالكمالات النفسيّه و تخلّيهم عن الرذائل الخلقيّه فلم يكن فيهم العجب أيضاً لامحاله، فلابدّ لمن يفتخر بهم أن يقتدى بهم فى ترك اعجابه حتّى لايكون طاعناً فى أنسابه؛ و إن كان من تحلّيهم بالزينه الدنيويّه و الشوكه المجازيّه فما أجهله بحقيقه حالهم و ما أغفله عن كيفيّه أحوالهم و مآلهم!. كيف و الانتساب إلى الخنازير و الكلاب أحسن من الإفتخار بتلك الأنساب!، و لو ارتفع عنه الحجاب و اطّلع على ما هم فيه من أليم العذاب و عظيم المصاب و نظر إلى صورهم المشوّهه فى النار و ما لحقهم من النتن و الاستقذار لاستنكف منهم و تبرّء عنهم. و روى: «انّه افتخر رجلان عند الكليم، فقال أحدهما: أنا فلان بن ... إلى أن عدّ تسعهً!، فأوحى اللّه إلى الكليم: قل له: كلّ التسعه من أهل النار و أنت عاشرهم!»(۳).

و إن كان من جماله تأمّل فى سرعه زواله بعروض أدنى مرضٍ و ألمٍ، ثمّ عروض الشيب و الهرم، ثمّ لحوق الفناء و العدم، فكيف يفتخر بالهيئه و الصوره الّتى هذا دوامها و حقيقتها!؟

۱- ۱. راجع: «جامع السعادات» ج ۱ ص ۳۷۳.

۲- ۲. كريمتان ۸ / ۷ السجده.

۳- ۳. لم أعثر على هذه المحاضره مرويّهً عن محضر سيّدنا الكليم، و هناك: «أتى رسول اللّه رجلٌ فقال: يا رسول اللّه! أنا فلان بن فلان حتّى عدّ تسعهً!، فقال له رسول اللّه ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : أما انّك عاشرهم فى النار»، راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۳۲۹ الحديث ۵، «وسائل الشيعه» ج ۱۶ ص ۴۳ الحديث ۲۰۹۲۷، «مستدرك الوسائل» ج ۱۲ ص ۸۸ الحديث ۱۳۹۵۹.

و إن كـان من المـال تأمّل فى آفاته من الغصب و النهب و الحرق و الغرق ـ و غيرها من أسـباب زواله ـ ، ثمّ فى كون كثيرٍ من النصارى و اليهود و المجوس و الهنود أكثر مالاً منه!؛ فلاشرف فيما لاوثوق له ببقائه فى ساعةٍ فضلاً عن أيّامٍ و ليالٍ؛

ـ بر مال و جمال خويشتن غرّه مشو كان را به شبى برند و اين را به تبى ـ .

و إن كـان من قـوّته و شـدّه بطشه تأمّـل فى حصول أشـدّ الضـعف له بـأدنى مرضٍ يسـلّط عليه و أقلّه، و لوتوجّع عرقٌ واحدٌ من أعضائه صار من أعجز ما يكون و أذلّه و أعجزه عن بقّةٍ و أدنى شوكهٍ تدخل فى رجله، و إن كثيراً من الحيوانات أشدّ بطشاً منه؛ فأىّ اعجابٍ بما يكون فى البهائم و السباع أكمل منه؟!؛

و إن كـان من الجـاه و قرب السـلطان أو كثره الأنصـار و الأتبـاع و الأعوان تفكّر فى قرب أوان انقطاعهـا و مفـارقته لها بفنائه أو فنائها، و كونها اعتباراتٍ ضعيفهٍ ـ «كَسَرَابٍ بِقِيعَهٍ»(١) ـ لايقدرون عن دفع أدنى مرضٍ عنه و رفع أقلّ مؤذٍ منه. على أنّ التجربه شاهدهٌ بأنّ محبّتهم و إعانتهم تبعٌ لما يأمّلونه منه من وجوه البذل و الانفاق ما دام يرونه متعرّضاً لسـخط اللّه بتحصـيل الأموال لهم من غير وجههـا موقعـاً نفسه فى المهالـك لتحصـيلها و بـذلها و صـرفها فيهم، فـإذا نقص شـىءٌ ممّا يشـتهونه مالوا إلى عـداوته و تعرّضوا لمقته و معارضته!؛

اين دغل دوستان كه مى بينى مگسانند دور شيرينى(٢)

ثمّ من أقبح أنواعه العجب بالرأى الفاسد و الجهل المركّب، فانّ جميع أهل البدع و الضـلال أصرّوا على آرائهم الفاسده بعجبهم بها، و به هلكك الأمم بفرقها؛ فانّ «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيهِمْ فَرِحُونَ»(٣).

و قد أخبر النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ بظهوره فى الأمّه بعد وفاته.

١- ١. كريمه ٣٩ النور.

٢- ٢. البيت صدر قطعهٍ للشيخ السعدى، راجع: «كلّيات سعدى» ص ٨٥٠.

٣- ٣. كريمه ٥٣ المؤمنون / ٣٢ الروم.

و علاجه فی غایه الصعوبه، لما عرفت من صعوبه متعلّقه، فلایزول إلّا بزواله. و أنفع شیءٍ له الریاضه و المجاهده التامّه و التضرّع و الابتهال إلی الحضره الأحدیّه و الاستمداد من النفوس القدسیّه و ممارسه الکتاب و الأخبار المعصومیّه و مجالسه العلماء و مدارسه العلوم الریاضیّه حتّی تألف بالعلم و الیقین، و یهتدی إلی الحبل المتین.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَاتَرْفَعْنِی فِی النَّاسِ دَرَجَهً إِلَّا حَطَطْتَنِی عِنْدَ نَفْسِی مِثْلَهَا، وَ لَاتُحْدِثْ لِی عِزّاً ظَاهِراً إِلَّا أَحْدَثْتَ لِی ذِلَّهً بَاطِنَهً عِنْدَ نَفْسِی بِقَدَرِهَا.

<«الدرجه» هنا: المزیّه فی الفضل و الشرف. و نصبها علی المصدریّه _ أی: لاترفعنی رفعهً _ ؛ أو علی الظرفیّه؛ أو علی نزع الخافظ _ أی: إلی درجهٍ _ ؛ أو علی التمییز. و الاستثناء مفرّغٌ من حالٍ عامّهٍ مقدّرهٍ محذوفهٍ هی المستثنی منه. و المستثنی محلّه النصب علی الحالیّه؛ و التقدیر: لاترفعنی فیما بین الناس درجهً فی حالٍ من الأحوال إلّا حال حطّک لی عند نفسی حطّاً مثل تلک الدرجه فی المقدار، حتّی لا أکون معجباً فیصیر ذلک سبباً لهلاکی. قال الرضیّ: «القصد بمثل هذا النفی و الاستثناء لزوم(۱) تعقّب مضمون ما بعد «إلّا» مضمون ما قبلها»(۲)؛ و ذلک معنی الشرط و الجزاء غالباً. فقصدوا صوغ ما قبل «إلّا» و ما بعدها صوغ الشرط و الجزاء _ أعنی: لزوم الثانی للأوّل _ فاعتبروه معهما»؛ انتهی(۳)>. فالمعنی علی هذا: إن رفعتنی فی الناس درجهً حطّنی عند نفسی بقدرها.

و «الحدوث» قد مرّ معناه لغهً و اصطلاحاً.

و «القدْر» _ بسکون الدال و فتحها، و الأوّل أفصح _ : مقدار الشیء؛ قال الزمخشریّ:

۱- ۱. شرح الرضی: و ذلک إذا قصد لزوم.

۲- ۲. راجع: «شرح الرضی علی الکافیه» ج ۲ ص ۱۳۸.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۰۲ مع حذفٍ.

«أخذ بقدْر حقّه و بقدَره أی: بمقداره؛ و هو ما یساویه(۱)».

و «الباء» للملابسه؛ أی: متلبّسةً بمقدارها.

و هذه الفقره عطف تفسیرٍ علی سابقها.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ مَتِّعْنِی بِهُدیً صَالِحٍ لاَأَسْتَبْدِلُ بِهِ، وَ طَرِیقَهِ حَقٍّ لاَ أَزِیغُ عَنْهَا، وَ نِیَّهِ رُشْدٍ لاَأَشُکُّ فِیهَا.

<«متّعه» بالشیء تمتیعاً: نفعه به فتمتّع هو.

«الهُدی» ــ بضمّ الهاء مقصوراً، کما اتّفقت علیه النسخ ــ : مصدرٌ من هدی ــ کالسری و البکی ــ ، و قد سبق معناه.

و «الصالح»: المستقیم المنتفع به.

و «استبدل» بالشیء: اتّخذ و اختار منه بدلاً. و «الباء» للمقابله؛ و الظرف لغوٌ، أی: اجعلنی متمتّعاً منتفعاً بهدایهٍ صالحهٍ لاانتقل عنها.

و «الطریقه»: المـذهب و الحاله؛ قال الجوهریّ: «طریقه الرجل: مذهبه؛ یقال: مازال فلانٌ علی طریقهٍ واحدهٍ أی: حالهٍ واحدهٍ»(۲)؛ انتهی.

و «الحقّ» لغهً: نقیض الباطل؛ و قد سبق معناه اصطلاحاً.

و «الزیغ»: المیل.

و «النیّه» مرّ معناها.

و «الرشد» قال فی القاموس: «هو(۳) الاستقامه علی طریق الحقّ مع تصلّبٍ فیه»(۴). و

---

۱ - ۱. لم أعثر علیه، و عنه: « ... و فلانٌ یقادر لی: یطلب مساواتی، و تقادر الرجلان: طلب کلّ واحدٍ مساواه الآخر»، راجع: «أساس البلاغه» ص ۴۹۵ القائمه ۱.

۲- ۲. راجع: «صحاح اللغه» ج ۴ ص ۱۵۱۳ القائمه ۲.

۳- ۳. القاموس: ــ هو.

۴- ۴. راجع: «القاموس المحیط» ص ۲۷۰ القائمه ۱.

المعنى ظاهرٌ(۱)>.

قيل: «هذا و أمثاله بطريق التعليم، و إلاّ فهم ــ صلوات اللّه عليهم ــ على الرشد و الهدايه، «وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ»(۲)».

و التحقيق هو ما ذكرناه فى أوّل الدعاء.

وَ عَمِّرْنِى مَا كَانَ عُمْرِى بِذْلَةً فِى طَاعَتِكَ، فَإِذَا كَانَ عُمْرِى مَرْتَعاً لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِى إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَّ، أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ.

«العُمْر» ــ بالضمّ و ضمّتين، و بالفتح ــ : الحياه.

و «البِذْله» ــ بكسر الباء الموحّده و تسكين المعجمه ــ : <هو ما يلبس من الثياب وقت الخدمه(۳)؛ أى: طوّل عيشى و حياتى مادام عمرى كلباس الخدمه مستعملاً فى طاعتك(۴).

و «المَرتَع» ــ بالفتح ــ هو: مرعى الدوابّ(۵)>.

و «الشيطان» قد سبق معناه.

<«قبَضَه» اللّه ــ من باب ضرب ــ : أماته؛ و تعديته ب ــ «إلى» لتضمينه معنى الرجوع؛ أى: اقبضنى راجعاً إليك.

و «مقَتَه» مقْتاً ــ من باب قتل ــ : أبغضه أشدّ البغض عن أمرٍ قبيحٍ(۶)>.

<و «يستحكم» أى: يقوى و يثبت؛ يقال: أحكمته فاستحكم أى: صار قويّاً ثابتاً، فهو مستحكِمٌ ــ بالكسر، لا غير ــ ؛ قاله المطرّزى فى المغرب و المعرب(۷). و حينئذٍ فالفتح ــ كما هو

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۰۷، مع اختصارٍ.

۲- ۲. كريمه ۱۵۷ البقره.

۳- ۳. انظر: «شرح الصحيفه» ص ۲۰۱.

۴- ۴. و انظر: «التعليقات» ص ۴۷.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۳.

۶- ۶. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۱۳.

۷- ۷. كما حكاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۲۰۲.

المشهور فی المحاورات ــ من الأغالیط العامّیه(۱).

و فی هذا دلالهٌ علی نقصان العمر و زیادته بالدعاء کغیره من الطاعات ــ نحو صله الرحم و قطعها، و نحو ذلک ــ . و یرشد إلیه ما رواه الشیخ ــ رحمه اللّه ــ فی الأمالی(۲) عن الصادق ــ علیه السلام ــ : «إنّ اللّه ــ تعالی ــ لم یجعل للمؤمن أجلاً فی الموت، یبقیه ما أحبّ البقاء؛ فإذا علم منه أنّه سیأتی بما فیه هلاک(۳) دینه قبضه إلیه مکرماً»(۴)>.

أقول: معنی هذا ما ذکرناه سابقاً من توجیه البداء و تقسیم الأجل إلی حتمٍ و غیره.

اللَّهُمَّ لاَتَدَعْ خَصْلَهً تُعَابُ مِنِّی إِلاَّ أَصْلَحْتَهَا، وَ لاَ عَایِبَهً أُوَنَّبُ بِهَا إِلاَّ حَسَّنْتَهَا، وَ لاَأُکْرُومَهً فِیَّ نَاقِصَهً إِلاَّ أَتْمَمْتَهَا.

«ودعته» أودعه ودعاً: ترکته؛ و قد قرء جمعٌ من القرّاء: «مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ»(۵) ــ بالتخفیف(۶) ــ .

و «الخصله»: الحاله.

<و قوله: «تعاب منّی»، الموافق للّغه و الاستعمال تعدیه هذا الفعل بــ «الباء» و «علی»، یقال: عابنی بها و علیها؛ و إن کانت تجیء لازماً علی الندره(۷). فالظرف إمّا یتعلّق بــ «لاتدع»، أو بــ «خصله»، أو بــ «تعاب» بتضمینه معنی الاستقباح و نحوه(۸)>.

ص : ۲۹۴

۱- ۱. راجع: «التعلیقات» ص ۴۷.
۲- ۲. راجع: «الأمالی» ص ۳۰۵ الحدیث ۶۱۱، ص ۷۰۱ الحدیث ۱۴۹۸، و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج ۱۱ ص ۳۲۶ الحدیث ۱۳۱۶۷، «بحار الأنوار» ج ۷۰ ص ۳۵۴.
۳- ۳. الأمالی: بوار.
۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۳، مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.
۵- ۵. کریمه ۳ الضحی.
۶- ۶. و هذه هی قراءه ابن عبّاس و عروه بن الزبیر و هشام بن عروه و غیرهم، راجع: «البحر المحیط» ج ۸ ص ۴۸۵، «تفسیر القرطبی» ج ۲۰ ص ۹۴، «التفسیر الکبیر» ج ۳۱ ص ۲۰۹.
۷- ۷. المصدر: ــ و إن کانت ... الندره.
۸- ۸. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۳.

و «العایبه» بالیاء کما فی النسخ المعتبره ــ و لاعبره بما وقع فی بعض النسخ من الهمزه ــ ؛ و هی: کلّ خصلهٍ ذات عیبٍ یعاب بها الناس. و قیل بجواز کونها مصدراً ــ کالعافیه و الباقیه(۱) ــ .

و «أوَنَّبُ» ــ بالبناء للمفعول ــ أی: ألام و أوبّخ؛ و الأصل فیه الهمزه، یقال: أنبته تأنیباً: وبّخه و لامه؛ و فی النهایه: «التأنیب: المبالغه فی التعنیف و التوبیخ(۲)»(۳)؛ و إن کانت تجیء لازماً علی الندره، کما یقال: عاب أی: صار ذاعیبٍ. و کثیراً ما یقال: عابه فهو معبوهٌ، أی: به جماههٌ؛ أی: به جنونٌ إلّا أصلحتها بأن تبدّلها بصفه الکمال.

قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما فائده تخصیص العایبه بالوصف المذکور؟ و هلّا أطلق لتعمّ ما خفی من الخصال الّتی لایطّلع علیها من یؤنّبه بها(۴)؟

قلت: فائده ذلک تخصیص العایبه بنفسه، فکأنّه قال: و لا عایبه أنا أونَّب بها، کما خصّص «الخصله» بنفسه بقوله: «تعاب منّی»، و «الأکرومه» فی الفقره التالیه بقوله «فیَّ». و لو أطلق لعمّت کلّ عایبهٍ فیه و فی غیره. و مع ذلک فلایخرج بالوصف المذکور ما خفی من الخصال الّتی لایطّلع علیها من یونّبه بها، لأنّ المراد العایبه الّتی من شأنها أن یؤنّب بها ــ سواءٌ ظهرت أو خفیت ــ »(۵)؛ انتهی.

أقول: هذا السؤال و الجواب لاطائل تحتهما! ــ کما لایخفی علی من له أدنی بصیرهٌ ــ .

و «إلاّ حسّنتها». تبدیلها حسنهً کما مرّ فی توجیه فقره: «یا مبدّل السیّئات بأضعافها من الحسنات» فی اللمعه الأولی. و قیل: «باقلاعی عنها؛ أو بتعریف العایبین انّها لیست بعایبهٍ»(۶).

قوله ــ علیه السلام ــ : «و لا أکرومهً فیَّ ناقصهً».

ص : ۲۹۵

۱- ۱. کما حکاه المحدّث الجزائری، راجع: نفس المصدر.

۲- ۲. المصدر: التوبیخ و التعنیف.

۳- ۳. راجع: «النهایه» ج ۱ ص ۷۳.

۴- ۴. المصدر: ــ بها.

۵- ۵. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۱۵.

۶- ۶. هذا قول محدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۲۳.

«الأكرومه» ـ بضمّ الهمزه ـ : أفعولةٌ من الكرم ـ كأعجوبه من العجب ـ . و المراد بها كرائم الأخلاق.

و لفظ «فيَّ» مشدّدةٌ ـ كما فى النسخ المشهوره ـ بناءً(۱) على أنّ «فى» ظرفيّةٌ مجازيّةٌ دخلت على ياء المتكلّم و أدغمت الياء فى الياء.

أو لفظه «فى» مخفّفةٌ و «نـاقصه» ـ بـالجرّ ـ مجرورٌ بـ «فى»؛ و هو مختـار السيّد السند الـداماد ـ رحمه اللّه ـ حيث قال: «إنّ الصواب ـ روايةً و درايةً ـ كون «فى» بسكون الياء، و هو حرف جرٍّ و «ناقصه» ـ بالخفض ـ مجرورٌ به، و هى صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، أى: فى مرتبةٍ ناقصةٍ غير تامّةٍ و فى ملابسةٍ رذيلةٍ ناقصةٍ للأكرومه ـ أى: مخرجةٌ لها ـ عن تمام درجتها و كمال مرتبتها ـ على أنّها فاعلةٌ من نقص المتعدّى ـ ؛ فتكون «الأكرومه» منقوصةً بها»(۲).

قال: «هذا إذا حملنا «ناقصةً» على اسم الفاعل؛ و أمّا إذا حملناها على المصدر ـ كالفاتحه و العافيه و الكاذبه ـ فالمعنى: و لا أكرومةً فى نقصانٍ إلاّ أزحت نقصانها و أتممت كمالها»(۳). ثمّ شنّع على من خبط فى تشديد الياء و نصب «ناقصةً»، فقال: «و من القاصرين فى عصرنا من لم يكن يستطيع إلى ادراك الغامضات و التفصيه عن مضائق المعضلات سبيلاً، فحرّفها إلى «فيَّ ناقصةً» ـ باضافه «فى» إلى «ياء» المتكلّم و التشديد للادغام ـ و نصب «ناقصةً» على أنّها صفه «أكرومه» المنصوبه على المفعوليّه؛ ففشا ذلك التحريف فى النسخ الحديثه المستنسخه، و لم يفطّن لما فيه من الفساد من وجهين:

الأوّل: انّ قضيّه العطف على «خصله» ـ فى الجمله الأولى ـ مقتضاها انّ تقدير الكلام: «و لاتدع منّى أكرومةً فيَّ ناقصةً»، فيجتمع «منّى» و «فى»، فيرجع إلى هجنةٍ و خيمةٍ!؛

الثانى: انّ الفصل بين الموصوف و الصفه بالجارّه و مجرورها ممّا يعد هجيناً، فلاتكن من

۱- ۱. لتفصيل هذا الكلام راجع: «التعليقات» ص ۴۷.

۲- ۲. العباره لم توجد بتمامها فى المطبوع من شرحه، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۲۰۳.

۳- ۳. راجع: نفس المصدر.

القاصرين!»(۱)؛ انتهى.

<و العجب من هذا النحرير!، فكيف يدّعى انّ ذلك تحريفٌ وقع من بعض القاصرين فى عصره مع انّه(۲)> <قد ثبت فى نسخٍ عديدهٍ ما زعم أنّه تحريفٌ؟!، منها ما نسخ قبل عصره بنحو أربعمأه عامٍ ــ كما فى النسخه الّتى هى بخطّ الياقوت المستعصميّ، و نسخهٍ أخرى قديمهٍ تأريخ نسخها سنه اثنين و سبعمأه ــ.

و كذا ادّعاء كونه درايةً(۳) غير صحيحٍ!. و كذا ما ذكره من الوجهين(۴)> يدفعه <أمورٌ:

منها: جواز تعلّق قوله: «منّى» بــ «تعاب»، بل هو الأنسب ــ لقربه، كما عرفت ــ؛

و منها: انّه لو سلّمنا تعلّقه بــ «خصله» منعنا الاحتياج إلى تقدير «منّى» فى المعطوف عليه، لأنّ «فى» فيه هو معنىً عبّر به اشعاراً بالاتّحاد؛

و منها: انّه لا يتعيّن نصب «ناقصه» على الوصفيّه، بل يجوز نصبها على الحاليّه؛ مع أنّ الفصل بالظرف بين الصفه و الموصوف شائعٌ ذائعٌ(۵)>. على أنّه لافصل هنا أصلاً، بل الظرف صفةٌ «لأكرومه» و «ناقصه» صفةٌ بعد صفهٍ ــ كما تقدّم ــ، فهو من باب تعدّد الصفات ــ كقوله تعالى: «وَ فِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ»(۶) ــ.

<و الاستثناء فى الجمل الثلاث متّصلٌ مفرّغٌ من أعمّ الأحوال محلّه النصب على أنّه حالٌ من ضمير «لاتدع»، و العامل فيها فعل النهى؛ أى: لاتدع خصلةً تعاب منّى فى حالٍ من الأحوال إلّا حال تحسينك إيّاها و لا أكرومةً فىّ ناقصةً فى حالٍ من الأحوال إلّا حال اتمامك لها. و المقصود لزوم تعقّب مضمون ما بعد «إلّا» لما قبلها، فهما كالشرط و الجزاء؛ و لذلك وقعت الحال مجرّدةً عن «قد» و «الواو». و حاصل الكلام: كلّما كانت فىّ خصلةٌ تعاب

۱- ۱. راجع: نفس المصدر ص ۲۰۴، مع تغييرٍ يسيرٍ فى بعض الكلمات.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۳.

۳- ۳. قد قلنا آنفاً انّ هذا الإدّعاء لم يوجد فى المطبوع من شرحه.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۱۷.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۴.

۶- ۶. كريمه ۴۹ البقره / ۱۴۱ الأعراف / ۶ إبراهيم.

فأصلحها، و عايبةٌ أونّب بها فحسّنها و أكرومةٌ ناقصةٌ فأتممها(۱)>.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَبْدِلْنِی مِنْ بِغْضَهِ أَهْلِ الشَّنَآنِ الْمحَبَّهَ، وَ مِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْیِ الْمَوَدَّهَ، وَ مِنْ ظِنَّهِ أَهْلِ الصَّلاَحِ الثِّقَهَ، وَ مِنْ عَدَاوَهِ الْأَدْنَیْنَ الْوَلاَیَهَ، وَ مِنْ عُقُوقِ ذَوِی الْأَرْحَامِ الْمَبَرَّهَ، وَ مِنْ خِذْلاَنِ الْأَقْرَبِینَ النُّصْرَهَ، وَ مِنْ حُبِّ الْمُدَارِینَ تَصْحِیحَ الْمِقَهِ، وَ مِنْ رَدِّ الْمُلاَبِسِینَ کَرَمَ الْعِشْرَهِ، وَ مِنْ مَرَارَهِ خَوْفِ الظَّالِمِینَ حَلاَوَهَ الْأَمَنَهِ.

«البِغضه» ــ بالکسر ــ : شدّه البغض.

<و «الشَنْآن» ــ بالتحریک و التسکین، علی وزن خَفَقان أو السَکْران ــ : العداوه و البغض؛ و قری ء بهما قوله ــ تعالی ــ : «شَنَآنُ قَومٍ»(۲)(۳). قال الجوهریّ: «و هما شاذّان، فالتحریک شاذٌّ فی المعنی لأنّ فعلان انّما هو من بناء ما کان معناه الحرکه و الاضطراب ــ کالضربان و الخفقان ــ ؛ و التسکین شاذٌّ فی اللفظ لأنّه لم یجی ء شیءٌ من المصادر علیه. قال أبوعبید: و الشنان بغیر همزٍ مثل الشنآن»(۴)(۵)>. <و الاضافه إمّا إلی الفاعل ــ أی: بدّلنی بدل بغض أهل البغض إلیَّ المحبّه منّی لهم، أو منهم لی، أو منک لی، أو البغض الّذی بینهم ــ ؛ و إمّا إلی المفعول(۶).

و «المحبّه»: مفعولٌ ثانٍ لــ «أبدلنی». و یحتمل کونها من اللّه له، و کونها منه للّه؛ و هذه

ص : ۲۹۸

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۱۸.

۲- ۲. کریمتان ۲ / ۸ المائده.

۳- ۳. النصّ المصحفیّ هو بالتحریک، و التسکین هو قراءه عاصم و ابن عامر و نافع و الحسن و شعبه و غیرهم، انظر: «البحر المحیط» ج ۳ ص ۴۲۲، «التفسیر الکبیر» ج ۳ ص ۳۵۳، «النشر فی القراءات العشر» ج ۲ ص ۲۵۳.

۴- ۴. راجع: «صحاح اللغه» ج ۱ ص ۵۷ القائمه ۲.

۵- ۵. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۲۰.

۶- ۶. و هذا هو مختار محقّق الفیض مع احتماله الوجه الآخر، راجع: «التعلیقات» ص ۴۷.

الإحتمالات جاريةٌ فی سائر الفقرات(۱)> إلّا الأخیره.

و «الحسد»: أن تتمنّی زوال نعمه المحسود إلیه ـــ کما سبق تحقیقه ـــ .

و کلّ مجاوزهٍ و افراطٍ علی المقدار الّذی هو حدّ الشیء فهو «بغیٌ»؛ یقال: بغی أحدهما علی صاحبه بغیاً ـــ من باب رمی ـــ أی: طلب له شرّاً. و قد یطلق علی من خرج عن طاعه الإمام الحقّ. و لمّا کان الحاسدون ظالمین طالبین للمحسود شرّاً بتمنّی زوال نعمته جعلهم ـــ علیه السلام ـــ أهل البغی.

و «الظِّنّه» ـــ بالکسر، علی وزن المِنّه ـــ : التهمه، و هی اسمٌ من ظَنَنتُه ـــ من باب قتل ـــ : إذا اتّهمته.

و «الثقه»: الائتمان. و الإضافه فی «ظنّه أهل الصلاح» <إمّا إلی المفعول ـــ أی: تهمتهم و سوء الظنّ بهم ـــ ، و إمّا إلی الفاعل ـــ أی: تهمتهم إلیَّ ـــ ؛ فانّ أرباب الصلاح لمّا ترقّوا فی درجات الإیمان إلی أعالیها ربّما اتّهموا ممّن(۲) هو أنقص منهم درجهً بالتقصیر، فطلب ـــ علیه السلام ـــ تبدیلها(۳) بالثقه بهم و بصلاحهم(۴)>؛ و تؤیّده الأبیات المنسوبه إلی صاحب هذه الصحیفه ـــ علیه السلام ـــ حیث قال:

إنِّی لاَءکتُمُ مِن عِلمِی جَوَاهِرَهُ کَی لاَیَرَی الْحَقَّ ذُوجَهلٍ فَیَفتَتِنَا

وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی هَذَا أَبُوحَسَنٍ إِلَی الْحُسَیْنِ وَ وَصَّی قَبلَهُ الْحَسَنَا

یَا رُبَّ جَوهَرِ عِلْمٍ لَو أَبُوحُ بِهِ لَقِیلَ لِی أَنتَ مِمَّنْ یَعبُدُ الْوَثَنَا

وَ لاَستَحلَّ رِجَالٌ مُسلِمُونَ دَمِی یَرَونَ أَقبَحَ مَا یَأْتُونَهُ حَسَنَا(۵)

و قوله ـــ علیه السلام ـــ : «لو علم أبوذرّ ما فی قلب سلمان لقتله»(۶)؛ أو بأن یثقوا بی و

ص : ۲۹۹

۱- ۱. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۴.

۲- ۲. المصدر: من.

۳- ۳. المصدر: ـــ فطلب ... تبدیلها.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۴.

۵- ۵. راجع: «الأربعین» ـــ للماحوزی ـــ ص ۳۴۵، «الغدیر» ج ۷ ص ۳۵، «الأصول الأصیله» ص ۴۷، و ابن أبیالحدید نسب القطعه إلی الحلّاج، راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ۱۱ ص ۲۲۲.

۶- ۶. راجع: «الکافی» ج ۱ ص ۴۰۲ الحدیث ۲، «بحار الأنوار» ج ۲ ص ۱۹۰، «بصائر الدرجات» ص ۲۵ الحدیث ۲۱.

لايتّهمونى.

فممّـا ذكرنا ظهر فساد قول من قال: «الإضافه هنا إلى المفعول حتماً، أى: من تهمتهم و سوء الظنّ الثقه بصـلاحهم و أمانتهم»(١)؛ و انّ مـا ذكره الفاضـل الشـارح ــ بقـوله: «فـان قلـت: كيـف نسب الظنّه إلى أهـل الصـلاح، و سـوء الظنّ بالمسـلمين و اتّهـامهم محظورٌ؟!»(٢)، و الجواب عنه بقوله: «قلت: ليس المراد بـالظنّه هنـا إلاّ عـدم الثقه و الطمأنينه بكلّ أحـدٍ، و ليس المراد بها الاتّهام بمـا ينافى العـداله، فانّ من شأن أهل الرأى و الصـلاح أن لايثقوا بكلّ أحـدٍ و لايركنوا إلى كلّ شـخصٍ تفادياً عن الغرر و أخـذا بفضيله الحزم.... إلى آخر قوله»(٣) ــ؛

ممّا لاطائل تحته!؛ ــ كما لايخفى على من له أدنى بصيرهٌ ــ.

قوله ــ عليه السـلام ــ : «و من عـداوه الأدنين»، جمع: أدنى ــ من الـدناءه، بمعنى القرابه ــ. و أصـله الأدنيين، فأبـدل الياء الأوّل بالألف فحذف لالتقاء الساكنين، فبقى أفعين. <و قيل: «جمع دنىّ ــ من الدناءه ــ».

و «الوَلايه» ــ بفتح الواو هنا، لاغير ــ بمعنى: المحبّه(۴)>.

<و «العقوق»: قطيعه الرحم، من «العقّ» بمعنى القطع؛ و قال الأزهرىّ: «أصل العقّ: الشقّ»(۵).

و «الأرحـام»: جمع رحم(۶)>، و هو: وعـاء الولـد. و قـال بعض المحقّقين: «الرحم اسمٌ لحقيقه الطـبيعه. و هى حقيقهٌ جـامعهٌ من الحراره و البروده و اليبوسه و الرطوبه، بمعنى أنّهـا عين كـلّ واحـدهٍ من الأـربع من غير مضادّهٍ؛ و ليست كلّ واحـدهٍ منها من كلّ وجهٍ عينها، بل

ص : ٣٠٠

١- ١. هذا رأى محقّق الفيض، راجع: «التعليقات» ص ۴٨، و انظر أيضاً: «شرح الصحيفه» ص ٢٠۵.

٢- ٢. راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٢٠.

٣- ٣. راجع: نفص المصدر و المجلّد ص ٣٢١.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢۴.

۵- ۵. راجع: «تهذيب اللغه» ج ١ ص ۵٧ القائمه ١.

۶- ۶. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٢٢.

من بعض الوجوه. و صلتها بمعرفه مكانتها و تفخيم قدرها، إذ لولا المزاج المتحصّل من أركانها لم يظهر تعيّن الروح الإنسانيّ و لا ـ أمكنه الجمع بين الكلّيّات و الجزئيّات الّتی بها توسّل إلی التحقّق بالمرتبه البرزخيّه المحيطه بأحكام الوجوب و الإمكان و الظهور بصوره الحضره و العالم جميعاً.

و أمّا قطعها فبازدرائها و بخس حقّها، فانّ مَن بخس حقّها فقد بخس حقّ اللّه ــ تعالی ــ و جهل ما أودع فيها من خواصّ الأسماء. و من جمله ازدرائها مذمّه متأخّری الحكماء لها و وصفها بالكدوره و الظلمه و طلب الخلاص من أحكامها و الانسلاخ من صفاتها!!؛ فلو علموا انّ كلّ كمالٍ يحصل للإنسان بعد مفارقه النشأه الطبيعيّه فهو من نتائج مصاحبه الروح للمزاج الطبيعیّ و ثمراته ــ و انّ الإنسان بعد المفارقه انّما ينتقل من صور الطبيعه إلی العوالم الّتی هی مظاهر لطائفها و فی تلك العوالم يتأتّی لعموم السعداء رؤيه الحقّ الموعود بها فی الشريعه و المخبر عنها، أعظم نعم اللّه علی أهل الجنّه، فحقيقةً يتوقّف مشاهده الحقّ عليها ــ كيف يجوز أن تزدری؟!.

و أمّا الّذی هو حال الخواصّ من أهل اللّه ــ كالكمّل و من يدانيهم ــ فانّهم و إن فازوا بشهود الحقّ و معرفته المحقّقه هنا، فانّه إنّما يتيسّر لهم ذلك بمعونه هذه النشأه الطبيعيّه حتّی التجلّی الذاتیّ الأبدیّ الّذی لاحجاب بعده. و لامستقرّ للكمّل دونه، فانّه ــ باتّفاق الكمّل ــ من لم يحصل له ذلك فی هذه الطبيعه لم يحصل بعد المفارقه؛ و إليه الإشاره بقوله ــ عليه السلام ــ : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله ــ ... الحديث ــ »(1)؛ و قد تقدّم الكلام علی ذلك.

و «المبرّه»: البرّ، و هو خلاف العقوق، فيكون بمعنی الصله؛ أی: بدل عقوق ذوی الأرحام إيایّ صلةً؛ يعنی: لاتجعلهم علیّ عاقّين بل اجعلهم لی بارّين. و يحتمل العكس ــ كما مرّ فی معنی ظنّه أهل الصلاح ــ ، أی: بدّل عقوقی إيّاهم بالصله بأن لاأكون عليهم عاقّاً،

۱- ۱. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ۱۲ ص ۲۳۰ الحديث ۱۳۹۶۰، «جامع الأخبار» ص ۱۰۵، «عوالی اللئالی» ج ۳ ص ۲۸۳ الحديث ۱۷، «منيه المريد» ص ۱۰۳، فی صورٍ شتّی قريبهٍ.

بل اجعلنی لهم بارّاً. و هکذا معنی قوله ــ علیه السلام ــ : «و من خذلان الأقربین النصره»، أی: خذلانهم إیّای، و العکس.

و «الخذلان»: ترک النصره؛ و قیل: «إنّما خصّ ــ علیه السلام ــ «الأقربین» هنا بالذکر لأنّ قربهم منه باعثٌ لدواعی النصره له، فنصرتهم إیّاه أعظم فی عزّ جانبه و حفظه و حمایته من غیرهم، و خذلانهم له أشدّ فی تهضّم جانبه؛ و لذلک قال أمیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ : «لن یرغب المرء عن عشیرته و إن کان ذامالٍ و ولدٍ، و عن مودّتهم و کرامتهم و دفاعهم بأیدیهم و ألسنتهم، هم أشدّ الناس حیطهً من ورائه و أعطفهم علیه و ألمّهم لشعثه إن أصابته مصیبهٌ أو نزل به بعض مکاره الأمور. و من یقبض(۱) عنهم یداً واحدهً تقبض عنه منهم أیدی کثیره»(۲)-(۳).

أقول: «الأقربین» یعمّ الأقرباء الظاهریّه و الباطنیّه، بل الخطب فی الباطنیّه أعظم!. و قس علیه الفقرات السابقه و اللاحقه إن کنت من أهل البصیره!.

و «المدارین»: جمع مدار ــ : اسم فاعلٍ من دارا یداری مداراهً ــ ، أی: لاطفه و لاینه. و قال الجوهریّ: «مداراه الناس تهمز و لاتهمز، یقال: دارأته و داریته(۴)؛ و هی المداجاه و الملاینه»(۵). و المداجاه من داجیته: إذا رأیته کأنّک ساترت به العداوه.

و «المقه»: المحبّه. و «الهاء» منها عوضٌ من الواو، یقال: ومِقَه یمِقه ــ بالکسر فیهما ــ ومقاً و مقهً أی: أحبّه، فهو وامقٌ. و معنی تصحیح المحبّه جعلها صحیحهً خالصهً، لامحض المداراه. و قیل: «حبّ المدارین علی صیغه اسم الفاعل و المفعول، و الإضافه علیهما إمّا إلی الفاعل أو

۱ـ ۱. المصدر: + یده عن عشیرته فانّما یقبض.

۲ـ ۲. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۵۴ الحدیث ۱۹، «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۱۲۱.

۳ـ ۳. هذا قول العلاّمه المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۲۳.

۴ـ ۴. صحاح اللغه: ــ یقال ... داریته.

۵ـ ۵. راجع: «صحاح اللغه» ج ۶ ص ۲۳۳۵ القائمه ۲.

إلی المفعول»(۱). و المعنی علی ما سبق. و فی بعض النسخ بالخاء المعجمه المکسوره بمعنی الخدع من خبّه، أی: خدعه؛ أمّا الخبّ _ بالفتح(۲) _ فهو: الرجل الخدّاع _ کما وقع فی الحدیث: «المؤمن غرٌّ کریمٌ و المنافق خبٌّ لئیمٌ»(۳) _ .

اعلم! أنّ المستفادّ من هذه الفقرات طلب الألفه و المؤاخاه بینه و بین سائر المخلوقات _ من الأجانب و الأقارب الظاهریّه و الباطنیّه الروحانیّه _ . و هی من أعظم المطالب العقلیّه و الشرعیّه و العرفیّه لاقتضائها صلاح الأمور الدنیویّه و الأخرویّه. و ذلک لایحصل إلاّ بالمخالطه لأبناء النوع الظاهریّه أو الباطنیّه؛ و هی لاتحصل إلاّ بالتصفیه التامّه و الإعراض عن الأغراض الدنیویّه لتحصل الألفه و المحبّه الکامله.

فان لم یتمّ العیش إلاّ بالمخالطه فلابدّ من معرفه آدابها.

و لمخالطه کلّ من ترید أن تخالطه أدبٌ خاصٌّ علی قدر حقّه علیک، و بواسطه الرابطه الّتی بها وقعت الخلطه.

و أخصّها القرابه، و أعمّها الاسلام، و فیما بینهما حقّ الجوار و حقّ الصحبه فی السفر أو المکتب و الدرس أو الصداقه أو الآخره. و لکلٍّ منها درجاتٌ، فالرحم المحرّم آکد فی حقوق القرابه من غیره؛ و حقّ الوالدین آکد فی حقوق المحارم من غیرهما؛ و حقّ المسلم یتأکّد بالمعرفه الّتی لها درجاتٌ مختلفهٌ؛ و حقّ الصحبه فی الدرس و المکتب آکد من صحبه السفر. و کذا للصداقه مراتبٌ، فانّها إذا قویت صارت أخوّهً؛ ثمّ إن ازدادت صارت خلّهً _ فانّ الخلّه عبارهٌ عن تخلّل الحبّ جمیع أجزاء القلب ظاهراً و باطناً و استیعابه له؛ و تفضیل ذلک موکولٌ علی الکتب الأخلاقیّه _ .

ثمّ اعلم! أنّ الأرحام الروحانیّه أحقّ و أحری من الأرحام الجسمانیّه، فحقّ الوالدین

۱- ۱. هذا قول محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۰۵.

۲- ۲. و انظر: «التعلیقات» ص ۴۸.

۳- ۳. راجع: «جامع الأخبار» ص ۸۵، «وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۱۸ الحدیث ۱۵۵۲۸، «مستدرک الوسائل» ج ۷ ص ۲۷ الحدیث ۷۵۵۴.

الروحانيّين آكد من الأبوين الجسمانيّين، و كذا المعلّم الروحانيّ. فانّ لكلّ نوعٍ من الأنواع الجسمانيّه فردٌ كاملٌ فى عالم الإبداع هو الأصل و المبدء، و سائر أفراد النوع فروعٌ و معاليل و آثارٌ له.

و ذلك ــ لتمامه و كماله ــ لايفتقر إلى مادّهٍ و لا إلى محلٍّ متعلّقٍ به؛ بخلاف هذه، فانّها ــ لضعفها و نقصها ــ مفتقرهٌ إلى مادّهٍ فى ذاتها أو فى فعلها. و قد بيّنا فى كتابنا الكبير ــ المسمّى بأنوار الحقائق ــ جواز اختلاف أفراد نوعٍ واحدٍ كمالاً و نقصاً.

و قول بعضهم: «إنّ الحقيقه الواحده النوعيّه لاتختلف مقتضاها، فكيف يقوم بعضها بنفسه و بعضها بغيره؟!، و لو استغنى بعضها عن المحلّ لاستغنى الجميع»؛

ليس بصحيحٍ مطلقاً!، بل فى المواطيه لا فى المشكّكه.

و كما قيل: «الآباء ثلاثهٌ: أبٌ ولّدك و أبٌ علّمك ... »(١)، فكما انّ وجود البدن فى الولاده الصوريّه يتولّد فى رحم أمّه من نطفه أبيه فكذلك وجود القلب فى الولاده الحقيقيّه يظهر فى رحم استعداد النفس من نفخه الشيخ و المعلّم. فكلّ نبيٍّ يتبع نبيّاً آخر فى التوحيد و المعرفه ــ و ما يتعلّق بالمعارف الربّانيّه من الأصول الدينيّه ــ فهو ولده على الحقيقه؛ فكلّ الأنبياء أولادٌ للحقيقه المحمّديّه ــ عليه صلواتٌ غير متناهيهٍ ــ .

فقد ظهر ممّا ذكرناه لك انّ من قطع الأرحام الظاهريّه و الباطنيّه فقد قطع الوصله بين اللّه و بين العبد ــ المقصوده بالذات من كلّ وصلٍ و فصلٍ ــ .

قال صدر الحكماء و المحقّقين فى تفسير قوله ــ تعالى ــ : «وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ»(٢): «معناه: انّهم كانوا يقطعون على من هو بصدد السلوك على الطريق(٣) و المشى على صراط التوحيد سبيلهم بإفساد عقائدهم بالشبه المضلّه و إنكار المعجزات النبويّه و

١- ١. قلنا فيما سبق انّنا لم نعثر على مصدرٍ لهذا القول.

٢- ٢. كريمه ٢٧ البقره / ٢٥ الرعد.

٣- ٣. المصدر: طريق الحقّ.

القدح فی حقیقه العلوم الإلآهیّه(۱)، و الحال انّهم أمروا أن یوصلوا طریق الحقّ و التوحید و یصلوا رحم القرابه الإیمانیّه و الرابطه الإلآهیّه. فانّ للوجود الحقیقیّ و للقرابه المعنویّه رباطاً واحداً هو المعنویّه الإیمانیّه صلته(۲) منشؤ الرحمه الرحمانیّه، کما انّ للوجود الصوریّ اتّصالاً و للقرابه الرحمه الصوریّه صلهً منشاؤها الرحم الرحمیّ الانعطافیّ.

بیان ذلک: إنّ الإنسان حیث هبط بأمر اللّه عن عالم الوحده الإلآهیّه إلی جنّه أبیه آدم ــ علیه السلام ــ ثمّ نزل بأمر «اهْبِطُوا»(۳) إلی أرض البشریّه و انقطع عن عالمه الأصلیّ إلی دارالفرقه و التشتّت ثمّ هو مأمورٌ بحسب الأمر التکوینیّ و التشریعیّ بأن یرتقی عن هذا العالم و یتجرّد عن قشور الخلقیّه یتخلّص عن علائق الطبیعه و یستبق الخیرات و یسابق إلی الجنّه إلی أن یصل إلی عالم الرحمه و المعرفه ــ و هو قوله: «فَاسْتَبِقُوا الْخَیرَاتِ»(۴)، و قوله: «سَابِقُوا إِلَی مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّهٍ عَرضُهَا کَعَرضِ السَّمَاءِ وَ الْأَرضِ»(۵)، و قوله: «وَ أَنِیبُوا إِلَی رَبِّکُمْ»(۶)، و قوله: «ارْجِعُوا إِلَی أَبِیکُمْ»(۷) ــ فعند وصول الروح الانسانیّ إلی درجه أبیه المقدّس یتّصل آخر دائره الوجود بأوّلها و یزول عنه الفرقه الکونیّه باللحمه المعنویه الوجودیّه.

فکما انّ فی البدایه کان عقلاً ثمّ نفساً ثمّ صورهً ثمّ جسماً، ففی العود إلی النهایه صار بدناً، ثمّ صورهً بشریّهً، ثمّ قلباً معنویّاً، ثمّ روحاً منفوخاً إسرافیلیّاً قائماً بذاته ناظراً إلی ملکوت الأشیاء ــ لقوله: «نُفِخَ فِیهِ أُخْرَی فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ»(۸) ــ ، ثمّ روحاً إلآهیّاً أمریّاً ــ لقوله: «نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»(۹)، و قوله: «قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمرِ رَبِّی»(۱۰) ــ ؛ فهذا تأویل قوله: «مَا

۱- ۱. المصدر: + الآیات.

۲- ۲. المصدر: فانّ للوجود الحقیقیّ رباطاً وحدانیّاً و للقرابه المعنویّه الإیمانیّه صلهً.

۳- ۳. کریمه ۳۸ / ۲۶ البقره، ۲۴ الأعراف.

۴- ۴. کریمه ۱۴۸ البقره / ۴۸ المائده.

۵- ۵. کریمه ۲۱ الحدید.

۶- ۶. کریمه ۵۴ الزمر.

۷- ۷. کریمه ۸۱ یوسف.

۸- ۸. کریمه ۶۸ الزمر.

۹- ۹. کریمه ۲۹ الحجر / ۷۲ صآ.

۱۰- ۱۰. کریمه ۸۵ الإسراء.

أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ». فما أمر اللّه بوصله هو عين الروح الأمرىّ الّذى أمرنا اللّه فى ايجاده إيّانا ــ أمراً تكوينيّاً ــ بأن نصل إلى مقام الروح بالعلم و التقوى و المعرفه و الهدى»(۱).

و ماذكرناه لك ثابتٌ فى الكتب الحكميّه، و يؤيّده الأحاديث المعصوميّه ــ كما لايخفى على ذويالبصيره ــ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لِي يَداً عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَ لِسَاناً عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي، وَ ظَفَراً بِمَنْ عَانَدَنِي، وَ هَبْ لِي مَكْراً عَلَى مَنْ كَايَدَنِي، وَ قُدْرَةً عَلَى مَنِ اضْطَهَدَنِي، وَ تَكْذِيباً لِمَنْ قَصَبَنِي، وَ سَلَامَةً مِمَّنْ تَوَعَّدَنِي، وَ وَفِّقْنِي لِطَاعَهِ مَنْ سَدَّدَنِي، وَ مُتَابَعَهِ مَنْ أَرْشَدَنِي.

«اليد»: القوّه و القدره.

و «اللسان» هنا مجازٌ عن الحجّه، أى: حجّةً على من خاصمنى حتّى أكون غالباً عليه.

و «الظفر»: الغلبه.

و «المعانده»: المجادله؛ و فى الأساس: «رجلٌ رجيلٌ: عنيدٌ و معاندٌ(۲) يعرف الحقّ و يأباه و يكون منه فى شقٍّ؛ من: العند ــ و هو الجانب ــ »(۳).

<و «المكر»: الخديعه؛ يقال: مكَر مكْراً ــ من باب قتل ــ فهو ماكرٌ. و مكر اللّه: جازى على المكر. و تسميه الجزاء مكراً على سبيل المشاكله ــ كتسميه جزاء السيّئه سيّئةً ــ .

و قيل: «المراد من «المكر» هنا: القوّه، أى: قوّةً على من كايدنى حتّى أكون قادراً على جزاء من يكيدنى فأدفع عنّى مكرهم و كيدهم كما وقع، «وَ اللَّهُ خَيرُ الْمَاكِرِينَ»(۴).

و قال بعض الحكماء: «المكر و الخديعه محتاجٌ إليهما فى هذه النشأه الدنياويّه، و ذلك انّ

ص : ۳۰۶

۱- ۱. راجع: «تفسير القرآن الكريم» ــ لصدر المتألّهين ــ ج ۲ ص ۲۴۶.

۲- ۲. المصدر: فلانٌ عنيدٌ.

۳- ۳. راجع: «أساس البلاغه» ص ۴۳۶ القائمه ۲.

۴- ۴. كريمه ۵۴ آل عمران / ۳۰ الأنفال.

السفيه يميل إلى الباطل و لايقبل الحقّ و لا يميل إليه ــ لمنافاته لطبعه ــ ، فيحتاج إلى أن يخدع عن باطله بزخارف مموّهةٍ ــ خدعه الصبيّ عن الشدى عند الانفطام ــ ؛ و لهذا قيل: سفسط! فانّ الدنيا سوفسطائيّةٌ. و ليس هذا حثّاً على الخبث، بل هو حثٌّ على جذب الناس إلى الخير بالاحتيال.

و لكون المكر ضربين ــ : سيّئاً و حسناً ــ قال ــ تعالى ــ :«وَ لاَيَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ»(۱)، و قال:«أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ»(۲)؛ فخصّ السيّیء من المكر تنبيهاً على جواز المكر الحسن. و وصف نفسه بالمكر الحسن فقال:«وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيرُ الْمَاكِرِينَ»(۳)»(۴)؛ انتهى.

و «الكيد» و «المكر» فى اللغه بمعنىً واحدٍ؛ يقال: كاده و كايده: إذا مكر به و خادعه. و هو أيضاً مذمومٌ و ممدوحٌ، و من الممدوح قوله ــ تعالى ــ : «كِدْنَا لِيُوسُفَ»(۵)(۶)>. و قيل فى قوله ــ تعالى ــ : «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ»: «فحسّن اللّه مكرهم عندهم ــ و هو كان فى الحقيقه الماكر بهم ــ لتزيينه بذلك عندهم ــ ؛ ألاـ تراه يقول: «أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً»(۷)؟!.

سئل بعض أهل الحقيقه: «كيف ينسب المكر إلى اللّه؟

فصاح و قال: لا علّه لصنعه!»، و أنشأ يقول:

وَ يَقبُحُ مِن سِوَاکَ الْفِعلُ عِندِی وَ تَفعَلُهُ فَيَحسُنُ مِنکَ ذَاکَا

و قيل: «عين مكرهم عين مكر اللّه بهم، لا أنّه استأنف مكراً آخر».

أقول: و الحقّ انّ المكر من حيث انّه فى الأصل حيلهٌ يجلب بها غيره إلى مضرّهٍ، لايسند

۱- ۱. كريمه ۴۳ فاطر.

۲- ۲. كريمه ۴۵ النحل.

۳- ۳. كريمه ۵۴ آل عمران.

۴- ۴. كما حكاه الراغب، راجع: «الذريعه» ص ۳۶۰.

۵- ۵. كريمه ۷۶ يوسف.

۶- ۶. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۲۸.

۷- ۷. كريمه ۸ فاطر.

إلى اللّه ــ تعالى ــ إلاّ على سبيل المقابله و الإزدواج، أو بمعنى المجازات؛ كما روى عن الرضا ــ عليه السلام ــ (۱).

<و «اضطهدنى» أى: قهرنى ــ من باب الافتعال، قلبت التاء طاءً ــ .

و «قصَبَه» قضْباً ــ من باب قتل ــ : عابه و شتمه(۲)>، < و أصله من «القصب» بمعنى: القطع، كأنّ من عاب أحداً فقد قطعه، أو انّه قطعه عن كماله، أو انّه قطع كمالاً من الكمالات عنه(۳)>.

و «توعّدنى» أى: يهدّدنى.

فان قلت: الكلام السابق على تلك الفقرات فى مقام طلب مكارم الأخلاق ــ كما دلّ عليه عنوان الدعاء ــ ، و هذا الفصل من الدعاء ممّا ينافيه!، فانّه لطلب العافيه من ضرر الظالمين و الاستعداد للقوّه عن الانتقام ممّن أساء إليه، و حسن الخلق و كرمه يقتضى العفو، بل مقابله الإساءه بالاحسان ــ <كما روى من الخبر المشهور بين الخاصّ و العامّ: انّ جبرئيل عليه السلام جاء إلى النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقال: «أتيتك يا محمّد! بمكارم الأخلاق أجمعها!

قال: و ما تلك؟

قال: «خُذِ الْعَفوَ وَ أْمُرْ بِالْمَعرُوفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ»(۴)، يا محمّد! صلّى اللّه عليه و

۱- ۱. إشارةٌ إلى ما رواه علىّ بن فضّال عن أبيه انّه قال: سألت الرضا عن قول اللّه ــ عزّ و جلّ ــ «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ» [۵۴ آل عمران] ... فقال: «انّ اللّه ــ عزّ و جلّ ــ لايسخر و لايستهزى ء و لا يمكر و لايخادع، و لكنّه ــ عزّ و جلّ ــ يجازيهم جزاء السخريّه و جزاء الاستهزاء و جزاء المكر و الخديعه»، راجع: «بحار الأنوار» ج ۳ ص ۳۱۸.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۳۰.

۳- ۳. قارن: «شرح الصحيفه» ص ۲۰۶، و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۲۴.

۴- ۴. كريمه ۱۹۹ الأعراف.

آله و سلّم، أن تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو عمّن ظلمک!»(۱). فأحسن صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تقبّله و تلقّیه حتّی تنزّل قوله تعالی ثناءً علیه: «وَ إِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ»(۲)؛ و الأخبار و الآثار فی هذا المعنی أکثر من أن تحصی ـ (۳)>؛

قلت: هیهات! هیهات! أنت بعیدٌ عن مقامه ـ علیه السلام ـ بمراحل!، فانّه ـ علیه السلام ـ هو الإنسان الکامل الّذی لا إراده له و لا مشیّه إلّا ما أراد اللّه و ما شاء اللّه، فحبّه و بغضه للّه و فی اللّه، لا لنفسه. و الأخبار فی مدح الحبّ و البغض فی اللّه أکثر من ان تحصی، قال النبیّ ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ : «ودّ المؤمن فی اللّه أعظم شعب الإیمان، ألا(۴) و من أحبّ فی اللّه و أبغض فی اللّه(۵) و منع فی اللّه فهو من أصفیاء اللّه»(۶)؛

و قال الباقر ـ علیه السلام ـ : «إذا أردت أن تعلم انّ فیک خیراً فانظر إلی قلبک، فان کان لایحبّ أهل طاعه اللّه و یحبّ أهل معصیته فلیس فیک خیرٌ، و اللّه یبغضک!، و المرء مع من أحب»(۷)؛

و قال الصادق ـ علیه السلام ـ : «من لم یحبّ علی الدین و لم یبغض علی الدین فلادین له»(۸). فیجب أن یحمل کلامه ـ علیه السلام ـ علی ذلک، لا علی ما حمله السائل؛ فلاینافی الخبر.

و بما ذکرناه ظهر انّ الفاضل الشارح أیضاً بمراحل عن مقامه ـ علیه السلام ـ ، حیث

۱- ۱. لم أعثر علیه لا ـ فی مصادرنا و لا ـ فی مصادر العامّه و إن وصف المصنّف الخبر بکونه «المشهور بین الخاصّ و العامّ»، و انظر: «معدن الجواهر» ص ۳۳.

۲- ۲. کریمه ۴ القلم.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۳۰.

۴- ۴. المصدر: ـ ألا.

۵- ۵. المصدر: + و أعطی فی اللّه.

۶- ۶. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۴ ص ۱۵۴.

۷- ۷. المرویّ فی الکتاب جزءٌ من حدیثٍ شریفٍ، و لتمامه راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۲۶ الحدیث ۱۱، «وسائل الشیعه» ج ۱۶ ص ۱۸۳ الحدیث ۲۱۳۰۰، «بحار الأنوار» ج ۶۶ ص ۲۴۷.

۸- ۸. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۲۷ الحدیث ۱۶، «وسائل الشیعه» ج ۱۶ ص ۱۷۷ الحدیث ۲۱۲۸۵، «بحار الأنوار» ج ۶۶ ص ۲۵۰.

قال فی الجواب: «إنّ من الظلم و الإساءه ما یحسن العفو عنه، و منه ما لایحسن إلاّ دفاعه؛ و الأوّل ما لیس علی الإنسان فی تحمّله و التقاضی عنه ذلّهٌ و غضاضهٌ و لا عارٌ و دناءهٌ، فهذا ممّا یحسن العفو عنه و الحلم علیه، و هو الّذی یقتضیه حسن الخلق و کرمه؛ و الثانی ما أدّی إلی دنیّهٍ و عارٍ، فهذا ممّا لایحسن إلاّ دفاعه و الکفّ عنه، و هو المسمّی بإباء الضیم و أنفه العار و حمایه الحریم و الأخذ بالنار؛ و عن هذا قال أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ : «لاخیر فیمن لایغضب إذا غضب ... »(۱) _ ... إلی آخر کلامه _ ».(۲)

قوله _ علیه السلام _ : «و وفّقنی لطاعه من سدّدنی».

«سدّده» تسدیداً: قوّمه و أراه السداد، و هو الصواب من القول و العمل.

و قوله _ علیه السلام _ : «و متابعه من أرشدنی» عطف تفسیرٍ للفقره السابقه.

و «الإرشاد»: الهدایه إلی ما فیه الصلاح _ عاجلاً و آجلاً _ ، أی: اجعلنی موفّقاً لامتثال أمر من أرشدنی إلی الصراط المستقیم من المعلّم البشریّ و الروحانیّ، و هو روح القدس.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَدِّدْنِی لِاءَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَّنِی بِالنُّصْحِ، وَ أَجْزِیَ مَنْ هَجَرَنِی بِالْبِرِّ، وَ أُثِیبَ مَنْ حَرَمَنِی بِالْبَذْلِ، وَ أُکَافِیَ مَنْ قَطَعَنِی بِالصِّلَهِ، وَ أُخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِی إِلَی حُسْنِ الذِّکْرِ، وَ أَنْ أَشْکُرَ الْحَسَنَهَ، وَ أُغْضِیَ عَنِ السَّیِّئَهِ.

«سدّدنی» أی: وفّقنی _ کما صرّح فی الأساس(۳) _ .

و «المعارضه»: المقابله.

و «الغِشّ» _ بالکسر _ : اسمٌ من غشّه غشّاً _ من باب قتل _ : لم ینصحه و زیّن له غیر المصلحه، خلاف النصح.

ص : ۳۱۰

۱- ۱. لم أعثر علیه.

۲- ۲. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۳۲.

۳- ۳. قال: «و أللهمّ سدّدنی: وفّقنی»، راجع: «أساس البلاغه» ص ۲۹۰ القائمه ۱.

و «النصیحه» هی کلمهٌ جامعهٌ معناها: اراده الخیر للمنصوح له قولاً ـ و فعلاً ـ و إنّما یقال للنصیحه نصیحهً لما فیها من خلوص الصدق عن غشّ الکذب و الخدعه. <و أصلها من: نصحت العسل: إذا صفّیته من الشمع؛ شبّهوا تخلیص القول و الفعل من الغشّ بتخلیص العسل من الشمع.

و «جزیته» بفعله و علی فعله: إذا فعلت معه ما یقابل فعله.

و «هجَرَنی» هجْراً ــ من باب قتل ــ : ترکته و رفضته، فهو مهجورٌ(۱)>. و قیل: «من: هجر المریض أی: هذی و قال غیر الحقّ؛ و الهُجر ــ بالضم ــ : الهذیان».

أقول: هذا فاسدٌ هنا!؛ <قال رسول اللّه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «أیّما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثاً لایصطلحان إلاّ کانا خارجین عن الإسلام و لم تکن بینهما ولایهٌ، فأیّهما سبق إلی کلام أخیه کان السابق إلی الجنّه یوم القیامه»(۲)؛

و قال الصادق ــ علیه السلام ــ : «لا یفترق رجلان علی الهجران إلاّ استوجب أحدهما البراءه و اللعنه، و ربّما استحقّ ذلک کلاهما!؛

فقال له معتبٌ: جعلنی اللّه فداک! هذا الظالم، فما بال المظلوم؟

قال: لأنّه لایدعو أخاه إلی صلته و لایتغامس له عن کلامه. سمعت أبی یقول: إذا تنازغ اثنان فعازّ أحدهما الآخر فلیرجع المظلوم إلی صاحبه حتّی یقول لصاحبه: أی أخی! أنا الظالم! حتّی یقطع الهجران بینه و بین صاحبه؛ فانّ اللّه ــ تعالی ــ حکمٌ عدلٌ یأخذ للمظلوم من الظالم»(۳)(۴)>.

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۳۳.
۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۳۴۵ الحدیث ۵، «وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۲۶۲ الحدیث ۱۶۲۵۵، «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۱۸۶، «إرشاد القلوب» ج ۱ ص ۱۷۸.
۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۳۴۴ الحدیث ۱، «وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۲۶۱ الحدیث ۱۶۲۵۳، «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۱۸۴، «إرشاد القلوب» ج ۱ ص ۱۷۸، «مجموعه ورّام» ج ۲ ص ۲۰۷.
۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۴، مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.

و یحتمل أن یکون المراد: و أجزی من هجرنی عن الأفعال القبیحه إلی الأفعال الحسنه الشرعیّه، و عن الأوصاف الذمیمه إلی الأخلاق الحمیده، و عن الوجود المجازیّ إلی الوجود الحقیقیّ، و عن الکثره إلی الوحده؛ و قس علیها الفقرات التالیه.

و «البِرّ» _ بالکسر _ : خلاف العقوق و ضدّ القطیعه، فهو الخیر و الفضل و الصله.

و «أثابه» یثیبه _ من باب قتل _ : سمح و أعطی عن طیب نفسٍ، أی: أجزی بالبذل و العطیّه من منعنی و لم یعطنی شیئاً.

<و «کافیته»: جازیته، یهمز و لایهمز.

و «القطع» و القطیعه: ضد الوصل و الصله.

و «الغِیبه» _ بالکسر _ : اسمٌ من اغتابه اغتیاباً: إذا ذکره بما یکره من العیوب و هو حقٌّ، فان کان باطلاً ـ فهو بهتانٌ(۱)>. <و المشهور فی تعریفها: انّها التعرّض لإنسانٍ _ معیّنٍ أو فی حکمه _ بما یکون فیه بحیث لو بلغه کرهه(۲) و یعدّ فی العرف نقصاً _ سواءٌ کان فی بدنه أو أخلاقه أو أفعاله أو أقواله المتعلّقه بدینه أو دنیاه، و لو فی لباسه أو داره _ ، و أعمّ من أن یکون ذلک التعرّض بالقول أو الإشاره أو الکتابه أو الحکایه. و التقیید ب_ «المُعیّن» لیخرج مثل قولک: انسانٌ فی هذا البلد فاسقٌ، فانّه لایعدّ غیبهً، إلاّ ـ إذا علم بالقرینه عند السامع فی حکم المعیّن. و یدخل فیه قول القائل: إمّا زیدٌ فاسقٌ و إمّا عمروٌ فاسقٌ، فانّه غیبهٌ لأحدهما. فظنّی انّه غیبهٌ لهما معاً _ لتأثّرهما _ ، کما یظهر من الأخبار(۳). و التقیید ب_ «کونه نقصاً»، لإخراج مثل نسبه عبادهٍ أو نحوها إلی غائبٍ بحیث لو بلغه کرهه(۴)، فانّه لایعدّ غیبهً، بل هو من الأمور المستحسنه(۵)>.

و یشهد لهذا التعمیم الّذی ذکرناه _ بعد الإجماع المدّعی فی کلام جماعهٍ _ قوله _ صلّی اللّه

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۳۳.

۲- ۲. المصدر: بحیث لو سمعه لغضب.

۳- ۳. المصدر: لو سمعا مثله، بدل: کما ... الأخبار.

۴- ۴. المصدر: لو سمعها لغضب.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۴.

علیه و آله و سلّم ــ : «هل تدرون ما الغیبه؟

قالوا: اللّه و رسوله أعلم!

قال: ذکرک أخاک بما یکره»(۱).

و قیل بحضرته: فلانٌ ما أعجزه!،

فقال: «قد اغتبتم صاحبکم!»(۲).

و قالت عائشه: فلانه قصیرهٌ!،

فقال: «اغتبتها»(۳).

و قال أحد الشیخین للآخر: فلانٌ نوّامٌ!، ثمّ سئلا النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ إداماً،

فقال: تأدّمتما من لحم صاحبکما!»(۴).

و ربما قیل بانّه لاغیبه فی أمر الدین، فانّها ذمٌّ لمن ذمّه اللّه و رسوله.

و قال الصادق ــ علیه السلام ــ : «صفه الغیبه أن تذکر أحدا بما هو لیس عند اللّه بعیب، و أمّا الخوض بما هو عند اللّه مذمومٌ و صاحبه فیه ملومٌ فلیس بغیبهٍ و إن کره صاحبه إذ سمع به و کنت أنت معافی عنه طالباً منه، و تکون مبیّناً للحقّ من الباطل ببیان اللّه و رسوله، و لکن علی شرط أن لایکون للقائل بذلک مرادٌ غیر بیان الحقّ و الباطل فی دین اللّه ــ ... الحدیث ــ »(۵). و یدلّ علی التعمیم أیضاً ما روی عن عائشه أومأت بیدها إلی امرءٍ ــ أی:

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۲۲۲، «کشف الریبه» ص ۵، «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۱۱۸.

۲- ۲. لم أعثر علیه، وانظر: «إتحاف الساده المتّقین» ج ۷ ص ۵۳۸.

۳- ۳. روی ورّام عن عائشه انّها قالت: دخلت علینا إمرءهٌ، فلمّا ولّت أومأت بیدی انّها قصیرهٌ، فقال النبیّ ــ صلّی الله علیه و آله و سلّم ــ : «قد اغتبتها»، راجع: «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۱۱۸.

۴- ۴. لتفصیل الحکایه راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ۹ ص ۶۸.

۵- ۵. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۹ ص ۱۱۷ الحدیث ۱۰۴۰۷، «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۲۵۷، مع تغییرٍ فی اللفظ.

هی قصیرهٌ ــ ، فقال: «قد اغتبتها»(۱)، و لمّا رءاها حکت و أومأت قال لها: ما یسرّنی انّی حاکیت و لی کذا و کذا.

مع انّ سرّ النهی تفهیم القبائح، فربّما کان فی بعضها أبلغ من القول، فلو لم یعیّن لم یضرّ ــ کأن یقول ما یقوله الناس أو یفعله بعض الناس أو بعض أهل عصرنا ــ إذا لم تکن قرینهً معیّنهً ــ من عهدٍ أو غیره ــ ؛ لأنّ المحذور نشأ من التفهیم دون ما یحصل به.

و ربّما جامعت الریاء و تزکیه النفس تصریحاً أو تعریضاً و کنایهً ــ نحو: الحمد للّه الّذی لم یجعلنا مثل فلانٍ، أو کذا، فیتغلّظ إثمه؛ و کذا لو جامع النفاق کذلک ــ نحو: نسأل اللّه أن یروح عن صدیقنا فلانٍ، فقد جری علیه کذا، أو مسکینٌ فلانٌ قد ابتلی بکذا، و هو کاذبٌ فیما یظهره من التأسّف و الدعاء! ــ .

و هی تشتمل التصدیق، بل الاصغاء و لو ساکناً!، فعن النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «انّ(۲) المستمع أحد المغتابین»(۳)؛

و قال: «من أذلّ عنده مؤمنٌ و هو یقدر أن ینصره فلم ینصره أذلّه اللّه یوم القیامه علی رؤوس الأشهاد(۴)»(۵)؛

و قال: «ما من رجلٍ ذکر عنده أخوه المسلم و هو یستطیع نصره ــ و لو بکلمهٍ ــ و لم ینصره إلّا أذلّه فی الدنیا و الآخره؛ و من ذکر عنده أخوه المسلم فنصره نصره اللّه فی الدنیا و الآخره»(۶).

ص : ۳۱۴

۱- ۱. مضی آنفاً تخریج الحدیث، فراجعه.
۲- ۲. المصدر: ــ انّ.
۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۲۲۵، «کشف الریبه» ص ۱۸، «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۱۱۹.
۴- ۴. المصدر: الخلائق.
۵- ۵. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۲۲۶، «شرح نهج البلاغه» ج ۹ ص ۶۹، «کشف الریبه» ص ۱۹.
۶- ۶. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «عوالی اللئالی» ج ۱ ص ۲۶۵ الحدیث ۵۷، «مستدرک الوسائل» ج ۹ ص ۱۳۳ الحدیث ۱۰۴۶۵.

و عمّ التوبيخ و الانكار و الحكم بكونه غيبةً بالنسبه إلى القائل و المستمع ــ كما فى حكايه الشيخين و غيرها ــ .

و قد وردت فى مدح نصره المسلم و الذبّ عن عرضه و فضلها أخبارٌ كثيرةٌ؛ ففى النبوىّ ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «من ذبّ عن عرض أخيه المسلم كان حقّاً على اللّه أن يستقيله من النار»(۱).

ثمّ اعلم! أنّ ما يدلّ على حرمه الغيبه من الكتاب و السنه و إجماع الأمّه كثيرٌ، و قد عدّت من الكبائر و لو لم يرد فيها إلّا قوله ــ تعالى ــ : «وَ لاَيَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحمَ أَخِيهِ مَيْتاً»(۲)؛ فانّه مثّل الاغتياب بأكل الإنسان لحم إنسانٍ آخر مثله؛ ثمّ لم يقتصر على ذلك حتّى جعله ميتاً!، ثمّ جعل ما هو فى غايه الكراهه موصولاً بالمحبه؛ قول نبيّه ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «إيّاكم و الغيبه! فانّ الغيبه أشدّ من الزنا!!، انّ الرجل يزنى فيتوب اللّه عليه و انّ صاحب الغيبه لايغفر له حتّى يغفر له صاحبه!»(۳)؛

و قوله ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : انّها «أسرع فى دين الرجل من الأكله فى جوفه»(۴)؛

و قوله ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «من اغتاب مسلماً أو مسلمةً لم يقبل اللّه صلاته و لاصيامه أربعين يوماً و ليلةً إلّا أن يغفر له صاحبه»(۵)؛

۱- ۱. لم أعثر عليه أيضاً، و روى: «من ذبّ عن عرض أخيه المسلم كان ذلك حجاباً له من النار»، راجع: «ارشاد القلوب» ج ۱ ص ۱۸۶، «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۷۲.

۲- ۲. كريمه ۱۲ الحجرات.

۳- ۳. راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ۹ ص ۶۰.

۴- ۴. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۳۵۶ الحديث ۱، «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۲۸۰ الحديث ۱۶۳۰۶، «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۲۲۰، «كشف الريبه» ص ۱۰.

۵- ۵. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ۷ ص ۳۲۲ الحديث ۸۲۹۳، «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۲۵۸، «جامع الأخبار» ص ۱۴۶.

و قول الصادق ـ عليه السلام ـ : «من اغتاب المؤمن من غير تنزّهٍ فهو شريك الشيطان، و انّ الغيبه تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»(۱)؛ ... إلى غير ذلك .

فما أقبح حال من أغفله الشيطان عن عيوب نفسه و أشغله بعيوب الناس!، و ما أحسن حال من أشغله عيوب نفسه عنها ـ كما قال النبيّ، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(۲) ـ .

فاللازم على العاقل المؤمن باللّه و بما جاءت به رسله إذا ابتلى بهذه الخصله الذميمه السعى فى قلعها و قمعها بالتذكّر لمفاسدها الأخرويّه ـ و المواظبه على التشديدات الوارده فيها ـ ، و الدنيويّه من صيرورتها سبباً للعداوه أو ازديادها غالباً ـ فربّما انجرّ إلى ما لايمكن تداركه من الفواحش، كالقتل و الضرب و نحوهما ـ . و بالجمله فليتفكّر بعد ذلك فى أنّ العيب إن كان خلقياً فذمّه فى الحقيقه ذمٌّ لصنع الخالق و ليس اختياريّاً له حتّى يثبت له!، و إن كان اختياريّاً فانّ عيوب نفسه ليست بأقلّ و أهون منه. و لو زعم أن لاعيب له كان ذلك من أعظم العيوب!، مضافاً إلى ما ارتكبه من الغيبه؛ و إنّ تألّم الغير من غيبته كتألّمه بغيبه الغير له، فان رضى بذا فليرض بذاك؛ فيدعوه التذكّر و التفكّر المذكوران إلى العزم على الترك ـ إن شاء اللّه تعالى ـ .

تنبيهٌ

قد تجوز الغيبه لأغراضٍ مشروعهٍ؛ و هى عشرةٌ:

أوّلها: التظلّم عند من له رتبه الحكم و إحقاق الحقّ، فيجوز لاستيفاء حقّه؛ لقوله ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ : «لى الواجد يحلّ عقوبته و عرضه»(۳)؛ و لم ينكر على هندٍ حين

۱- ۱. لم أعثر عليه بألفاظه، و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ۹ ص ۱۱۷ الحديث ۱۰۴۰۷، «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۲۵۷.

۲- ۲. إشارةٌ إلى قوله ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ : «طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين»، راجع: «الكافى» ج ۸ ص ۱۶۸ الحديث ۱۹۰، و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ۱ ص ۲۰۵.

۳- ۳. راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ۹ ص ۷۰، «عوالى اللئالى» ج ۴ ص ۷۲ الحديث ۴۴، و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ۱۳ ص ۳۹۷ الحديث ۱۵۷۱۶.

اشتکت عن أبیسفیان بأنّه شحیحٌ لایعطینی ما یکفینی و ولدی، أ فآخذ من غیر علمه؟

قال: «خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف»(۱)؛

<و ثانیها: ما یکون وسیلهً إلی اقلاعه عن تلک المعصیه المجمع علی أنّها معصیهٌ، أمّا لو کانت منوطهً علی مسألهٍ خلافیّهٍ لما جاز غیبته فیها _ لجواز أن یکون مجتهداً أو مقلّداً فیها _ ؛

و ثالثها: نصح المستشیر فی التزویج و الایداع و نحوهما(۲)؛

و رابعها: غیبه أهل البدع لتکفّ الناس عن متابعتهم، بل و ربّما وردت الروایه بجواز الکذب علیهم!؛

و خامسها: جرح الشاهد و القاضی و المفتی إذا سئل عنهم، فله ذکر مایعرفه من عدم العداله و الأهلیّه مع صحّه القصد باراده الهدایه و توفیه المسلمین من الضرر أو سرایه الفسق و البدعه، دون الحسد و التلبیس(۳)؛

و سادسها: تغلیط المجتهدین بعضهم بعضاً؛

و سابعها: جرح رواه الأخبار و تعدیلها کما تضمّنه کتب الرجال؛

و ثامنها: ذکر المشتهر بوصفٍ ممیّزٍ له _ کالأعور و الأعرج _ مع عدم قصد الاحتقار.

و تاسعها: غیبه المتجاهر بالفسوق فیما تجاهر فیه؛ قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «من ألقی جلباب الحیاء عن وجهه فلاغیبه له»(۴). و لو لم یتجاهر فی بعضها فهل یجوز غیبته فیه أم یقتصر علی المتجاهر فیه؟، لایخلو من إشکالٍ، و إن کان ظاهر بعض الأخبار هو الأوّل.

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۲۳۱، «کشف الریبه» ص ۳۳.

۲- ۲. هذا القسم تلخیصٌ لکلام المصدر الطویل.

۳- ۳. هذا القسم أیضاً تلخیصٌ لکلام المصدر.

۴- ۴. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۲۳۳، «شرح نهج البلاغه» ج ۹ ص ۷۱، «عوالی اللئالی» ج ۱ ص ۲۷۷ الحدیث ۱۰۵، «کشف الریبه» ص ۳۶.

و عاشرها: إقامه الشهاده فيما يثبت به الحدّ و التعزير(۱)>.

تذنيبٌ

و كفّارتها بعد التوبه و الندم للخروج عن الحقّ الإلآهيّ الاستحلال من المغتاب بالتأسّف و الاعتذار و المبالغه فی المدح و التردّد إليه و الثناء عليه حتّى يطيب قلبه و يحلّه، فيخرج عن مظلمته، فان لم يقبل كانت لا أقلّ حسنته تقابلها. فان لم يتمكّن _ لموته أو غيبته _ أكثر من الدعاء و الاستغفار حتّى يقابلها. و كذا لو تمكّن و كان فی إخباره مظنّه فتنهٍ أو عداوهٍ؛ و عليه يحمل قوله: «و كفّاره من اغتبته أن تستغفر له»(۲). و بالجمله فی بعض الأخبار انه تحليل المغتاب لكونه حقٌّ آدميٌّ، و فی بعضها أن تستغفر له _ كما ذكرته _، و يمكن الجمع بينهما بجواز اراده اجتماعهما معه.

تتمّهٌ

قد ظهر لك الفرق بين الغيبه و البهتان، فان كان فی غيبته كان كذباً و غيبهً، و إن كان بحضوره كان كذباً و أذيّهً؛ و إثمه أشدّ من الغيبه؛ قال اللّه _ تعالى _: «وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَو إِثْماً ثُمَّ يرم بِهِ بَرِيئاً فَقَد احْتَمَلَ بُهتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً»(۳)، و قال النبیّ _ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم _: «من بهت مؤمناً أو مؤمنهً أو قال فيه ما ليس فيه أقامه اللّه على تلٍّ من نارٍ حتّى يخرج ممّا قاله فيه»(۴).

۱- ۱. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۵.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۲ صص ۲۴۲ / ۲۴۳.

۳- ۳. كريمه ۱۱۲ النساء.

۴- ۴. راجع: «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۲۸۷ الحديث ۱۶۳۲۳، «بحار الأنوار» ج ۷۲ ص ۱۹۴، «جامع الأخبار» ص ۱۴۸، «صحيفه الرضا» ص ۴۹ الحديث ۳۶، «عيون أخبار الرضا» ج ۲ ص ۳۳ الحديث ۶۳.

و «الذکر» قد سبق تحقیقه. و قال الفاضل الشارح: «ذِکر الشیء ـ بالکسر ـ : اجراؤه علی اللسان؛ و قال الواحدیّ: معنی الذکر: حضور المعنی فی النفس.

ثمّ یکون تارهً بالقلب، و تارهً بالقول؛ و لیس شرطه أن یکون بعد نسیانٍ.

و المراد ب ـ «حسن الذکر»: الثناء علی الإنسان فی غیبته و وصفه بما یسرّه ـ من تعدید محاسنه ـ .

«الحسنه»: من الصفات الجاریه مجری الأسماء، و هی کلّ ما یتعلّق به المدح فی العاجل و الثواب فی الآجل؛ و ضدّها: السیّئه»(۱).

و «أغظی» الرجل عینه إغضاءً: قارب بین جفنیها، ثمّ استعمل فی الحلم؛ أی: أحلم و أعفو.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَلِّنِی بِحِلْیَهِ الصَّالِحِینَ، وَ أَلْبِسْنِی زِینَهَ الْمُتَّقِینَ، فِی بَسْطِ الْعَدْلِ، وَ کَظْمِ الغَیْظِ، وَ إِطْفَاءِ النَّائِرَهِ، وَ ضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَهِ، وَ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَیْنِ، وَ إِفْشَاءِ الْعَارِفَهِ، وَ سَتْرِ الْعَائِبَهِ، وَ لِینِ الْعَرِیکَهِ، وَ خَفْضِ الْجَنَاحِ، وَ حُسْنِ السِّیرَهِ، وَ سُکُونِ الرِّیحِ، وَ طِیبِ الْمخَالَقَهِ، وَ السَّبْقِ إِلَی الْفَضِیلَهِ.

و «حلِّنی»: أمرٌ من التحلیه، یقال: حلّیت المرأه تحلیهً: ألبتسها الحلیّ، و: السیف: جعلت له حلیهً.

و «الحِلیه» ـ بالکسر ـ : ما یتزیّن به من مصنوع المعدنیّات و الحجاره؛ و تعدیته ب ـ «الباء» لتضمینه معنی التزیین استعارهً مکنیّهً و تخییلیّهً. و أیضاً الحِلیه ـ بالکسر ـ : الخلقه و الصفه؛ و حلیه الرجل: صفته؛ فالمعنی: زیّنی بزینه الصالحین، أو بصفتهم.

و «المتّقین»: جمع متّقی، اسم فاعلٍ من باب الإفعال من الوقایه؛ و هی: فرط الصیانه. و

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۳۴.

«التقوی» فی عرف الشرع هی: اجتناب ما حرّم اللّه و أداء ما فرض اللّه؛ قال الصادق _ علیه السلام _ : «هی أن لایفقدک اللّه حیث أمرک و لایراک حیث نهاک»(۱)؛ و قد تقدّم الکلام فیها فی اللعمه الرابعه.

و «فی» من قوله _ علیه السلام _ : «فی بسط العدل» للمصاحبه _ نحو:«ادْخُلُوا فِی أُمَم»(۲)، أی: معهم _ متعلّقٌ ب_ «حلّنی» و «ألبسنی» علی سبیل التنازع؛ أی: حلّنی بحلیتهم _ أو: ألبسنی زینتهم _ مع توفیقی لبسطِ العدل.

و «البسط»: النشر، یقال: بسَطَ الثوب بسْطاً _ من باب قتل _ : نشره.

و «العدل» قد مرّ معناه.

«کظم» غیظه کظماً _ من باب ضرب _ : إذا أمسک علی ما فی نفسه منه و لم یظهره لابقولٍ و لابفعلٍ، و یقال بالفارسیّه: «فرو بردن خشم». و أصله من: کظم القربه: إذا ملأها و شدّ فاها. و هو من کمال الحلم، قال _ تعالی _ : «وَ الْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ»(۳). و الأخبار فی الحثّ علیه أکثر من أن تحصی؛ و لذا یلقّب إمامنا و مولانا موسی بن جعفر _ علیه السلام _ ب_ «الکاظم».

قوله _ علیه السلام _ : «و اطفاء النائره».

<«الاطفاء»: اخماد النار، یقال: طفأت النار تطفأ _ بالهمز، من باب تعب _ طفوءً _ علی وزن فعولٍ _ خمدت؛ و منه: أطفأت الفتنه: إذا سکّنتها _ علی الاستعاره _ .

و «النائره»: العداوه و الشحناء، و هی مشتقّهٌ من النار؛ یقال: بینهم نائرهٌ أی: عداوهٌ و بغضاءٌ(۴)>؛ و المراد ذهاب الفتنه من بین الناس. و قیل: «نارت الفتنه تنوّراً: إذا وقعت و انتشرت، فهی نائرهٌ».

ص : ۳۲۰

۱- ۱. راجع: «عدّه الداعی» ص ۳۰۳، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعه» ج ۱۵ ص ۲۳۹ الحدیث ۲۰۳۸۱، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۲۸۵، «مستطرفات السرائر» ص ۶۵۰.

۲- ۲. کریمه ۳۸ الأعراف.

۳- ۳. کریمه ۱۳۴ آل عمران.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۴۲.

و «ضمّ أهل الفُرقه» أی: صلحهم و وصلهم؛ یقال: ضممته ضمّاً فانظمّ: جمعته جمعاً فانجمع.

<و «الفُرقه» ـ بالضمّ ـ : اسمٌ من افترق القوم: إذا انفصل بعضهم عن بعضٍ بالأبدان. و قد تستعمل فی تفرّق القلوب، و هو المراد هنا(۱)>. <و هو من أعظم الطاعات و أفخم العبادات، حتّی أنّه قال الصادق ـ علیه السلام ـ : «المصلح لیس بکاذبٍ»(۲). و ما بعد هذه الفقره کالتأکید لها(۳)>.

قوله ـ علیه السلام ـ : «و اصلاح ذات البین».

«البَین» ـ بالفتح ـ : من الأضداد، یطلق علی الوصل و علی الفرقه. و قولهم: لإصلاح ذات البین أی: لإصلاح الفساد بین القوم.

و «ذات»: مؤنّث «ذا» بمعنی: الصاحب. و إنّما أنّثوا الذات لأنّ بعض الأشیاء قد یوضع له اسمٌ مؤنّثٌ و لبعضها اسمٌ مذکّرٌ؛ قالوا: دارٌ و حائطٌ، فأنّثوا الدار و ذکّروا الحائط؛ هکذا قال الأخفش فی قوله ـ تعالی ـ : «وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ»(۴)(۵).

و «العارفه»: المعروف، و هو الخیر و الاحسان.

و المراد ب ـ «افشائها» و اظهارها: حدیثها ـ کما قال سبحانه: «وَ أَمَّا بِنِعمَهِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ»(۶) ـ ، و کذا إذا کانت العارفه من غیره ـ سبحانه ، کما ورد فی الأحادیث ـ .

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۴۳.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۲۰۹ الحدیث ۵، «بحار الأنوار» ج ۷۳ ص ۴۶.

۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۶، مع تقدیمٍ و تأخیرٍ.

۴- ۴. کریمه ۱ الأنفال.

۵- ۵. لم یأت الأخفش بکلامه هذا فی «معانی القرآن» عند ذکر معانی آی سوره الأنفال ـ راجع: «معانی القرآن» ج ۲ ص ۵۴۱ ـ ، و لکنّه یوجد فی بعضٍ من المصادر، فانظر: «صحاح اللغه» ج ۶ ص ۲۵۵۳ القائمه ۲، «لسان العرب» ج ۱۵ ص ۴۹۵ القائمه ۲.

۶- ۶. کریمه ۱۱ الضحی.

و «العائبه»: مصدرٌ بمعنی العیب _ کالعافیه و العارفه _ . و المراد: ستر معایب المؤمنین _ کما انّ الأولی نشر محاسنهم _ .

<و «العریکه»: الطبیعه، و هی الخلق و السجیّه؛ یقال: فلانٌ لیّن العریکه: إذا کان سلساً مطاوعاً منقاداً منکسر النخوه. و فی صفته _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «أصدق الناس لهجهً و ألینهم عریکهً»(۱)(۲)>.

و «خفض الجناح» عبارهٌ عن کمال التواضع و التطأطأ. و أصله _ کما قال صاحب الکشّاف _ : انّ(۳) الطائر إذا أراد أن ینحطّ للوقوع کسر جناحه و خفضه، و إذا أراد أن ینهض للطیران رفع جناحه؛ فجعل خفض جناحه(۴) مثلًا للتواضع(۵) و لین الجانب»(۶)؛ انتهی. و منه قوله _ تعالی _ : «وَ اخْفَضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»(۷).

و قیل: «الطائر إذا أراد ضمّ فرخه إلیه للتربیه خفض له جناحیه؛ فلهذا صار خفض الجناح کنایهً عن حسن التدبیر»(۸).

و «السیره»: الطریقه؛ یقال: سار الوالی فی الرعیّه سیرهً حسنهً أو قبیحهً: أی: طریقهً حسنهً أو قبیحهً.

<و «سکون الریح»: کنایهٌ عن الحلم و الوقار(۹)>، لأنّ الحلیم ساکنٌ ریح غضبه و طیشه، فاستعیر لفظ «الریح» للطیش و العجله بجامع سرعه الحرکه. <و کثیراً مّا یستعمل سکون الریح فی الذمّ مرادا بالریح الدوله و الغلبه؛ و منه قوله _ تعالی _ : «وَ تَذْهَبَ

ص : ۳۲۲

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۱۶ ص ۱۹۰، ج ۶۴ ص ۳۶۹، «الغارات» ج ۱ ص ۹۶، «مکارم الأخلاق» ص ۱۸.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۴۶.

۳- ۳. الکشاف: _ انّ.

۴- ۴. الکشّاف: + عند الإنحطاط.

۵- ۵. الکشّاف: فی التواضع.

۶- ۶. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج ۳ ص ۱۳۱.

۷- ۷. کریمه ۲۱۵ الشعراء.

۸- ۸. هذا قول القفّال علی ما حکاه العلّامه المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۴۷، و انظر: «التفسیر الکبیر» ج ۲۰ ص ۱۹۱.

۹- ۹. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۲۰۷.

رِيحُكَم»(۱)، أی: دولتکم و صولتکم. استعیرت الریح للدوله من حیث إنّها فی تمشّی أمرها و نفاذها مشبّههٌ بها(۲) فی هبوبها و جریانها؛ تقول العرب: هبّت ریح فلانٍ: إذا دالت له الدوله و نفذ أمره؛ و علیه قول الشاعر:

إِذَا هَبَّتْ رِیَاحُکَ فَاغْتَنِمهَا فَعُقبَی کُلِّ خَافِقَهٍ سُکُونُ

وَ لاَتَبخَلْ إِذَا أَیسَرتَ یَوماً فَمَا تدْرِی السُّکُونَ مَتَی یَکُونُ(۳)>

<قوله ــ علیه السلام ــ : «و طیب المخالقه» بالخاء المعجمه و القاف: حسن التخلّق فی المعاشره، و بالحاء المهمله و الفاء: حسن المؤاخاه؛ و فی الحدیث : «حالف رسول اللّه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ بین المهاجرین و الأنصار»(۴) أی: آخی بینهم(۵)(۶)>.

قوله ــ علیه السلام ــ : «و السبق إلی الفضیله».

«السبق»: التقدّم، قال الفیّومی: «و قد یکون للسابق لاحقٌ ــ کالسابق من الخیل ــ ، و قد لایکون ــ کمن أحرز قصبه السبق، فانه سابقٌ إلیها و منفردٌ بها و لایکون له لاحقٌ»(۷)؛ انتهی.

و الفضل و «الفضیله»: خلاف النقص و النقیصه، و هی من الصفات الکمالیّه و الفضائل النفسانیّه.

و فی هذه الفقرات إشارهٌ إلی أنّ النفس الناطقه الإنسانیّه مادامت واقفهً مع النفس الأمّاره و مراداتها و استولب علیها بصفاتها جذبتها إلی الجهه السفلیّه و صیّرت مطالبها جزئیّهً ممّا یناسب مصالحها، فلذا إذا طلب کلّ شخصٍ ما یمنعه منه الآخر یقع العداوه

۱- ۱. کریمه ۴۶ الأنفال.

۲- ۲. المصدر: لها.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۴۸.

۴- ۴. لم أعثر علیه فی مصادرنا، و انظر: «سنن أبیداود» ج ۳ ص ۱۲۹ الحدیث ۲۹۲۶، «مسند أحمد» ج ۱ ص ۱۹۰.

۵- ۵. و انظر: «شرح الصحیفه» ص ۲۰۷، «نور الأنوار» ص ۱۲۶.

۶- ۶. قارن: «التعلیقات» ص ۴۸.

۷- ۷. راجع: «المصباح المنیر» ص ۳۶۰.

والبغضاء و تستولى القوّه الغضبيّه الطالبه للجاه و الكرامه و القهر و الغلبه و الرياسه و السلطنه، و يقع الاستكبار و الإباء و الأنفه و الاستنكاف، و يؤدّى إلى التقاطع و التهاجر و التحارب و التشاجر. و كلّما بعدت عن الجهه السفليّه بالتوجّه إلى الجهه العلويّه و التنوير بأنوار الوحده الذاتيّه و الصفاتيّه و الأفعاليّه ارتفعت عن مقام النفس الأمّاره و اتّصلت بروح القدس و صارت مطلبها كلّيّةً بلاتمانع و لاتنافسٍ فيها ــ لامكان حصولها لهذا بدون حرمان الآخر ــ ، و مال إلى من يجانسها فى الصفاء بالمحبه الذاتيّه، فانّ المحبّه ظلّ الوحده و الألفه ظلّ المحبّه و العداله ظلّ الألفه؛ فكلّما كانت أقرب إلى الوحده كانت قوّه المحبّه فيه أشدّ و أقوى. فالمؤمنون بحسب قوّه إيمانهم تحصل الألفه بينهم؛ فتبصّر تفهم!.

وَ إِيثَارِ التَّفَضُّلِ، وَ تَرْكِ التَّعْيِيرِ، وَ الْإِفْضَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ، وَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَ إِنْ عَزَّ، وَ اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی، وَ اسْتِكْثَارِ الشَّرِّ وَ إِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی، وَ أَكْمِلْ ذَلِكَ لِی بِدَوَامِ الطَّاعَهِ، وَ لُزُومِ الْجَمَاعَهِ، وَ رَفْضِ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَ مُسْتَعْمِلِ الرَّأْیِ الْمُخْتَرَعِ

«الإيثار»: الاختيار.

و «التفضّل»: الإحسان، أى: اختيار الإحسان. و قيل: «إيثار التفضّل يحتمل معانٍ:

أحدها: انّ التفضّل بمعنى الفضل و الفضيله، فيكون كالتأكيد لسابقه؛

و ثانيها: أن يكون بمعنى ما تفضّل اللّه به من الرزق الحلال المقسوم؛ يعنى: آثر طلبه على طلب الحرام؛

و ثالثها: انّ المراد به التفضّل على الناس بما أساؤوا إلىّ و ترك مقاسّتهم و مؤاخذتهم؛

و رابعها: انّ المراد به ما فضل عن القوت»(۱).

و «التعيير» ــ بالعين المهمله و الياء التحتانيّه، <تفعيلٌ من العار ــ : و هو كلّ شیءٍ يلزم

۱- ۱. هذا قول محدّث الجزائرىّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۲۶.

منه عیبٌ؛ یقال: عیّرته کذا و عیّرته به: إذا نسبته إلی عارٍ فیه، یتعدّی بنفسه و بالباء. و أنکر صاحب القاموس تعدیته بالباء(۱)(۲)>، و تبعه السیّد السند الداماد؛ فقال: «و العامّه تقول: عیّره بکذا، و هو خطأٌ»(۳). <و انکارهما لیس بشیء!، فقد ورد فی الحدیث الصحیح تعدیته بالیاء، روی ثقه الإسلام فی الکافی(۴) بسندٍ صحیحٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : من عیّر مؤمناً بذنبٍ لم یمت حتّی یرکبه»؛

و قال الصادق _ علیه السلام _ : «من عیّر مؤمناً عیّره اللّه فی الدنیا و الآخره(۵)»(۶)؛ و فیه شاهدٌ علی ذمّ التعییر المسؤول ترکه فی الدعاء.

قال العلماء: «لاینبغی تعییر مؤمنٍ بشیءٍ و لوکان معصیته _ سیّما علی رؤوس الخلائق _ ». و لاینافی وجوب الأمر و النهی عن المنکر، لأنّ المطلوب منهما أن یکونا علی سبیل النصح؛ إلاّ إذا علم أنّه لاینفعه فینبغی التشدید علیه _ علی النحو المقرّر _ .

و فی نسخهٍ «التقتیر» بدل: «التعییر» _ من: قتر فی نفقه عیاله أو علی نفسه أی: ضیّق، و هو ضدّ الاسراف.

قوله _ علیه السلام _ : «و الإفضال علی غیر المستحقّ» عطفٌ علی «التعییر»(۷)>، و هو قرینهٌ علی أنّ ما فی بعض النسخ _ من «التقتیر»(۸) _ أصحّ، إذ المعنی: ترک التقتیر فی الإنفاق، و هو البخل؛ و ترک الإفضال علی من لایستحقّه، و هو الإسراف. و فی الصحیح

ص : ۳۲۵

۱- ۱. قال: «و عیّره الأمر، و لاتقل بالأمر»، راجع: «القاموس المحیط» ص ۴۱۶ القائمه ۲.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۵۰.

۳- ۳. راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۰۷.

۴- ۴. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۳۵۶ الحدیث ۳، و انظر أیضاً: «وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۲۷۶ الحدیث ۱۶۲۹۵، «مستطرفات السرائر» ص ۶۴۳.

۵- ۵. المصدر: _ و قال ... الآخره.

۶- ۶. لم أعثر علیه، و روی الجزائریّ: «من أنّب مؤمناً أنّبه اللّه فی الدنیا و الآخره»، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۲۶.

۷- ۷. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۵۰.

۸- ۸. لتفصیل هذه النسخه راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۰۷.

عن أبی عبداللّه ـ علیه السلام ـ : «إذا أردت أن تعلم أ شقیٌّ الرجل أم سعیدٌ فانظر سیبه و معروفه إلی من یصنعه، فان کان یصنعه إلی من هو أهله فاعلم انّه إلی خیرٍ، و إن کان یصنعه إلی غیر أهله فاعلم أنّه لیس له عند اللّه خیرٌ»(۱). و من کلام الحکماء: «آفه الجود الخطأ بالمواضع»؛ قال الشاعر:

لَقَدْ ظَلَمَ الْمَعرُوفَ مَانِعُ أَهلِهِ وَ أَظْلَمُ مِنهُ مُخطِی ءٌ لِمَوَاضِعِهْ

وَ مِن سَفَهٍ أَنَّ الفَتَی یُبذِلُ النَدَی وَ یَجهَلُ فِی الْاءَقوَامِ أَهلَ صَنَائِعِهْ

قوله ـ علیه السلام ـ : «و القول بالحقّ و إن عزّ».

«القول»: الکلام.

و «الحقّ»: خلاف الباطل.

و «عزّ» إمّا ماضی یعَزّ ـ بفتح العین ـ بمعنی: شقّ و اشتدّ ـ کقول الشاعر:

عَزِیزٌ عَلَیَّ أَن تُرَی بِی کَآبَهٌ فَیُشمت عَارٌ أَو یُسَاءُ حَبِیبُ

و إمّا ماضی یعِزّ ـ بکسر العین ـ بمعنی: قلّ حتّی لایکاد یوجد.

و «إن» وصلیّهٌ.

و قوله ـ علیه السلام ـ : «و استقلال الخیر» أی: عدّه قلیلاً و إن کثر.

و «استکبار الشرّ» أی: عدّه کثیراً و إن قلّ.

و «من» فی: «من قولی و فعلی»، فی الأوّل بیانٌ للخیر، و فی الثانی للشرّ.

و فی هاتین الفقرتین تنبیهٌ علی مقام العبودیّه المبتیّه علی اندکاک جبل الأنّیّه و الخروج عن مرتبه النفسیّه ـ کما لایخفی علی ذویالبصیره ـ .

و قیل: «إشارهٌ إلی الخروج عن العجب»(۲)؛

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۴ ص ۳۰ الحدیث ۱، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج ۲ ص ۵۷ الحدیث ۱۶۹۲، «وسائل الشیعه» ج ۱۶ ص ۲۹۹ الحدیث ۲۱۵۹۹، «الأمالی» ـ للطوسی ـ ص ۶۴۳ الحدیث ۱۳۳۶.

۲- ۲. هذا مفادّ کلام العلاّمه المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۵۳.

و هو لازمٌ من لوازم الخروج عن المرتبه النفسيّه.

قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أنّ الواقع فی أکثر النسخ ذکر «القول» و «الفعل» معاً فی بیان الخیر و الاقتصار علی «الفعل» فی بیان الشرّ. فوجّهه بعضهم بما نصّه: «یقال: فلانٌ قال خیراً و فعل خیراً، و هذا شائعٌ؛ و قد یقال: قال شرّاً، و قولهم: فعل شرّاً قلیلٌ. فلعلّه ـ علیه السلام ـ ذکر استکثار الشرّ من الفعل لأنّ المقام مقام استکثار القلیل، و إذا حصل استکثار القلیل من القلیل ـ الّذی هو الفعل ـ فما هو کثیرٌ بالنسبه إلیه بطریقٍ أولی. و یحتمل انّه ـ علیه السلام ـ ذکر القول و الفعل معاً فی الخیر لتمام رغبته فیه و ارادته بجمیع أفراده، بخلاف الشرّ»؛ انتهی.

أقول: لایخفی ما فی الوجه الأوّل من الضعف؛

أمّا أوّلاً: فلأنّ دعواه(۱): «إنّ قولهم: فعل شرّاً قلیلٌ» ممنوعٌ، بل قولهم: فعل خیراً و فعل شرّاً سیّان فی الشیوع و کثره الاستعمال؛ و کفی شاهداً قول أمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ: فی نهج البلاغه(۲): «فاعل الخیر خیرٌ منه و فاعل الشرّ شرٌّ منه»؛ و فی الخبر: «إنّ للّه ملکاً ینادی: یا فاعل الخیر بشّروا! یا فاعل الشرّ اقصروا!»(۳)؛

و أمّا ثانیاً: فلأنّ الکثره و القلّه فی الدعاء انّما هی(۴) بالنسبه إلی الوقوع، و ما دعاه من القلّه إنّما هو بالنسبه إلی التلفّظ؛ و أین أحدهما من الآخر؟!.

و أمّا الوجه الثانی فقد یعارض بأنّ الاهتمام بتوقّی الشرّ أولی من الاهتمام بطلب الخیر ـ خصوصاً و هو فی مقام السؤال لاستقلال الخیر منه ـ .

ثمّ الشرّ من القول أولی بالذکر، لتوهّم أکثر الناس أنّه لایضرّ، کما فی حدیث معاذ بن

۱- ۱. المصدر: أوّلاً فدعواه.

۲- ۲. راجع: «نهج البلاغه» الکلمه ۳۲ ص ۴۷۴، «شرح ابن أبیالحدید علیه» ج ۱۸ ص ۱۴۹.

۳- ۳. لم أعثر علیه، و قریبٌ منه: « ... ملکٌ ینادی: ... یا صاحب الخیر أتم و أبشر»، راجع: «بحار الأنوار» ج ۵۸ ص ۱۴۳.

۴- ۴. المصدر: ـ إنّما هی.

جبل حيث قال له رسول اللّه ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «كفّ عليك(۱) هذا ــ و أشار إلى لسانه ــ ،

قلت: يا رسول اللّه! و إنّا لمؤاخذون بما نتكلّم به؟!

قال: ثكلتك أمّك يا معاذ! و هل يكبّ الناس على وجوههم ــ أو قال: على مناخرهم ــ إلّا حصائد ألسنتهم؟!»(۲).

و الأولى أن يوجّه ذلك بوجهين:

أحدهما: التنبيه على أنّه يجب ان يعدّ القول من الفعل و يحسب(۳) دخوله فى العمل، كما روى عن أبى عبداللّه ــ عليه السلام ــ قال: «قال رسول اللّه ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : من رءا موضع كلامه من عمله قلّ كلامه إلّا فيما يعنيه»(۴).

و آثر التنبيه على ذلك فى جانب الشرّ لمزيد الاهتمام ببيانه فيه ــ حثّاً على التوقّى منه، كما وقع فى الحديثين المذكورين ــ ؛

و الثانى: انّه لمّا كان القول أعظم كيفيّةً و أكثر كمّيّةً من الفعل لبلوغه ما لايبلغ الفعل و لعمومه من كلّ وجهٍ ــ لأنّ آلته الّتى هى اللسان لها تصرّفٌ فى كلّ موجودٍ و موهوم و معدوم، و له يدٌ فى العقليّات و الخياليّات و المسموعات و المبصرات و المذوقات و الملموسات ــ ، بخلاف الفعل ــ فانّ كلّ جارحةٍ سوى اللسان تتعلّق بفعلٍ مخصوصٍ، فهو أقلّ من القول ــ ذكر ــ عليه السلام ــ الفعل دون القول؛ لأنّ من استكثر القليل فاستكثاره للكثير أولى.

۱- ۱. الرياض: عليكم.

۲- ۲. راجع: «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۱۰۵، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۷۴ ص ۱۸۰.

۳- ۳. المصدر: يجب.

۴- ۴. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۱۱۶ الحديث ۱۹، «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۱۹۶ الحديث ۱۶۰۷۲، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۳۰۶.

و يناسب هذا المعنى ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(۱) عن أبى عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: «قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ: يعذّب اللّه اللسان بعذابٍ لايعذّب به شيئاً من الجوارح، فيقول أى ربّ! عذّبتنى بعذابٍ لم تعذّب به شيئاً!

فيقال له: خرجت منك كلمهٌ فبلغت مشارق الأرض و مغاربها، فسفك بها الدم الحرام و انتهب بها الفرج الحرام؛ و عزّتى(۲) لأعذّبنّك بعذابٍ لا أعذّب به شيئاً!».

و روى(۳) أيضاً بسندٍ نقىٍّ عن صاحب الدعاء ـ: علىّ بن الحسين، صلوات اللّه عليهما ـ قال: «إنّ لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كلّ صباحٍ فيقول: كيف أصبحتم؟

فيقولون: بخيرٍ إن تركتنا!؛ و يقولون: اللّه اللّه فينا! و يناشدونه؛ و يقولون: انّما نثاب و نعاقب بك»؛ و اللّه أعلم!.

و من غريب ما وقع لأبييوسف يعقوب المعروف بابن السكّيت ـ و كان من أكابر علماء العربيّه و عظماء الشيعه، و هو من أصحاب الجواد الهادى عليه السلام ـ انّه قال فى التحذير من عثرات اللسان:

يُصَابُ الْفَتَى مِن عَثْرَهٍ بِلِسَانِهِ وَ لَيسَ يُصَابُ الْمَرءُ مِن عَثْرَهِ الرِّجلِ

وَ عَثرَتُهُ فِى الْقَولِ تُذهِبُ رَأْسَهُ وَ عَثرَتُهُ فِى الْرِجلِ تبرأ عَنْ مهلِ

فاتّفق انّ المتوكّل العباسىّ ألزمه تأديب ولديه ـ: المعتزّ و المؤيّد ـ؛ فقال له يوماً: أىّ أحبّ إليك أبناى هذان أم الحسن و الحسين؟

فقال: و اللّه انّ قنبر خادم علىٍّ خيرٌ منك و من ابنيك!

۱- ۱. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۱۱۵ الحديث ۱۶، و انظر: «وسائل الشيعه» ج ۲۷ ص ۲۱ الحديث ۳۳۱۰۳، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۳۰۴.

۲- ۲. المصدر: + و جلالى.

۳- ۳. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۱۱۵ الحديث ۱۳، و انظر: «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۱۸۹ الحديث ۱۶۰۴۶، «مستدرك الوسائل» ج ۹ ص ۲۵ الحديث ۱۰۱۰۵، «الإختصاص» ص ۲۳۰، «الخصال» ج ۱ ص ۵ الحديث ۱۵.

فقال المتوكّل لأتراكه: سلّوا لسانه من قفاه!!. ففعلوا!، فمات ــ رحمه اللّه ــ ، و ذلك لخمسٍ خلون من رجب سنه أربعٍ و أربعين و مأتين(۱)»(۲)؛ انتهى كلامه ــ رحمه اللّه ــ .

أقول: ما أورده على الموجّه واردٌ، و لكن ما ذكره من الوجهين مردودٌ؛

أمّا الأوّل منه: فلأنّ عدّ القول من الفعل و حساب دخوله فى العمل مشتركٌ بين الخير و الشرّ ــ كما هو المستفادّ من الخبر ــ ، فلايكون علّهً لترك القول فى الشرّ؛

و أمّا الثانى: فلأنّه لانسلّم أوّلاً عموم القول و أعظميّته من الفعل من حيث هما قولٌ و فعلٌ، بل الأمر بالعكس؛ لأنّ كلّ قولٍ فعلٌ و لاـعكس. و لاـ من حيث المورد أيضاً، لأنّ مورد القول خاصٌّ و مورد الفعل عامٌّ. و على فرض التسلم فيرد عليه ما أورده على الوجه الثانى من قول الموجّه.

و ما ذكره من الأخبار لاتدلّ على مدّعاه، بل تدلّ على ترأس اللسان على سائر الجوارح.

و قد ألهمنى اللّه ــ تعالى ــ توجيهه بوجهٍ لايرد عليه شىءٌ؛ و هو: انّ الخير يرجع إلى الوجود و الشرّ إلى العدم ــ كما عرفت فيما سبق من الكلام ــ ، فشرّ القول أو الفعل أو هما معاً يرجع إلى الأعدام، و الأعدام بما هى أعدامٌ لاتمايز بينها، فإذا اكتفى بذكر أحد هذه الشرور الثلاثه كفى، فذكر الفعل دون القول لأجل هذا.

و بما ذكرنا أيضاً رفع التنافى بين ما فى النسخ المشهوره و بعض النسخ، لأنّه إن اعتبر المضاف إليها فى هذه الثلاثه يجب ذكرهما كما فى النسخ المشهوره؛ فتدبّر تفهم!.

قوله ــ عليه السلام ــ : «و أكمل ذلك لى بدوام الطاعه».

«و أكمل» عطفٌ على «ألبسنى»؛ و هو من: كمَل الشىء كمولاًـ ــ من باب قعد ــ ، و الاسم: الكمال. و يتعدّى بالهمزه و التضعيف، فيقال: أكملته و كمّلته.

ص : ۳۳۰

۱- ۱. راجع: «الأعلام» ج ۸ ص ۱۹۵ القائمه ۱، «الوافى بالوفيات» ج ۲ ص ۳۰۹، «طبقات الأدباء» ص ۲۳۸.

۲- ۲. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۵۴.

و «ذلک» إشارهٌ إلی المذکوره من الأخلاق المسؤوله.

و «الدوام»: الاستمرار.

و «الطاعه»: الانقیاد.

قوله: «و لزوم الجماعه» عطفٌ علی «دوام الطاعه»، و المراد: التزام صلاه الجماعه، أو الکون مع الجماعه _ أی: المؤمنین _ فی التدیّن بدینهم. و قد یفسّر فی الحدیث بأهل الخیر و إن قلّوا(۱)-(۲).

قوله: «و رفض أهل البدع».

«الرفض»: الترک.

و «البدع»: جمع البدعه، و هی ما استحدث بعد الشریعه.

قوله _ علیه السلام _ : «و مستعمل الرأی المخترع».

«الرأی المخترع»: هو البدعه، و «مستعمله»: أهلها.

<و «الرأی» لغهً: العقل و التدبیر و الاعتقاد، و عرفاً یطلق تارهً علی القیاس _ و هو مساواه فرعٍ الأصل فی علّه حکمه. قال صاحب القاموس: «و أصحاب الرأی أصحاب القیاس، لأنّهم یقولون برأیهم فیما لم یجدوا فیه حدیثاً أو أثراً»(۳) _ ؛ و تارهً علی استحسان العقل و إن عارض النصّ و خالفه _ کما هو شأن مخالفینا حیث فسّروا القرآن و أوّلوا الحدیث علی وفق رأیهم و هوائهم(۴) _ . و فسّر أبوحنیفه الرأی ب_ : «أنّه دلیلٌ ینقدح فی نفس المجتهد و ربّما قصرت عنه عبارته»(۵).

ص : ۳۳۱

۱- ۱. إشارهٌ إلی ما روی عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ انّه قال: «سئل رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ عن جماعه أمّته، فقال: جماعه أمّتی أهل الخیر و إن قلّوا»، راجع: «المحاسن» ج ۱ ص ۲۲۰.

۲- ۲. و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۲۶.

۳- ۳. راجع: «القاموس المحیط» ص ۱۱۸۲ القائمه ۲.

۴- ۴. المصدر: _ کما هو ... هوائهم.

۵- ۵. لم أعثر علی هذا التعریف بلفظه فی کتب أصول الفقه للعامّه، و انظر: «المستصفی من علم الأصول» ج ۲ ص ۲۲۸.

حکی الزمخشریّ فی ربیع الأبرار قال: «قال یوسف بن أسباط: ردّ أبوحنیفه علی النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ أربعمأه حدیث أو أکثر!.

قیل: مثل ماذا؟

قال: قال رسول اللّه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : للفرس سهمان، و قال أبوحنیفه: لاأجعل سهم بهیمهٍ أکثر من سهم المؤمن!؛

و أشعر رسول اللّه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ و أصحابه البدن، و قال أبوحنیفه: الاشعار مثلهٌ!؛

و قال رسول اللّه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : البیعان بالخیار ما لم یتفرّقا، و قال أبوحنیفه: إذا وجب البیع فلاخیار!؛

و کان ــ علیه السلام ــ یقرع بین نسائه إذا أراد سفراً، و قال أبوحنیفه: القرعه قمارٌ!»(۱)؛ انتهی.

و «المخترَع»: اسم مفعولٍ من: اخترع الدلیل أو الحکم و ما أشبهه أی: ارتجله و ابتکره و لم یسبق إلیه؛ و هذا القول مخترعٌ أی: مفتعَل لا أصل له. و هو هنا نعتٌ جیء به لافاده الذمّ ــ کالشیطان الرجیم ــ ، لاقصداً لتوضیحٍ، إذ الرأی فی الأحکام الشرعیّه لایکون إلّا مخترعاً(۲)>؛ فحینئذٍ یکون تعییرا لأهل البدع. و لفظ «مستعمل» فی بعض النسخ بالیاء، فیکون جمعاً سقط نونه بالإضافه. و المعنی: و رفض جماعهٍ عملوا بالرأی و القیاس دون الکتاب و السنّه ــ کما هو طریقه أهل السنّه ــ .

و بالجمله الکتاب و السنّه مشحونتان بذمّ أهل الرأی و البدعه، قال اللّه ــ تعالی ــ : «یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ»(۳)، و قال: «لَاتَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ

ص : ۳۳۲

۱- ۱. راجع: «ربیع الأبرار» ج ۲ ص ۴۰.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۶۱.

۳- ۳. کریمه ۱۳ المائده / ۴۶ النساء.

مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَتَعلَمُونَ»(۱)، و قال: «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَتَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ»(۲)؛ قال أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ : «يا معشر شيعتنا المنتحلين ولايتنا(۳)! إيّاكم و أصحاب الرأى، فانّهم أعداء السنن، تفلّتت منهم الأحاديث أن يحفظوها و أعيتهم السنّه أن يعوها، فاتّخذوا عباد اللّه حولاً و ماله دولاً؛ فذلّت لهم الرقاب و أطاعهم الخلق أشباه الكلاب!. و نازعوا الحقّ و(۴) أهله، و تمثّلوا بالأئمّه الصادقين و هم من الجهّال(۵) الكفّار الملاعين، فسئلوا عمّا لايعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنّهم لايعلمون، فعارضوا بآرائهم و ضلّوا فأضلّوا!(۶). أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما»(۷).

و فى الكافى(۸): إنّ الصادق ـ عليه السلام ـ قال: «إيّاك و خصلتين ففيهما هلك من هلك!، إيّاك أن تفتى الناس برأيك أو تدين بما لاتعلم»؛

و عن الباقر ـ عليه السلام ـ انّه سئل عن حقّ اللّه ـ تعالى ـ على العباد؟

قال: «ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لايعلمون»(۹)؛

و عنه ـ عليه السلام ـ فى الفقيه(۱۰) عن أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ فى وصيّته لإبنه

۱- ۱. كريمتان ۱۶۹ / ۱۶۸ البقره.

۲- ۲. كريمه ۲۶ صآ.

۳- ۳. المصدر: ولايتنا.

۴- ۴. المصدر: ـ و.

۵- ۵. المصدر: ـ الجهّال.

۶- ۶. المصدر: و اضلّوا.

۷- ۷. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ۱۷ ص ۳۰۹ الحديث ۲۱۴۲۹، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۲ ص ۸۴، «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرىّ» ـ عليه السلام ـ ص ۵۳ الحديث ۲۶.

۸- ۸. راجع: «الكافى» ج ۱ ص ۴۲ الحديث ۲، و انظر: «وسائل الشيعه» ج ۲۷ ص ۲۱ الحديث ۳۳۱۰۲، «الخصال» ج ۱ ص ۵۲ الحديث ۶۶.

۹- ۹. راجع: «الكافى» ج ۱ ص ۴۳ الحديث ۷، «وسائل الشيعه» ج ۲۷ ص ۲۳ الحديث ۳۳۱۰۸، «بحار الأنوار» ج ۲ ص ۱۱۳، «الأمالى» ـ للصدوق ـ ص ۴۲۰ الحديث ۱۴.

۱۰- ۱۰. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ۲ ص ۶۲۶ الحديث ۳۲۱۵، و انظر: «نهج البلاغه» الكلمه ۳۸۲ ص ۵۴۴، «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ۱۹ ص ۳۲۳، «وسائل الشيعه» ج ۱۵ ص ۱۶۸ الحديث ۲۰۲۲۴، «بحار الأنوار» ج ۲ ص ۱۲۲.

محمّد بن الحنفيّه : «يا بنىّ! لاتقل ما لاتعلم، بل لاتقل كلّ ماتعلم!»؛

و فى العيون(۱) عنه عن النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ : «من أفتى الناس بغير علمٍ لعنته ملائكه السماوات و الأرض»؛

و عن الباقر: «من أفتى الناس برأيه فقد دان اللّه بما لا ـيعلم، و من دان اللّه بما لا ـيعلم فقد ضاد اللّه حيث أحلّ و حرّم فيما لايعلم»(۲)؛

و عن الصادق ـ عليه السلام ـ انّه قيل له: ترد علينا أشياء لانعرفها فى كتابٍ و لا سنّهٍ، فننظر فيها؟

قال: «لا!، أمّا انّك لو أصبت لم تؤجر، و إن أخطأت كذبت على اللّه!»(۳). و الأخبار فى هذا المعنى عنهم أكثر من أن تحصى.

اعلم أيّها الطالب للحقيقه! أنّ أصحاب الجدل و المناظره و من يطلب المناقشه اخترعوا من نفوسهم فى الديانات و الشرائع أشياء كثيره بآرائهم الفاسده و عقولهم الناقصه الكاسده لم يأت بها الرسول ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ و لاأمر بها و قالوا لعوام الناس: هذه سنّه الرسول!، و قد ضلّوا بذلك عن كتاب ربّهم و سنّه نبيّهم. و استكبروا عن أهل الذكر الّذين بيّنهم و قد أمروا أن يسألوهم عمّا أشكل عليهم ـ و هم أهل بيت النبوّه المنصوبين لنجاه الأمّه ـ . فظنّوا ـ لسخافه عقولهم ـ أنّ اللّه ـ سبحانه ـ ترك أمر الشريعه و فرائض الديانات ناقصهً حتّى يحتاجوا إلى أن يتمّوها بآرائهم الفاسده و قياساتهم الكاذبه و

۱- ۱. راجع: «عيون أخبار الرضا» ج ۲ ص ۴۶ الحديث ۱۷۳، و انظر: «الكافى» ج ۷ ص ۴۰۹ الحديث ۲، «تهذيب الأحكام» ج ۶ ص ۲۲۳ الحديث ۲۳.

۲- ۲. راجع: «الكافى» ج ۱ ص ۵۷ الحديث ۱۷، «وسائل الشيعه» ج ۲۷ ص ۴۱ الحديث ۳۳۱۶۲.

۳- ۳. راجع: «الكافى» ج ۱ ص ۵۶ الحديث ۱۱، «وسائل الشيعه» ج ۲۷ ص ۴۰ الحديث ۳۳۱۵۶، «المحاسن» ج ۱ ص ۲۱۵ الحديث ۹۹.

اجتهاداتهم الباطله. و انّما فعلوا ذلک طلباً للرياسه و حبّاً لوقوع المخالفه و المنازعه بين الأمّه، فهم يهدمون الشريعه، و يوهّمون الناس و من لايعلم انّهم ينصرونها!. و ما هذه إلّا لبقاء رياستهم و تقويه سلطنتهم! ــ كما هو دأب أهل الملل الّذين من قبلهم ــ .

فهم بأفعالهم هذه كانوا أسباباً فی نسخ الشريعه و تجديدها فی كلٍّ من الأزمنه إلى أن يتمّ ما وعد اللّه بقوله: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ»(۱)، «وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»(۲).

فعليك ــ أيّها الأخ الطالب للشريعه! ــ بمتابعه أهل بيت النبوّه، فانّهم أهل العلم و الذكر، المنصوبون لنجاه الأمّه.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إِذَا كَبِرْتُ، وَ أَقْوَى قُوَّتِكَ فِيَّ إِذَا نَصِبْتُ، وَ لاَتَبْتَلِيَنِّي بِالْكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ، وَ لاَالْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ، وَ لاَ بِالتَّعَرُّضِ لِخِلاَفِ مَحَبَّتِكَ، وَ لاَ مُجَامَعَهِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْكَ، وَ لاَمُفَارَقَهِ مَنِ اجْتَمَعَ إِلَيْكَ.

<«الجعل» بمعنى: التصيير المتعدّى إلى مفعولين، و هما هنا منصوبان بعده ــ «أوسع» و «عليّ» ــ ؛ و هو متعلّقٌ بمحذوفٍ ــ أى: كائناً عليّ ــ ، لأنّ مفعولى التصيير فی الأصل مبتدءٌ و خبرٌ، و الظرف إذا وقع خبراً لايكون إلّا مستقرّاً.

و «إذا» ظرفٌ للفعل متضمّنٌ معنى الشرط، و ما قبلها هو الجواب فی المعنى ــ كما فی قولك: أكرمنى إذا جئتك ــ(۳)>.

«كبرت» ــ بكسر الباء ــ : الكبر فی السنّ، أى: إذا صرت شيخاً كبيراً؛ و أمّا كبُرت ــ بالضمّ ــ فهو من العظم، يقال: رجلٌ كبيرٌ و كبارٌ أى: عظيمٌ؛ و كُبّار ــ بالتشديد ــ للمبالغه.

۱- ۱. كريمتان ۲۰ / ۱۹ إبراهيم.

۲- ۲. كريمه ۱۰۵ الأنبياء.

۳- ۳. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۶۳.

و «القوّه»: خلاف الضعف، و إضافته إلى اللّه من قبیل اضافه «نبیّک» و «عبدک» و «خلقک».

و «نصِبت» _ بالکسر _ : التعب. و إنّما سأل _ علیه السلام _ جعل أوسع الرزق علیه وقت الکبر لیستغنی عن تکلّف تحصیله و مشقّه تدبیره فی الوقت المقتضی لضعف البنیه عن کثیر الحرکه؛ و کذا سأل جعل أقوی القوّه فیه وقت الإعیاء.

و المراد من «الرزق»: الرزق المعنویّ؛ و من «الکبر»: الکبر فی المعارف الربوبیّه؛ و من «القوّه»: القوّه الروحانیّه.

<و «لاتبتلینّی» یروی بالجزم و النون المؤکّده علی الأشهر.

و «الکَسَل» _ بالتحریک _ قال فی القاموس: «: التثاقل عن الشیء و الفتور فیه»(۱). قال بعض العارفین: «الکسل عن العباده من صفات الجاهل المحبوس فی سجن الطبیعه البشریّه و المغلول بأغلال لواحق القوّه الشهویّه و المصفود بصفاد عوارض القوی البدنیّه، فهو ثقیلٌ لاتحرّکه ریح النشاط إلی الدرجه العلیا و لاتعرج به أریحیّه العباده عن المرتبه الدنیا».

قوله _ علیه السلام _ : «و لا العمی عن سبیلک». المراد ب_ «العمی» هنا: الضلاله(۲)>؛ و فی نسخهٍ «و لا بالعمی»، و هذا أظهر.

و «السبیل»: الطریق المستقیم الموصل إلی مقام الحقّ و الهدی الناجی سالکه من التردّی فی مهاوی الردی. و قیل: «المراد بالسبیل: الدین».

و «التعرّض» للشیء: التصدّی و الطلب له؛ أی: لاتجعلنی مبتلیً بالالتفات و التوجّه إلی خلاف محبّتک و مرضاتک.

<و «المجامعه»: مصدر جامعه علی الأمر أی: اجتمع معه و ساعده.

و «تفرّق» الناس عن فلانٍ: أعرضوا عنه و ترکوه(۳)>؛ أی: و لامجامعه من تفرّق عنک

ص : ۳۳۶

۱- ۱. راجع: «القاموس المحیط» ص ۹۷۱ القائمه ۱.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۶۴.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۶۵.

بالعصيان و الانفصال، و لامفارقه من اجتمع إليک بالطاعه و الاتّصال.

اعلم! أنّ الانفصال و الاتّصال من أعظم المقامات عند العرفاء؛ قال الشيخ عبداللّه الأنصاریّ: «باب الاتّصال: «قال اللّه ــ عزّ و جلّ ــ : «ثُمَّ دَنَی فَتَدَلَّی * فَکَانَ قَابَ قَوسَینِ أَو أَدنَی»(۱). أيأس العقول فقطع البحث بقوله: «أَو أَدنَی».

و للاتّصال ثلاث درجاتٍ(۲): اتّصال الاعتصام، ثمّ اتّصال الشهود، ثمّ اتّصال الوجود.

فاتّصال الاعتصام بتصحيح القصد، ثمّ تصفيه الإراده بتحقيق(۳) الحال؛

و(۴) الثانيه: اتّصال الشهود، و هو الخلاص من الاعتدال و الغنی عن الاستدلال بسقوط(۵) شتات الأسرار؛

و(۶) الثالثه: اتّصال الوجود، و هذا الاتّصال لايدرک منه نعتٌ و لامقدارٌ، إلّا اسمٌ معارٌ و لمحٌ إليه مشارٌ»(۷).

و قال أيضاً: «باب الانفصال. قال اللّه ــ عزّ و جلّ ــ : «وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ»(۸)، ليس فی المقامات شیءٌ من التفاوت ما فی الانفصال.

و وجوهه(۹): أحدها: انفصالٌ هو شرط الاتّصال، و هو الانفصال عن الکونين بانفصال نظرک إليهما و انفصالٌ توقّفک عليهما و انفصال مبالاتک بهما؛

و الثانی: انفصالٌ عن رؤيه الانفصال الّذی ذکرناه؛ و هو أن لايتّزنا فی شهود التحقيق شيئاً يوصل بالانفصال منهما إلی شیءٍ؛

و الثالث: انفصالٌ عن اتّصالٍ(۱۰)، و هو انفصالٌ عن شهود مزاحمه الاتّصال عين السبق،

۱- ۱. کريمتان ۹ / ۸ النجم.

۲- ۲. المصدر: + الدرجه الأولی.

۳- ۳. المصدر: ثمّ تحقيق.

۴- ۴. المصدر: + الدرجه.

۵- ۵. المصدر: و سقوط.

۶- ۶. المصدر: + الدرجه.

۷- ۷. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الکاشانی ص ۵۵۳.

۸- ۸. کريمه ۳۰ / ۲۸ آل عمران.

۹- ۹. المصدر: + ثلاثهٌ.

۱۰- ۱۰. المصدر: الاتّصال.

فانّ الانفصال و الاتّصال على عظم تفاوتهما فى الاسم و الرسم سيّان فى العلّه(۱)»(۲)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَصُولُ بِکَ عِنْدَ الضَّرُورَهِ، وَ أَسْأَلُکَ عِنْدَ الْحَاجَهِ، وَ أَتَضَرَّعُ إِلَیْکَ عِنْدَ الْمَسْکَنَهِ، وَ لاَتَفْتِنِّی بِالْاِسْتِعَانَهِ بِغَیْرِکَ إِذَا اضْطُرِرْتُ، وَ لاَبِالْخُضُوعِ لِسُؤَالِ غَیْرِکَ إِذَا افْتَقَرْتُ، وَ لاَبِالتَّضَرُّعِ إِلَی مَنْ دُونَکَ إِذَا رَهِبْتُ، فَأَسْتَحِقَّ بِذَلِکَ خِذْلاَنَکَ وَ مَنْعَکَ وَ إِعْرَاضَکَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

«الصوله»: الحمله و الوثبه(۳)، أی: اجعلنی صائلاً بحولک و قوّتک على عدوّی عند الضروره.

و «الفتنه»: هی الامتحان؛ یقال: فتَنَه فُتوناً ــ من باب ضرب ــ : امتحنه. <و قال بعضهم: «الفتنه هی الضلال عن الحقّ بمحبّه أمرٍ من الأمور الباطله و الاشتغال به عمّا هو الواجب من سلوک سبیل اللّه؛ و على هذا فمعنى: «لاتفتنّی»: لاتظلّنی ــ کما قالوا: «ربّنا لاتظلمنا» ــ »(۴)>.

و المعنى: لاتجعلنی مفتوناً مبتلیً بطلب الاعانه عن غیرک إذا اضطُرِرتُ ــ بصیغه المجهول، أی: صرت ملجأً ــ ، لأنّ «من استعان بغیر اللّه فقد ذلّ».

و «التضرّع»: الابتهال.

و «المسکنه»: الذلّ و الحاجه.

و «الخضوع» من التطاطؤ و التواضع.

و «الرهب» ــ کالرعب ــ : الخوف.

«فاستحقّ». «الفاء» للسببیّه، و الفعل منصوبٌ بعدها بأن مضمرهً لوقوعه بعد النهی

۱- ۱. المصدر: ــ فی العلّه.

۲- ۲. راجع: نفس المصدر ص ۵۵۸.

۳- ۳. و انظر: «النهایه» ج ۳ ص ۶۱.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۶۶.

الصريح ــ نحو: «لَاتَطْغَوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيكَمْ غَضَبِی»(۱) ــ ؛ هكذا قال الشارح الفاضل(۲).

و هو كما ترى!.

و الأولى انّ «الفاء» فصيحةٌ جزاءٌ للشرط المحذوف، يعنى: إذا خضعت إلى من هو دونک فاستحقّ بسبب ذلک الخذلان؛ أى: ترک نصرتک و اعانتک. و قد تقدّم الكلام فى هذا المعنى مبسوطاً فى اللمعه الثالثه عشره.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِى رُوعِى مِنَ التَّمَنِّى وَ التَّظَنِّى وَ الْحَسَدِ ذِكْراً لِعَظَمَتِکَ، وَ تَفَكُّراً فِى قُدْرَتِکَ، وَ تَدْبِيراً عَلَى عَدُوِّکَ.

«الرُّوع» ــ على وزن جوع ــ : القلب ــ كما وقع فى الحديث: «إنّ الروح القدس نفث فى روعى أن لا يموت أحدٌ(۳) حتّى يستكمل رزقه»(۴) ــ . و يطلق على الذهن و العقل.

و «من التمنّى» بيانٌ لـ «ما يلقى». و هو يطلق على معانٍ:

تشهّى حصول الأمر المرغوب فيه؛

و حديث النفس بمايكون و بما لايكون؛

و التكذيب ــ من: منى يمنى: إذا قدّر، لأنّ الكاذب يقدّر الحديث فى نفسه ثمّ يقوله ــ (۵).

و «التظنّى» أصله: التظنّن، و هو تفعّلٌ من الظنّ، فقلب النون الأخيره ياءً بمعنى: استعمال الظنّ(۶)؛ و منه قولهم: «ليس الأمر بالتظنّى و لابالتمنّى».

و «الحسد»: هو تمنّى زوال نعمه المحسود إلى الحاسد.

۱- ۱. كريمه ۸۱ طآه.

۲- ۲. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۶۷.

۳- ۳. المصدر: عبدٌ منكم.

۴- ۴. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۱۳ ص ۲۹ الحديث ۱۴۶۵۲، «بحار الأنوار» ج ۷۴ ص ۱۸۷، «اعلام الدين» ص ۳۴۲، «شرح نهج البلاغه» ج ۳ ص ۱۵۸.

۵- ۵. و انظر: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۶۸.

۶- ۶. و انظر: «التعليقات» ص ۴۹.

و «الذكر»: حضور المعنى فى النفس؛ و قد مرّ الكلام عليه فى اللمعه الحاديه عشره.

و «العظمه» هى منصرفهٌ إلى عظم الشأن و جلاله القدر و ارتفاع المكانه، فكما لايمكن الاحاطه بكنه وجوده و حقيقته ـــ تعالى ـــ لايمكن الاحاطه بعظمته و جلالته، و إن لم يكن لكافّه الممكنات فى حدّ أنفسها شىءٌ منها إلاّ أنّه يمكن أن يوصف شىءٌ بتلك المفهومات فيما أعطاه ربّه بقدر ظرفيّه وجوده. و قد عرفت تفاوت الأشياء فى تحمّل تلك الصفات و مظاهرها ـــ كغيرها من الصفات و الأسماء ـــ . و الكامل جمع كلّها بما فى حوصله الإمكان حتّى يصلح للخلافه الكبرى و النعمه العظمى إلى أن يصل فى القرب إلى مكانه «قَابَ قَوسَينِ أَو أَدْنَى»(۱).

و إن هو إلاّ ـ من عظمه خالقه بما أودع فيه من عجائب تكوينه، ثمّ وصيّه الّذى هو فى كلّ مقامٍ و مرتبهٍ كنفسه، و بعده عترته الطاهره حتّى يصل الأمر إلى صاحب الأمر ـــ عليهم الصلاه و السلام من الخالق الأكبر ـــ .

و «التفكّر» فى اللغه: إعمال النظر فى الشىء(۲)؛ و فى الاصطلاح عبارهٌ عن السير الباطنىّ من المبادى الآفاقيّه و الأنفسيّه إلى الغايه الحقيقيّه ـــ أعنى: ما لمبدعها من الحكمه و القدره و العظمه ـــ .

و قال الشيخ العارف عبداللّه الأنصارى: «التفكّر تلمّس البصيره لاستدراك البغيّه» ـــ أى: تفتيش العقل لاستدراك المطلوب ـــ ؛

و قال: «و هو على ثلاثه أنواعٍ(۳):

فكرهٌ فى عين التوحيد، فهى اقتحام بحر الجحود، و لاينجى منه إلاّ بالاعتصام بضياء الكشف و التمسّك بالعلم الظاهر»؛

۱- ۱. كريمه ۹ النجم.

۲- ۲. راجع بنفس العباره: «القاموس المحيط» ص ۴۲۶ القائمه ۲.

۳- ۳. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من المصدر.

ــ مقصوده : انّ الفكره فی عين التوحيد تبعّد العبد عن التوحيد الصحيح، لأنّه لايكون إلاّ بعد فناء الفكر و المتفكّر جميعاً. فالفكره علامه الجحود و لاينجی منه إلاّ بالاعتصام بضياء الكشف، لا بالفكره و التمسّك بالعلم الظاهر؛ يعنی: أن لايقرّ للّه بالواحدانيّه تقليداً من غير فكرٍ و تصديقاً و إيماناً تقليديّاً، و هو توحيد العوامّ ــ .

ثمّ قال: «و أمّا الفكره فی لطائف الصنعه فهو ماءٌ يسقی زرع الحكمه» ــ و هو التفكّر فی الآيات الآفاقيّه و الأنفسيّه الّذی ذكرناه ــ ؛ ثمّ قال: «و أمّا الفكره فی معانی الأعمال و الأحوال فهی تسهّل طريق الحقيقه»؛

ــ مراده: انّ الفكره فی معانی الأفعال ملاحظه العبد أنّ الأعمال الصالحه هی من منن اللّه تعالی، و أنّها منه لا من العبد؛ فيتبّه علی توحيد الأفعال، و هو أوّل مقامات الوصول. فقد صحّ «أنّ الفكره فی معانی الأعمال تسهّل طريق الحقيقه» ــ .

ثمّ قال: «و إنّما يتخلّص من الفكره فی عين التوحيد بثلاثه أشياء:

بمعرفه عجز العقل؛ و بالإياس من الوقوف علی الغايه؛ و بالاعتصام بحبل التعظيم».

ــ يقول رحمه اللّه: إنّما يتخلّص من الفكره فی عين التوحيد ثلاثه أشياء:

الأوّل: إنّ من اطّلعه اللّه تعالی علی عجز العقل عن ادراك التوحيد فقد تخلّص من الفكره؛

و الثانی: إنّ من انقطع طمعه عن ادراك غايهٍ يتحصّل بها التوحيد فقد تخلّص من الفكره؛

و الثالث: إنّ من عرف العجز و يئس من الغايه اعتصم بحبل التعظيم و العظمه، أی: عظّم اللّه تعالی عن أن يدركه عقلٌ، فتخلّص عن الفكره ــ .

ثمّ قال: «إنّما تدرك(۱) الصنعه بثلاثه أشياء:

بحسن النظر فی مبادی المنن؛ و بالاجابه لدواعی الإشارات؛ و بالخلاص من رقّ اتيان(۲)

۱- ۱. المصدر: + لطائف.

۲- ۲. المصدر: ــ رقّ اتيان.

الشهوات»؛

ــ يقول رحمه اللّه: إنّ ادراک لطائف الصنعه بحسن النظر فی مبادی المنن، و هی المواهب. و ذلک بأن ینظر العبد فیما قبل التکوین، فیری أنّ المخلوقات قبل خلقها ما کانت تستحقّ علی اللّه تعالی أن یخلقها و لا أن یخرجها إلی الوجود و لا أن یرزقها و لا ـ أن یوصل إلیها هذه النعم الظاهره و الباطنه. ثمّ انّ تبارک و تعالی فعل ذلک منّهً منه و تفضّلًا ابتداءً، فهذا هو النظر فی مبادی المنن، و هو أحد مایدرک به لطائف الصنعه؛

و الثانی ممّا یدرک به لطائف الصنعه: الإجابه لدواعی الإشارات، و هو یترتّب علی الأوّل. یعنی: إذا نظر فی مبادی المنن فأدرک لطائف الصنعه رءاها إشاراتٍ دالاّتٍ علی وجوب حقّ اللّه علی عباده، و تلک الإشارات دائماً یدعوا إلی طاعه ربّها تبارک و تعالی و تقواه؛ قال اللّه تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرقَاناً»(۱)، أی: نوراً تفرّقون به بین الحقّ و الباطل. فاذن باجابه دواعی الإشارات یحصل الفرقان، و بالفرقان یقوّی ادراک ما غاب عن لطائف الصنعه؛

و الثالث ممّا یدرک به لطائف الصنعه: الخلاص من رقّ اتیان الشهوات، الّتی زیّنت للناس حتّی صار حرّاً أمکنه ادراک لطائف صنعه اللّه ــ .

ثمّ قال: «و إنّما یوقف بالفکره علی مراتب الأعمال و الأحوال بثلاثه أشیاء: باستصحاب العلم» ــ لأنّ العمل لایعرف إلاّ بالعلم؛ و معرفه الأحوال هی بـ ــ «اتّهام المرسومات» ــ و المرسومات هی الکثره، و ذلک لایکون إلاّ بأنوار الوحدانیّه؛ و إمّا ــ «معرفه مواقع الغیر»(۲)؛ فهی معانی الواردات الّتی تغیّر حال الشخص فتنقّله من حالٍ إلی حالٍ أعلی من الأوّل حتّی یرفع الکثره من البین. فمن عرف مواقع الاعتبار وقف بالفکره علی مراتب الأحوال».

ثمّ اعلم! أنّ التفکّر هو مفتاح الأسرار و مشکاه الأنوار و شبکه المعارف و مصدر

۱- ۱. کریمه ۲۹ الأنفال.

۲- ۲. راجع: «منازل السائرین» بشرح العارف الکاشانی ص ۶۰.

العوارف و منبع الحقائق و أصل الدقائق و جناح النفس للطيران من حضيض النقصان إلى أوج العرفان، و لذلک وقع الأمر به فی الأحاديث و القرآن؛ قال اللّه ــ تعالی ، خالق الإنس و الجان ــ : «أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِی مَلَكُوتِ السَّمٰاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ»(۱)، «أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِی أَنْفُسِهِمْ مٰا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰاوَاتِ وَ الْأَرضَ وَ مٰا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ»(۲)، «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِی خَلقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرضِ»(۳)،

و عن النبیّ ــ صلّی اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «التفكّر(۴) حياه القلب البصير»(۵)؛

و عنه ــ صلّی اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «تفكّر ساعهٍ خيرٌ من عباده سنهٍ»(۶).

و لاينال منزله التفكّر إلّا من خصّه اللّه بنور المعرفه و التوحيد، و فی روايهٍ: «تفكّر ساعهٍ خيرٌ من عباده سبعين سنه»(۷)؛

و عن أميرالمؤمنين ــ عليه السلام ــ : «التفكّر يدعو إلى البرّ و العمل به»(۸)؛

و عن الصادق ــ عليه السلام ــ : «أفضل العباده إدمان التفكّر فی اللّه و(۹) قدرته»(۱۰)؛

و عنه ــ عليه السلام ــ : «الفكر مرآت الحسنات و كفّاره السيّئات و ضياء القلوب و فسحهٌ للخلق و اصابهٌ فی صلاح المعاد و اطّلاعٌ على العواقب و استزادهٌ فی العلم، و هی

۱- ۱. كريمه ۱۸۵ الأعراف.

۲- ۲. كريمه ۸ الروم.

۳- ۳. كريمه ۱۹۱ آل عمران.

۴- ۴. المصدر: التفكير.

۵- ۵. راجع: «كشف الغمّه» ج ۱ ص ۵۷۳، و لم أعثر عليه فی غيره من مصادرنا.

۶- ۶. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۱۱ ص ۱۸۳ الحديث ۱۲۶۸۹، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۳۲۷، «تفسير العيّاشی» ج ۲ ص ۲۰۸ الحديث ۲۶، و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۲۶.

۷- ۷. لم أعثر عليه، و روی: «ساعه العالم ... خيرٌ من ...»، راجع: «عدّه الداعی» ص ۷۵.

۸- ۸. راجع: «الكافی» ج ۲ ص ۵۵ الحديث ۵، «وسائل الشيعه» ج ۱۵ ص ۱۹۶ الحديث ۲۰۲۶۲، «مجموعه ورّام» ج ۲ ص ۱۸۴.

۹- ۹. المصدر: + فی.

۱۰- ۱۰. راجع: «الكافی» ج ۲ ص ۵۵ الحديث ۳، «وسائل الشيعه» ج ۱۵ ص ۱۹۶ الحديث ۲۰۲۶۰، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۳۲۱.

خصلهٌ لایعبد اللّه بمثلها»(۱)؛

و عن الرضا ـ علیه السلام ـ : «لیس العباده کثره الصلاه و(۲) الصوم، و إنّما العباده التفکّر فی أمر اللّه ـ عزّ و جلّ ـ »(۳)؛ إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب.

ثمّ انّه لایجوز التفکّر فی ذاته ـ تعالی ـ ، بل بعض من صفاته أیضاً، لأنّه أجلّ من أن یدرک بطوامح العقول و الأحلام أو یحیط به غوامض الظنون و الأوهام، فالنظر فیه ـ تعالی ـ یوجب التحیّر؛ قال خیر الأنام ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ : «تفکّروا فی آلاء اللّه و لاتفکّروا فی اللّه، فانّکم لن تقدروا قدره»(۴)؛

و عن أبیجعفر ـ علیه السلام ـ : «إیّاکم و التفکّر فی اللّه، و لکن إذا أردتم أن تنظروا فی عظمته فانظروا إلی عظیم خلقه»(۵).

<و حکی ذوالنون المصریّ قال: «سمعت شخصاً قائماً وسط البحر و هو یقول: سیّدی! سیّدی! أنا خلف بحور الجزائر و أنت الملک الفرد بلاحاجبٍ و لازائرٍ، من ذا الّذی أنس بک فاستوحش؟ أم من ذا الّذی نظر إلی آیات قدرتک فلم یدهش؟ أما فی نصبک السماء ذات الطریق و رفعک الفلک فوق رؤوس الخلائق و اجرائک الماء بلاسائقٍ و إرسالک الریح بلاعائقٍ ما یدلّ علی فردانیّتک؟!؛ أمّا السماوات فتدلّ علی منعتک، و أمّا الفلک فیدلّ علی صنعتک، و أمّا الریاح فنشر من نسیم برکاتک، و أمّا الرعود فتصوت بعظیم آیاتک، و أمّا الأرض فتدلّ علی عظیم حکمتک، و أمّا الأنهار فتنفجر بعذوبه کلمتک، و أمّا الأشجار

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۳۲۵.

۲- ۲. المصدر: ـ و.

۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۵۵ الحدیث ۴، «وسائل الشیعه» ج ۱۵ ص ۱۹۶ الحدیث ۲۰۲۶۱، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۳۲۲، «مجموعه ورّام» ج ۲ ص ۱۸۳.

۴- ۴. لم أعثر علیه، و انظر: «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۲۵۰.

۵- ۵. راجع: «الکافی» ج ۱ ص ۹۳ الحدیث ۷، «وسائل الشیعه» ج ۱۶ ص ۱۹۵ الحدیث ۲۱۳۲۷، «بحار الأنوار» ج ۳ ص ۲۵۹، «التوحید» ص ۴۵۸ الحدیث ۲۰.

فتخبر بجميل صنائعك، و أمّا الشمس فتدلّ على بدائعك»(۱)>. و بالجمله كلّ شيءٍ من عالم الإمكان شواهدٌ عدلٌ على وحدانيّته و كمال قدرته و حكمته و عظمته؛

وَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ(۲)

مشتملٌ على عجائب صنع اللّه بحيث تحيّر فيه العالم الخبير و المتفكّر البصير. كيف! و لو أنّ إنساناً أوتى علم الأوّلين و الآخرين و لازال باقياً ببقاء السماوات و الأرضين و تفكّر فى عجائب صنع ربّ العالمين لايقدر على الإحاطه بعشرٍ من أعشارها، بل قذف قطرهٍ من بحارها!!، «قُلْ لَو كَانَ الْبَحرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحرُ قَبلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَ لَو جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً»(۳).

ثمّ أحسن مايمكن مجالاً ـ للتفكّر فى عجائب صنعه هى النسخه الجامعه لجميع عوالم الإمكان الّتى جعلها اللّه ــ تعالى ــ حجّةً على خلقه و كتاباً كتبه بيده و هيكلاً بناه بحكمته؛ و قال وصىّ خاتم الأنبياء و ابن عمّه:

أَ تَزعَمُ(۴) أَنَّكَ جِرمٌ صَغِير وَ فِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْاَكْبَرُ(۵)

ثمّ انّ هذا النوع من التفكّر إنّما هو تفكّر العلماء الصالحين؛ و أمّا الصدّيقون من الأنبياء و الأولياء فشأنهم أجلّ و أرفع من ذلك ــ لاستقراقهم فى محبّه اللّه و أنسه، و فنائهم فى جلاله و عظمته ــ ، ففكرهم ليس إلاّ الاستغراق فى بحار أنوار جماله و الاحتراق من نيران وصاله.

قوله ــ عليه السلام ــ : «و تدبيراً على عدوّك».

<«التدبير»: النظر فى عاقبه الأمر، يقال: دبّرت الأمر تدبيراً: نظرت إلى ما تؤول إليه عاقبته، مأخوذٌ من الدبر ــ و هو الآخر من كلّ شيءٍ ــ ، لأنّه نظرٌ فى دبر الأمر. و هو قريبٌ من التفكّر، لأنّ «التفكّر» تصرّف القلب بالنظر فى الدليل، و «التدبير» تصرّفه بالنظر فى

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۷۱.

۲- ۲. من أبياتٍ لأبيالعتاهيه، راجع: «ديوانه» ص ۱۲۲، و انظر: «الأغانى» ج ۴ ص ۳۹.

۳- ۳. كريمه ۱۰۹ الكهف.

۴- ۴. المصدر: و تحسب.

۵- ۵. راجع: «أنوار العقول» ص ۲۴۹.

العواقب. و تعدیته ب_ «علی» للاشعار بأنّ التدبیر مستعلٍ علیه لازمٌ له لزوم الراکب لمرکوبه _ کقولهم: هذا لک وهذا علیک _(۱)> ؛ و المعنی: اجعل بدل ما یلقی الشیطان فی قلبی ذکراً لعظمتک و تفکّراً فی قدرتک و تدبیراً علی عدوّک.

وَ مَا أَجْرَی عَلَی لِسَانِی مِنْ لَفْظَهِ فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ أَوْ شَتْمِ عِرْضٍ أَوْ شَهَادَهِ بَاطِلٍ أَوِ اغْتِیَابِ مُوءْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حَاضِرٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَکَ، وَ إِغْرَاقاً فِی الثَّنَاءِ عَلَیْکَ، وَ ذَهَاباً فِی تَمْجِیدِکَ، وَ شُکْراً لِنِعْمَتِکَ، وَ اعْتِرَافاً بِإِحْسَانِکَ، وَ إِحْصَاءً لِمِنَنِکَ.

«و ما أجری» أی: أجراه الشیطان علی لسانی. و فی نسخهٍ: «جری» _ بدون الألف _ .

و «الفُحش» _ بالضمّ _ : السیّی ء و الردیّ من القول؛ و قیل: «الفحش و الفحشاء: ما ینفرّ عنه الطبع السلیم و یستقبحه العقل المستقیم _ قولاً کان أو فعلاً _ »(۲).

<و «الهُجر» بالضمّ: الفحش؛ و بالفتح: الهذیان(۳)>.

و «الشتم»: السبّ؛ <و قیل: «الشتم: وصف الرجل بما فیه إزراءٌ و نقصٌ، سیّما فیما یتعلّق بالنسب»(۴).

و «عِرض» الرجل _ بالکسر _ : حسَبه؛ و قال ابن قتیبه: «عرض الرجل: نفسه(۵)، لاغیر»(۶)؛ و قیل: «هو ما یفتخر به من حسَبٍ أو شرفٍ»(۷). و قد یراد به الآباء و الأجداد.

ص : ۳۴۶

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۷۲.

۲- ۲. لم أعثر علیه بین نصوص اللغویّین، فانظر مثلاًـ: «المصباح المنیر» ص ۶۳۳، «لسان العرب» ج ۶ ص ۳۲۵ القائمه ۲، «القاموس المحیط» ص ۵۵۵ القائمه ۲.

۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۶.

۴- ۴. لم أعثر علیه، فانظر مثلاً: «لسان العرب» ج ۱۲ ص ۳۱۸ القائمه ۲، «تاج العروس» ج ۱۶ ص ۳۸۳ القائمه ۱.

۵- ۵. النهایه: + و بدنه.

۶- ۶. کما حکاه عنه ابن الأثیر، راجع: «النهایه» ج ۳ ص ۲۰۹.

۷- ۷. و قال الفیومیّ: «و العرض _ بالکسر _ ... : الحسب»، راجع: «المصباح المنیر» ص ۵۵۳.

و «الشهاده»: الإخبار بما قد شوهد ــ أى: عن عيانٍ ــ ؛ و هى اسمٌ من المشاهده، و هى الاطّلاع على الشىء عياناً(۱)>.

و «الباطل»: خلاف الحقّ.

قوله ــ عليه السلام ــ : «أو سبّ حاضرٍ».

«السبّ» بمعنى: القطع، لأنّ السابّ يقطع المسبوب و ما أشبه ذلك المذكورات ــ من النميمه و السعايه و الاستهزاء و التهمه، و غير ذلك ممّا هو مبائنٌ لمكارم الأخلاق و حسن الشيم ــ .

«نطقاً بالحمد لك» أى: اجعل ذلك نطقاً بالحمد لك.

«و إغراقاً فى الثناء عليك». يقال: أغرق فى الشىء إغراقاً أى: بالغ فيه و أطنب؛ و الإغراق فى القول هو المبالغه و الإطناب فيه.

و «الثنآء» ــ بالمدّ ــ قيل: «هو وصف الشىء بمدحٍ أو ذمٍّ»؛ و قيل: «خاصٌّ بالمدح»(۲)؛ و التحقيق ما ذكرناه فى اللمعه الأولى.

و «المنّه»: النعمه.

قال الفاضل الشارح: «و المراد بــ «احصائها»: حفظها عن الكفر فيها و الاعتداد بها صوناً لها عن إهمال شكرها و عدم الالتفات إليها، و إلّا فنعمه اللّه لاتحصى، كما قال ــ سبحانه ــ : «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَاتُحصُوهَا»(۳)»(۴)؛ انتهى.

أقول: صرف اللفظ من معناه اللغوىّ من غير داعٍ و موجبٍ قبيحٌ، لأنّ عدم الاعصاء بالنسبه إلى غيره ــ عليه السلام ــ ، و أمّا هو ــ عليه السلام ــ فهو الإنسان الكامل الّذى أحاط بكلّ النعم و المنن؛ لأنّ مرتبته فوق العقول و الملائكه المجرّده ــ كما مرّ غير مرّةٍ ــ .

و قال أيضاً: «الجعل المطلوب ــ أعنى: نقل الأسباب المذكوره الّتى ألقاها الشيطان فى

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۷۳.

۲- ۲. كما حكاهما العلّامه المدنىّ، راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۷۹.

۳- ۳. كريمه ۱۸ النحل.

۴- ۴. قارن: نفس المصدر.

روعه و أجراها على لسانه إلى الحسنات المطلوبه ــ إمّا بمحوها بالتوبه و اثبات الحسنات مكانها، أو بتبديل ملكاتها و دواعيها فى النفس بملكات الحسنات المذكوره بأن يزيل الأولى و يأتى بالثانيه، أو بأن يثبت له بدل عقاب كلٍّ منها ثواب الحسنه المقابله لها. و بكلٍّ فسّر(۱) قوله ــ تعالى ــ : «فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»(۲)(۳).

أقول: تفسير الآيه بهذه الوجوه الثلاثه لادخل له بهذه الفصول من الأدعيه!. و العجب من هذا الفاضل مع غوصه فى بحر الفضيله غفل عن مرتبه العصمه و عدم صدور الذنب و الخطيئه حتّى يحتاج فى محوها بالتوبه!؛ و كيف تكون له الملكات الذميمه حتّى يحتاج إلى تبديلها بملكاتٍ حسنهٍ!! ــ أعاذنا اللّه تعالى من الذلل و الغفله ــ . و المعنى: انّ الشيطان على فرض إمكانه الإلقاء فى روعى أو الإجراء على لسانى الأمور المذكوره على مقتضى طبيعته الخبيثه و سجيّته الخسيسه لزمه زمانٌ و مدّهٌ، فاجلعه ذكراً لعظمتك و نطقاً بالحمد لك ــ ... إلى آخره ــ .

و أمّا تفسير الآيتين و تبديل السيّئات بالحسنه فقد أشبعنا الكلام فيه فى آخر اللمعه الثانيه؛ فليرجع إليه.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَأُظْلَمَنَّ وَ أَنْتَ مُطِيقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّى، وَ لاَأَظْلِمَنَّ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّى، وَ لاَأَضِلَّنَّ وَ قَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَايَتِى، وَ لاَأَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِى، وَ لاَأَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِى.

«و لا أُظلَمَنَّ» قيل: «فعل النهى المؤكّد بالنون الثقيله، أى: ليكن عدم مظلوميّتى حالكونك مطيقاً للدفع عنّى؛ أو «لا» للنفى، و المعنى: أسألك أن لاأظلم،أى: سأل ــ عليه السلام ــ أن لايظلمه أحدٌ و الحال انّه ــ تعالى ــ يقدر على أن يدفع عنه ظلم الظالمين؛

ص : ۳۴۸

۱- ۱. فانظر: «مجمع البيان» ج ۷ ص ۳۱۲.

۲- ۲. كريمه ۷۰ الفرقان.

۳- ۳. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۸۰.

فلايليق بجنابه أن لايدفع عنه».

و قال الفاضل الشارح: «لا طلبيّهٌ للدعاء؛ و «أُظلَم» مبنىٌّ للمفعول مجزومٌ بها مؤكّدٌ بالنون الثقيله مسندٌ إلى ضمير المتكلّم؛ و قس على ذلك البواقى. إلّا انّ الفعل فيها مبنىٌّ للفاعل. و الجزم بـ «لا» الطلبيّه لفعل المتكلّم ثابتٌ فى الفصيح و إن صرّح النحويّون بقلّته و ندوره»(١).

أقول: لاداعى إلى ما ذكره هنا حتّى يحتاج إلى شواهد!، و الجمل الّتى بعد هذه الأفعال كلّها أحوالٌ؛ و المعنى: و لا أكوننّ مظلوماً و الحال انّك مطيقٌ لدفع الظلم عنّى.

و قيل: «لا نافيهٌ فى جميع هذه الفقرات، و الغرض الإخبار تحدّثاً بالنعمه»؛

و هو بعيدٌ!.

و «لا أَظلِمنَّ» بصيغه المعلوم.

<و «على القبض منّى» أى: قبض الظلم الصادر منّى و كفّى عنه.

و قيل: «بتضمينه معنى القصاص و نحوه»؛

و قيل: «انّ «من» بمعنى «على» ـ مثلها فى: «وَ نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَومِ»(٢) ـ. و حقيقته المنع»(٣)>؛

و قيل: «منّى ظرفٌ مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ حالٌ من «القبض»، أى: كائناً منّى»(۴).

و «لا أظلَنَّ»: من الظلال.

و «أمكنه» الأمر إمكاناً: سهّل و تيسّر.

و «الهدايه»: خلاف الظلاله.

و «الفقر»: خلاف الغنى، يقال: فَقِر يفقَر ـ من باب تعب يتعب ـ: إذا قلّ ماله، و أفقره

ص : ٣۴٩

١- ١. راجع: نفس المصدر.

٢- ٢. كريمه ٧٧ الأنبياء.

٣- ٣. قارن: «نور الأنوار» ص ١٢۶.

۴- ۴. هذا قول العلّامه المدنىّ، راجع: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٨٢.

فافتقر. <و فی نسخهٍ(۱): «و لا أَقْتُِرَنَّ» بدل: «افتقرنّ» من الاقتار _ بصیغه المجهول _ ، و هو: التضییق فی الرزق(۲)>.

و «الوُسع» _ بالضمّ _ : الجده و الغنی.

و «الطغیان»: اسمٌ من طغی یطغی _ من باب تعب _ و من: طغی طغواً _ من باب قال _ بمعنی: مجاوزه الحدّ و الاسراف فی المعاصی، فکلّ مجاوز حدّه فی العصیان طاغٍ. و فی نسخه الشهید(۳) _ رحمه اللّه _ بدل «أطغَیَنَّ»: أُضیقنّ _ بفتح الهمزه _ من: ضاق الرجل: إذا بخل أی: لاأبخلنّ؛ و بضمّها: لایذهبنّ مالی، من أضاق الرجل أی: ذهب ماله.

و «الوُجد» _ بالضمّ، و یفتح و یکسر _ : الغناء و الثروه؛ و المعنی: انّ الغناء و السعه لمّا کان فی الأکثر سبباً للطغیان و الفتنه _ کما قال تعالی: «إِنَّ الْاءِنسَانَ لَیَطْغَی * أَنْ رَءَاهُ اسْتَغْنَی»(۴) _ فکأنّه _ علیه السلام _ قال: لاتدعنی أطغینّ بالاستغناء؛ أو المعنی: انّ الطغیان و التکبّر لایحسن إلّا إذا کان من سعه الإنسان و غناه لنفسه، و أمّا نحن فلایحسن منّا، لأنّ وسعنا منه _ تعالی _ لاغیر؛ أو نقول: معنی هذا الفصل من الدعاء من قوله _ علیه السلام _ «و لاأظلمنّ ... إلی اخره»: انّ هذه المتقابلات لمن یکون مبتلیً بالنفس و لم یصل إلی مرتبه الرضا و التسلیم و اندکاک جبل الأنّیه، فلاتجعلنی مثلهم مبتلیً بهذه المتقابلات؛ فتدبّر تفهم!.

اللَّهُمَّ إِلَی مَغْفِرَتِکَ وَفَدْتُ، وَ إِلَی عَفْوِکَ قَصَدْتُ، وَ إِلَی تَجَاوُزِکَ اشْتَقْتُ، وَ بِفَضْلِکَ وَثِقْتُ، وَ لَیسَ عِنْدِی مَا یُوجِبُ لِی مَغْفِرَتَکَ، وَ لاَ فِی عَمَلِی مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَکَ، وَ مَا لِی بَعْدَ أَنْ حَکَمْتُ عَلَی نَفْسِی إِلاَّ فَضْلُکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَفَضَّلْ عَلَیَّ.

ص : ۳۵۰

۱- ۱. و هذه نسخه الکفعمیّ علی ما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۱۰.

۲- ۲. قارن: «التعلیقات» ص ۴۹.

۳- ۳. کما حکاه المحقّق الفیض من غیر اسنادٍ إلیها، راجع: نفس المصدر.

۴- ۴. کریمتان ۷ / ۶ العلق.

<تقديم الظرف فى الفقرات الأربع للتخصيص.

و «الوفود»: القـدوم و الورود؛ يقال: وفد إليه و عليه وفداً و وفادةً و وفوداً _ من باب وعد _: قدم و ورد. و غلب استعماله لزياره الملوک و الأمراء و الورود عليهم(١)>؛ و المعنى: إلى مغفرتک وردت و قدمت لا إلى غيرها. و قس على ذلک ما بعدها.

و «القصد»: طلب الشيء بعينه.

و «التجاوز»: العفو و الصفح؛ و قد تقدّم.

و «الشوق»: ميل النفس إلى الشيء؛ و قيل: «هو اهتياج النفس إلى لقاء المحبوب، يقال: اشتاقه و اشتاق إليه بمعنىً»(٢).

و «الفضل»: الاحسان بلاعلّهٍ.

و «الوثوق»: الاعتماد.

<«و ليس عندى _ ... إلى آخره _»، «الواو» للحال، و الجمله فى محلّ النصب؛ أى: و الحال انّه ليس عندى ما يوجب مغفرتک من الأعمال الصالحه؛ و يحتمل أن يكون «الواو» للاستيناف و الجمله لامحلّ لها من الإعراب.

و «وجب» الحقّ يجب وجوباً أى: ثبت و لزم، و أوجبه أى: ألزمه و أثبته.

و «المغفره»: هى أن يستر القـادر القبيـح ممّن هو تحت قـدرته، حتّى أن العبـد إذا ستر عيب سـيّده _ مخـافه عقابه _ لايقال: غفر له(٣)>.

«بعـد أن حكمت» يعنى: بعـد حكمى لک على نفسـى و إقرارى بعدم ما يوجب لى مغفرتک و ما اسـتحقّ به عفوک؛ فـ_«أن» مصـدريّهٌ. و لم يـذكر المحكوم به لدلاله الكلام السابق عليه. و الاسـتثناء مفرّغٌ محذوفٌ و «بعد» الإبدال من ذلک المحذوف؛ و التقدير: و ما لى شيءٌ أعتمد و

١- ١. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٨٢.

٢- ٢. قال الزبيـديّ: «و قـد شاقنى حبّها شوقاً ...: هاجنى ... و اشـتاقه و اشـتاق إليه بمعنىً واحدٍ»، راجع: «تاج العروس» ج ١٣ ص ٢٥٨ القائمه ١.

٣- ٣. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ٣٨٤.

أتّكل إليه إلّا فضلك؛ لأنّه ـ عليه السلام ـ لايعتمد على عمله ـ لما مرّ ـ ، و لما ورد فى الحديث القدسيّ: «لايتّكلنّ العاملون على أعمالهم و إن حسنت، و لاييأسنّ المذنبون من مغفرتى لذنوبهم و إن كثرت، لكن برحمتى فليثقوا و بفضلى فليرجوا و إلى حسن نظرى فليطمئنّوا»(١).

و «الفاء» من قوله ـ عليه السلام ـ : «فصلّ» فصيحهٌ، أى: إذا لم يكن لى اعتمادٌ و اتّكالٌ على شىءٍ إلّا فضلك فصلّ على محمّدٍ و آله و تفضّل علىَّ.

اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِى بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِى التَّقْوَى، وَ وَفِّقْنِى لِلَّتِى هِىَ أَزْكَى، وَ اسْتَعْمِلْنِى بِمَا هُوَ أَرْضَى. اللَّهُمَّ اسْلُكْ بِىَ الطَّرِيقَهَ الْمُثْلَى، وَ اجْعَلْنِى عَلَى مِلَّتِكَ أَمُوتُ وَ أَحْيَا.

«الهدى» قد مرّ معناه؛ و كذا «التقوى»، و «الإلهام»، و «التوفيق».

و «للّتى هى أزكى» أى: الحاله أو الخصله أو السيره أو الملكه من العقائد الحقّه و الأعمال الحسنه.

و «المُثلى» ـ على وزن فُعلى ـ : تأنيث الأمثل ـ ك ـ : القصوى تأنيث الأقصى ـ ، أى: الطريقه الفضلى، <يقال: مثل مثالهً فهو مثيلٌ ـ ككرم كرامهً فهو كريم ـ ؛ أى: فضَل فضْلًا ـ من باب قتل ـ فهو فاضلٌ؛ و فسّر قوله ـ تعالى ـ : «وَ يَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى»(٢) أى: بمذهبكم الّذى أفضل المذاهب(٣)؛ و منه: «أشدّ الناس بلاءً الأنبياء(۴) ثمّ الأمثل فالأمثل»(۵) ـ أى: الأشرف فالأشرف ـ . و المراد بـ «الطريقه المثلى» قيل: «هى الإقتصاد، و هو التوسّط

١- ١. لم أعثر عليه.

٢- ٢. كريمه ۶٣ طآه.

٣- ٣. هذا تفسيرٌ حكاه الطبرسىّ عن سيّدنا أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ ، راجع: «مجمع البيان» ج ٧ ص ٣۵.

۴- ۴. الكافى: + ثمّ الّذين يلونهم.

۵- ۵. راجع: «الكافى» ج ٢ ص ٢۵٢ الحديث ١، و انظر: «وسائل الشيعه» ج ٣ ص ٢۶١ الحديث ٣۵٨۴، «مستدرك الوسائل» ج ٢ ص ۴۴٠ الحديث ٢۴٠٨.

بین طرفی الإفراط و التفریط. و هذه الطریقه الموصله إلیه ـ تعالی ـ تطابقت علی الهدایه إلیها ألسنه الرسل و الأولیاء»؛

و قیل: «هی السیره المختصّه بالسالکین إلی اللّه ـ تعالی ـ من(۱) قطع المنازل و الترقّی فی المقامات»(۲)>.

أقول: تحقیق المقام یقتضی بسطاً من الکلام؛ اعلم! أنّ الطرق إلی اللّه بعدد أنفاس الخلائق، فلکلّ خلقٍ طریقٌ خاصٌّ إلی موجده و بارئه، و هو طریق الوجود ـ لأنّ الممکن زوجٌ ترکیبیٌّ من الوجود و المهیّه، و جهه ربطه إلی العلّه هی جهه وجوده ـ کما هو مقرّرٌ فی محلّه ـ . و هو الطریق إلی الحقّ المعبّر عنه بالصراط، فانّ الصراطات کثیرهٌ و مع کثرتها ترجع إلی صراطین: صراط الوجود؛ و صراط الإیمان و التوحید. فصراط الوجود یعمّ کلّ موجودٍ، و صراط الإیمان یختصّ بأهل التوحید، فلاقدم للمشرک له، و لکن له قدمٌ علی صراط الوجود.

قال صدر الحکماء و المحقّقین: «الصراط: طریق الحقّ. اعلم! أنّ لکلّ شیءٍ حرکهً جبلّیّهً و توجّهاً غریزیاً إلی اللّه ـ سبحانه ـ ، و هذا المعنی مشاهدٌ ـ لمن انکشف النقاب عن بصیرته ـ فی أکثر الموجودات، و خصوصاً فی الإنسان لسعه دائره وجوده و عظیم قوسه الصعودیّ و للإنسان مع تلک الحرکه الکمالیّه الجبلّیّه حرکهٌ إرادیّهٌ دینیّهٌ، «وَ إِنَّکَ لَتَهدِی إِلَی صِرَاطٍ مُستَقِیم صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِی لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الأَرضِ»، فالاستقامه علیه و التثبّت فیه هو الّذی أراده اللّه من عباده و أرسل رسوله إلیهم و أنزل الکتب علیهم لأجله. و باقی الصراط لیس شیءٌ منها هذا الصراط المختصّ بأهل الکمال، بل کلّ واحدٍ منها یؤدّی سلوکه إلی صفهٍ من صفاته ـ تعالی ـ و اسمٍ من أسمائه غیر اسم «اللّه» ـ کما حقّقه العرفاء و دلّ علیه الحدیث المشهور(۳) ـ ؛ «قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلَی بَصِیرَهٍ

ص : ۳۵۳

۱- ۱. المصدر: مع.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۸۸.

۳- ۳. لم أهتد إلی مراده.

أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی»(۱).

و الاستقامه علیه هی المراد بقوله ــ تعالی ــ : «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَکَ وَ لاَتَطْغَوا»(۲). و الانحراف عنه یوجب السقوط عن الفطره و الهویّ إلی جهنم ــ الّتی قیل لها: «هَلِ امْتَلَاءْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ»(۳).

و هذا الصراط ــ المدعوّ فی قوله تعالی: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِیم»(۴) ــ أدقّ من الشعر و أحدّ من السیف، لأنّ کمال الإنسان فی سلوکه إلی الحقّ منوطٌ باستعمال قوّتیه:

أمّا العلمیّه فبحسب إصابه التعیّن فی الأنظار الدقیقه الّتی هی أدقّ من الشعر؛

و أمّا العلمیّه فبحسب توسّط قواه الثلاث ــ : الشهویّه و الغضبیّه و الفکریّه ــ فی الاستعمال لتحصیل مکارم الأخلاق و ملکه العداله؛ قال اللّه ــ تعالی ــ : «وَ إنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ»، و هی أحدّ من السیف.

فالصراط المستقم له وجهان، أحدهما أدقّ من الشعر، و الآخر أحدّ من السیف. و الانحراف عن الوجه الأوّل یوجب الهلاک الدائم، «إنَّ الَّذِینَ لاَیُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاکِبُونَ»(۵)، و الوقوف علی الوجه الثانی یوجب الشقّ و القطع ــ کما قیل: «من وقف علیه شقّه» ــ ؛ و إلیه أشیر بقوله ــ تعالی ــ : «یَقِفُونَ فِی الْحَمِیم»(۶)، و بقوله: «أَثَّاقَلْتُمْ إلَی الْاءَرضِ أَ رَضِیتُمْ بِالْحَیَاهِ الدُّنیَا مِنَ الْآخِرَهِ»(۷)، و قوله ــ صلّی الله علیه و آله و سلّم ــ کما حکاه عنه ــ تعالی ــ : «إنَّ هَذَا صِرَاطِی مُستَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ»(۸)، أی: مرّوا علی صراط الآخره مستویاً من غیر انحرافٍ و میلٍ.

و تحقیق ذلک: انّ کمال الآدمیّ فی المشابهه بالملائکه و هم متفکّرون عن هذه الأوصاف المتضادّه، و لیس فی قدره البشر الانفکاک و إن لم یکن حقیقه الانفکاک و هو التوسّط، فانّ

۱- ۱. کریمه ۱۰۸ یوسف.

۲- ۲. کریمه ۱۱۲ هود.

۳- ۳. کریمه ۳۰ قآ.

۴- ۴. کریمه ۶ الفاتحه.

۵- ۵. کریمه ۷۴ المؤمنون.

۶- ۶. کریمه ۷۲ غافر.

۷- ۷. کریمه ۳۸ التوبه.

۸- ۸. کریمه ۱۵۳ الأنعام.

المتوسّط بين الضـدّين بمنزله الخالی عنها _ فانّ الفاتر يقال له: لاحارٌّ و لابارِدٌ؛ و الفيلیّ: لاأبيض و لاأسود _ . فالبخل و التبـذير صفات الإنسان و السخیّ كأنّه لابخيل و لامبذّر، فالّذی يطلب غايه البعد من الطرفين يكون علی الوسط. و لو فرضنا حلقه حديدهٍ محماهً بالنار و وقع نملهٌ فهی تهرب بطبعها و لايمر إلاّ علی المركز، لأنّه الوسط الّذی فی غايه البعـد عن المحيط المحرق. و كلا جانبی هذا الصراط جحيمٌ، و لهذا قيل: «اليمين و الشمال مضلّهٌ»(۱).

هـذا بالقيـاس إلی طـائفهٍ؛ و أمّا بالنسـبه إلی طـائفهٍ أخری _ كطريقـه أهـل الأعراف، و هـم الموحّـدون الّذين «يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيَماهُمْ»(۲) _ فالجنّه علی يمينهم و النار علی شمالهم.

و هـذا الصـراط يظهر يوم القيـامه علی الأبصـار؛ و علی قـدر نور المارّين عليه يكون سـرعه مشـيهم و مرورهم إلی الجنّه، فيكون دقيقاً فی بعض الناس جليّاً فی حقّ آخرين. و كـذلك يختلف مقـدار زمان المرور _ قصـراً و طولاً _ بحسب تفاوت نور الإيمان شدّهً و ضـعفاً؛ كما ورد فی الخبر(۳). و يصـدّق ذلـك قوله _ تعالی _ : «نُورُهُمْ يَسْعَی بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيمَانِهِم»(۴). و «السعی» مشیٌ؛ و ما ثمّ طريقٌ إلاّ الصراط»(۵)؛ انتهی كلامه.

و «الطريقه»: ولايه الأئمّه _ عليهم السلام _ ؛ روی الصدوق فی كتاب معانی الأخبار(۶) باسناده عن الصادق _ عليه السلام _ انّه سئل عن «الصراط»؛ فقال: «هو الطريق إلی معرفه اللّه _ عزّ و جلّ _ . و هما صراطان:

صراطٌ فی الدنيا؛

---

۱ – ۱. راجع: «نهـج البلاـغه» الخطبه ۱۶ ص ۵۸، «الكـافی» ج ۸ ص ۶۷ الحـديث ۲۳، «بحـار الأنوار» ج ۲۹ ص ۵۹۳، «عوالی اللئالی» ج ۴ ص ۱۱۰ الحديث ۱۶۷.

۲– ۲. كريمه ۴۶ الأعراف.

۳– ۳. كما ورد: «ألا و من أحبّ عليّاً مرّ علی الصراط كالبرق الخاطف»، راجع: «تأويل الآيات» ص ۸۲۴، «مأه منقبه» ص ۶۴.

۴– ۴. كريمه ۸ التحريم.

۵– ۵. لم أعثر عليه، و انظر: «تفسير القرآن الكريم» _ له _ ج ۱ ص ۱۲۳.

۶– ۶. راجع: «معانی الأخبار» ص ۳۲ الحديث ۱، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۲۴ ص ۱۱.

و صراطٌ فی الآخره؛

و أمّا الصـراط الّذی فی الـدنیا فهو الإمام المفترض الطاعه، من عرّفه فی الدنیا و اقتدی بهداه مرّ علی الصـراط ــ الّذی هو جسـر جهنّم ــ فی الآخره، و من لم یعرفه فی الدنیا زلّت قدمه عن الصراط فی الآخره فتردّی فی نار جهنّم»؛

و باسناده عنه(۱) أیضاً قال: «الصراط المستقیم أمیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ »؛

فی بصائر الدرجات(۲) عن الصادق ــ علیه السلام ــ سئل عن قول اللّه ــ عزّ و جلّ ــ : «وَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَیَّ مُستَقِیمٌ»(۳) قال: «هو و اللّه علیٌّ، هو و اللّه(۴) الصراط و المیزان»؛

و فی تفسیر أبیمحمّد العسکریّ(۵) ــ علیه السلام ــ : «الصراط المستقیم صراطان:

صراطٌ فی الدنیا؛

و صراطٌ فی الآخره؛

فأمّا الطریق فی الدنیا فهو ما قصـر عن العلوّ و ارتفع عن التقصـیر و اسـتقام، فلم یعدل إلی شیءٍ من الباطل؛ و الطریق الآخر طریق المؤمنین إلی الجنّه، و هو مستقیمٌ لایعدلون عن الجنّه إلی النار و لا إلی غیر النار سوی الجنّه».

فالصـراط و المارّ علیه شـیءٌ واحـدٌ فی کلّ خطوهٍ یضع قـدمه علی رأسه ــ أعنی: یعمل علی مقتضـی نور معرفته الّتی هی بمنزله رأسـه ــ ، بـل یضـع رأسه علی قـدمه ــ أی: یبنی معرفته علی نـتیجه عمله الّـذی کـان بنـاؤه علی المعرفه السـابقه ــ حتّی یقطع المنازل و یصل إلی اللّه،

۱- ۱. راجع: «معانی الأخبار» ص ۳۲ الحدیث ۲، و انظر: «الکافی» ج ۱ ص ۴۳۲ الحدیث ۹۱، «بحار الأنوار» ج ۳۵ ص ۳۶۶.

۲- ۲. راجع: «بصائر الدرجات» ص ۵۱۲ الحدیث ۲۵، و انظر: «تأویل الآیات» ص ۱۳۹، «تفسیر العیّاشی» ج ۱ ص ۲۵۵ الحدیث ۱۸۲.

۳- ۳. کریمه ۴۱ الحجر.

۴- ۴. المصدر: + علیٌّ.

۵- ۵. نقله عنه فی «بحار الأنوار» ج ۸ ص ۶۹ مع تغییرٍ یسیرٍ، و لم أعثر علیه فیه.

«وَ إِلَى اللَّهِ المَصِيرُ»(۱).

قوله ــ علیه السلام ــ : «و اجعلنی علی ملّتک أموت و أحیی».

«الملّه»: الدین و الشریعه المستفادّه من مشکاه النبوّه، ثمّ اتّسعت فاستعملت فی الملّه الباطله أیضاً؛ فقیل: ملّه الکفر و الزندقه.

و حرف الاستعلاء مؤذنٌ بالثبات، أی: ثابتاً علی ملّتک. و هو متعلّقٌ بـ «أموت» و «أحیا» علی سبیل التنازع. و تقدیمه للتخصیص ــ أی: علی ملّتک لا علی غیرها ــ مع ما فیه من الاهتمام و رعایه السجع. و تقدیم «الموت» لرعایه السجع إن کان المراد من «الحیاه»: الدنیا؛ و أمّا إن کان المراد: الحیاه بعد الموت ــ و هو البعث ــ فتقدیم «الموت» لایحتاج إلی عذرٍ.

و قیل: «تقدیم الموت للاهتمام به، لأنّ أقوی الناس داعیاً إلی العمل من نصب موته بین عینیه»(۲).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَتِّعْنِى بِالْاقْتِصَادِ، وَ اجْعَلْنِى مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، وَ مِنْ أَدِلَّهِ الرَّشَادِ، وَ مِنْ صَالِحِ الْعِبَادِ، وَ ارْزُقْنِى فَوْزَ الْمَعَادِ، وَ سَلَامَهَ الْمِرْصَادِ.

«الإقتصاد»: افتعالٌ من القصد بمعنی: العدل، و هو التوسّط بین طرفی الإفراط و التفریط(۳). و هو الطریق الوسط الحقّ الّذی لا میل له إلی أحد الجانبین ــ المعبّر بالصراط المستقیم، کما عرفت ــ .

و «السَّداد» ــ بالفتح ــ : الصواب و القصد من القول و العمل؛ یقال: سدّ یسدّ ــ من باب

۱- ۱. کریمه ۲۸ آل عمران / ۴۲ النور / ۱۸ فاطر.

۲- ۲. هذا قول علّامه المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۸۹.

۳- ۳. و انظر: «شرح الصحیفه» ص ۲۱۰.

ضرب یضرب ـ سدوداً: أصاب فی قوله و فعله، فهو سدیدٌ.

و «الأدلّه»: ـ جمع دلیل، و هو فعیلٌ ـ بمعنی: الهدایه و الارشاد؛ یقال: دلّه علی الطریق أی: هداه و أرشده إلیه.

و «الرَّشاد» و «الرُّشد» ـ بالضم ـ و «الرَّشَد» ـ بالتحریک ـ : الهدی و الاستقامه و الصواب؛ أی: اجعلنی من أدلّه الرشاد و الاستقامه، لأنّه ـ علیه السلام ـ هو الصراط المستقیم و الطریق القصد الّتی أخذ اللّه علی العباد سلوکها، فهو دلیلٌ للمخلوق إلی الحقّ.

و «الفوز»: النجاه و الظفر بالبغیه.

و «المعاد» فی اللغه بمعنی: الرجوع ـ مصدرٌ أو اسم مکانٍ ـ ؛ و حقیقته توجّه الشیء إلی ما کان علیه. و فی عرف الحکماء و المتکلّمین عبارهٌ عن: الرجوع إلی الوجود بعد الفناء(۱)؛ أو رجوع أجزاء البدن إلی الاجتماع بعد التفرّق و إلی الحیاه بعد الموت و الأرواح إلی الأبدان بعد المفارقه؛ أو رجوع الأرواح إلی ما کانت علیه من التجرّد عن علائق البدن؛ علی اختلاف الآراء(۲)؛

و فی اصطلاح الشرع عبارهٌ عن: رجوع الإنسان بعد الموت لأجل الفوز بجزاء الأعمال و الأفعال الّتی صدرت عنه قبل الموت فی الدنیا.

<و «المرصاد» ـ کالمنهاج ـ : المکان الّذی یرصد فیه من الطریق؛ یقال: رَصَدته رصْداً ـ من باب قتل ـ : إذا قعدت له علی الطریق تترقّبه؛ و منه: أرصدت له العقوبه: إذا أعددتها له(۳)>.

و هو <ناظرٌ إلی قوله ـ تعالی ـ : «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرصَادِ»(۴). و فیه تفاسیر(۵):

ص : ۳۵۸

۱- ۱. راجع: «النافع یوم الحشر» ص ۵۲.

۲- ۲. لتفصیل الآراء فی المقام انظر: «الأربعین» ص ۲۷۵، «قواعد العقائد» ص ۴۶، «تلخیص المحصّل» ص ۳۷۸، «إرشاد الطالبین» ص ۳۸۵.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۹۱.

۴- ۴. کریمه ۱۴ الفجر.

۵- ۵. لجمیع هذه التفاسیر راجع: «مجمع البیان» ج ۱۰ ص ۳۵۱.

أحدها: انّه ـ على طريق التمثيل ـ أنّه ـ تعالى ـ لايفوته شيءٌ من أعمالهم ـ كما لايفوت عمّن هو بالمرصاد ـ؛

و ثانيها: ما روى عن عليٍّ ـ عليه السلام ـ انّه قال: «المرصاد قنطرةٌ على الصراط لايجوزها عبدٌ بمظلمه عبدٍ»(۱) ـ يعنى: ينتصف من الظالم للمظلوم ـ؛

و ثالثها: انّ المراد هو الصراط؛ و عن أبيجعفرٍ ـ عليه السلام ـ : «يوضع على جهنّم صراطٌ أدقّ من الشعر و أقطع من السيف، عليه ثلاث قناطر: الأولى عليها الأمانه و الرحم، و الثانيه عليها الصراط، و الثالثه عليها ربّ العالمين لا إلآه غيره»(۲)(۳)>.

اللَّهُمَّ خُذْ لِنَفْسِکَ مِنْ نَفْسِی مَا یُخَلِّصُهَا، وَ أَبْقِ لِنَفْسِی مِنْ نَفْسِی مَا یُصْلِحُهَا، فَإِنَّ نَفْسِی هَالِکَهٌ أَوْ تَعْصِمَهَا.

قيل: «أى: الشيء الّذى يخلّص نفسى بسبب أخذك إيّاه من نفسى من الذنوب و العيوب ما يصلحها من الطاعه. و معنى: «لنفسك»: لرضا ذاتك. و انما طلبت منك أخذ ما يفسد نفسى من الذنوب و إبقاء ما يصلحها من الطاعه؛ لأنّ نفسى مردّدةٌ بين الهلاك، أو حفظك إيّاها، فان لم تحفظها فهى هالكةٌ، و إن حفظتها فهى ناجيةٌ؛ و لذلك طلبت منك ما هو لازمٌ لحفظك. و المفصّله حقيقيّةٌ. و لفظه «أو» فى قوله ـ عليه السلام ـ : «أو تعصمها» بمعنى: «إلى أن»، أو: «إلّا أن» ـ كما قيل».

و الحاصل: انّى لولا عصمتك لهلكت و لم أنج بنفسى.

و قيل: «خذ لنفسك عن نفسى ما يخلصها من البلايا و المحن و الآلآم، فانّها كفّاره الذنوب، و فى الحديث: «انّها ينقّى الإنسان من الذنوب كما ينقّى الكير خبث الحديد»(۴). و

---

۱ - ۱. لم أعثر عليه مرويّاً عن أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ، و يوجد منسوباً إلى سادس ائمّتنا الأطهار ـ سلام اللّه عليهم أجمعين ـ، راجع: «بحار الأنوار» ج ۸ ص ۶۴، ج ۷۲ ص ۳۲۳.

۲- ۲. راجع: «روضه الواعظين» ج ۲ ص ۴۹۸، «بحار الأنوار» ج ۷ ص ۱۲۵.

۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۷.

۴- ۴. راجع: «إرشاد القلوب» ج ۱ ص ۴۳.

حاصل المعنى: انّ الخلاص من العذاب الأخروىّ إذا كان موقوفاً على مثل هذا القصاص الدنيوىّ فخذه منّى فى الدنيا حتّى لاتقاصّنى يوم القيامه بجناياتى»(۱).

و قيل: «المراد بالمأخوذ هنا: الصفات الذميمه و الأفعال القبيحه، فانّ أخذها و رفعها سببٌ للقرب و الخلاص من العذاب، فـ«الأخذ» هنا بمعنى: الرفع و السلب»(۲).

و قيل: «معناه: افعل بى ما يوجب نجاه نفسى و خلاصها من نفعٍ أو ضرٍّ أو فقرٍ أو غنىً أو موتٍ أو حياهٍ ــ و إن كرهت بعض ذلك ــ لخلاص نفسى؛ و ابق منها مايكون فيه صلاحها، فانّ الخلاص قد يكون مع عدم الصلاح»(۳).

و قيل: «المعنى: اصطف من أعمال نفسى ما يخلصها من سخطك و ابق لها من مساعيها مايكون به صلاحها».

و قال الفاضل الشارح: «انّه لما كانت النفس مكلّفهً بالقيام بأمرين:

أحدهما للّه ــ تعالى ــ ، و هو سبب نجاتها و خلاصها من سخطه و عذابه ــ تعالى ــ ؛

و الثانى للنفس، و هو ما لابدّ لها منه من أمر معاشها سئل ــ عليه السلام ــ أن يجعل نفسه قائمهً بما هو للّه ــ تعالى ــ ، و هو سبب خلاصها. و لمّا كان هذا المعنى يوجب استغراق النفس فيه بحيث لايمكنها الاشتغال معه بغيره و لا التوجّه و الالتفات إلى أمرٍ آخر، سأل ثانياً أن يبقى لنفسه من نفسه ممّا لابدّ لها منه مقدار مايكون فيه صلاحها كى لاتكلّ و لاتحسر عن القيام بما هو للّه و لاتأشر و تبطر فتشتغل بغير ما هو للّه، فيكون اشتغالها به فى الحقيقه عائدا إلى الأمر الأوّل، و فى ذلك صلاحها»(۴).

و قيل: «المعنى: استعملنى فى مرضاتك، فان كان المرض و الفقر خيراً لطاعتك إيّاى فخذ منّى الصحّه و الغنى ــ لأنّ المرض و الفقر مع طاعتك و رضاك خيرٌ لى من ضدّها مع

۱- ۱. هذا قول محدّث الجزائرىّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۲۸.

۲- ۲. كما حكاه المحدّث الجزائرىّ ناسباً إيّاه إلى «الفاضل المترجم»، راجع: نفس المصدر.

۳- ۳. كما حكاه العلاّمه المدنىّ، راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۹۲.

۴- ۴. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص ۳۹۳.

معصیتک ـ .

و فی نسخهٍ: «خذ نفسی من نفسک»، و فیه اشارهٌ إلی التخلّق بأخلاق اللّه، أی: خذ من جنابک المقدّس أخلاقا حسنهً لنفسی بأن تذهب عنها الأخلاق الذمیمه و تجعلها متّصفهً بالأخلاق الکریمه و ابق الأعمال الحسنه الّتی هی سببٌ لصلاح نفسی و اذهب عنّی الأعمال السیّئه؛ لأنّک تمحو ما تشاء و تثبت.

و یحتمل أن یکون المعنی: استعملنی بأعمالٍ تکون سبباً لصلاح نفسی».

هذا ما ذکره العلماء الأعلام فی هذا المقام؛ و لایخفی رکاکه بعضها و بعد بعضٍ و أبعدیّه آخر!.

فالحقّ الحقیق بالتحقیق ما ألهمنی اللّه ـ تعالی ـ بفضله المنعام؛ و هو موقوفٌ علی مقدّماتٍ:

الأولی: انّه لمّا کانت للهویّه الواحدیّه بالوحده الحقیقیّه أحکام الکثره بل کانت أحکام الکثره منمحیّهً بمقتضی القهر الأحدیّ فی مقام الجمع المعنویّ ثمّ ظهرت فی مظاهر متفرّقهٍ غیر جامعهٍ من مظاهر هذه العوالم العینیّه علی سبیل التفصیل و التفریق بحیث غلبت الکثره فی أحکامها علی أحکام الوحده بحسب اقتضاء التفریق الفعلیّ و التفصیلیّ العینیّ أراد الحقّ أن یظهر ذاته فی مظهرٍ کاملٍ یتضمّن سائر المظاهر النوریّه و المجالی الظلّیّه و یشتمل علی جمله الحقائق السرّیّه و الجهریّه و یحتوی علی جمله الدقائق البطنیّه و الظهریّه ـ و هو الإنسان الکامل، فانّه الجامع بین مظهریّه الذات المطلقه و بین مظهریّه الأسماء و الصفات و الأفعال بما فی نشأته الکلّیّه من الجمعیّه و الاعتدال و بما فی مظهریّته من السعه و الکمال ـ ؛ و هو الجامع أیضاً بین الحقائق الوجوبیّه و نسب الأسماء الإلآهیّه و بین الحقائق الإمکانیّه و الصفات الخلقیّه، فهو جامعٌ بین مرتبتی الجمع و التفصیل محیطٌ بجمیع ما فی سلسله الوجود من المراتب. فلهذه الجمعیّه له الخلافه العظمی علی الکلّ؛

و الثانیه: انّ الإنسان فیما بین سائر الأکوان مختصٌّ بالتطوّر فی الأطوار و الخروج من کلّ ما له من الکون المستعار و الانتقال من هذه الدار إلی عالم الآخره و دار القرار و المهاجره

من بيته ــ الّذی فیه ــ مهاجراً إلی اللّه الواحد القهّار ــ کما فی قوله سبحانه: «وَ مَنْ یَخْرُجْ مِن بَیتِهِ مُهَاجِراً إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ»(۱) ــ . و إذ لیس له فی الوجود مقامٌ لایتعدّاه فله السیر إلی جمیع المقامات، و إذ لیست له صورهٌ معیّنهٌ فله التصوّر بکلّ صورهٍ و التحلّی بکلّ حلیهٍ ــ قال الشاعر:

لَقَدْ صَارَ قَلبِی قَابِلًا کُلَّ صُورَهٍ فَمَرعیً لِغِزْلَانٍ وَ دَیرٌ لِرُهبَانِ(۲) ــ

سیّما الکامل منه للمرتبه التمامیّه الجمعیّه؛

و الثالثه: انّ المراد من فناء العبد فی الحقّ لیس هو فناء ذاته ــ إذ یستلزم انقلاب الممکن إلی الواجب، و هو محالٌ ــ ؛ بل المراد: فناء بشریّته فی جهه ربوبیّه الحقّ ــ إذ لکلّ عبدٍ جههٌ من الحضره الإلآهیّه، «وَ لِکُلٍّ وِجْهَهٌ هُوَ مُوَلِّیهَا»(۳) ــ . و هذا الفناء لایحصل إلاّ بتوجّهٍ تامٍّ إلی خالق الأنام حتّی غلبت جهه الحقّیّه و ضعفت جهه الخلقیّه ــ کالقطعه من الفحم المجاوره للنار الجسمانیّه، فانّها بسبب المجاوره و الاستعداد لقبول الناریّه تشتعل قلیلًا قلیلًا إلی أن تصیر ناراً، فیحصل منها ما یحصل من النار من الإحراق و الانضاج و الاضاءه و غیرها، و قبل الاشتعال کانت مظلمهً باردهً ــ .

و ذلک التوجّه لایمکن إلاّ بالمحبّه الذاتیّه الکامنه فی الجبلّه، و ظهورها لایکون إلاّ بالاجتناب عمّا یعارضها و یناقضها ــ و هو التقوی ممّا عداها ــ . فالمحبّه هی الرکب و الزاد هو التقوی، و هذا الفناء موجبٌ لأن یتعیّن بتعیّناتٍ حقّانیّهٍ و صفاتٍ ربّانیّهٍ ــ و هو البقاء بالحقّ ــ .

إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاث فنقول: معنی قوله ــ علیه السلام ــ : «خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها» أی: المقام الّذی یخلص من الأنّیّه و یوصلها إلی الحضره الأحدیّه بالفناء

۱- ۱. کریمه ۱۰۰ النساء.

۲- ۲. من منظومه «تناوحت الأرواح» لابن عربی، راجع: «ترجمان الأشواق» ص ۴۳.

۳- ۳. کریمه ۱۴۸ البقره.

عن ذاتها بالكلّيّه، و هو المقام و المرتبه الكماليّه الجميّه الإماميّه و المظهريّه التامّه للحضره الإلآهيّه. و هذا المقام له _ عليه السلام _ بالمقدّمه الأولى و الثانيه _ و هو المعبّر عنه عندهم بالصحو بعد المحو، و البقاء بعد الفناء _ ؛ و ذلك لمرتبه الجمعيّه. و هو المراد من قوله _ عليه السلام _ : «و ابق لنفسى من نفسى ما يصلحها» لئلاّ يلزم الانقلاب _ كما عرفت فى المقدّمه الثالثه _ ؛ و لذا علّل هذا بقوله _ عليه السلام _ : «فانّ النفس هالكهٌ أزلاً أبداً فى جميع المقامات و الحالات _ كما قيل:

سيه روئى ز ممكن در دو عالم جدا هرگز نشد و اللّه اعلم(۱)! _ .

و قوله _ عليه السلام _ : «أو تعصمها».

<«أو» هنا مثلها فى قولك: «لألزمنّك أو تعطينى حقّى» أى: إلى أن، أو: إلاّ أن(۲)>؛ و المعنى: ما يخلصها من قيد الدنيا و الآخره _ و هو العباده الحرّه _ .

«و ابق لنفسى ما يصلحها» اشارهٌ إلى العباده للآخره.

«أو تعصمها» اشارهٌ إلى العباده الدنيويّه، فانّها تحتاج إلى العصمه. و ذلك لمقاماته الكثيره و مرتبته الجمعيّه؛ أو لتعليم الأمّه _ كما قيل _ .

فعلى هذا فقوله _ عليه السلام _ : «أو تعصمها» عطفٌ على «يصلحها»؛ فتأمّل فيما ذكرناه لك فى هذا المقام حتّى يظهر لك حقيقه المرام!.

اللَّهُمَّ أَنْتَ عُدَّتِی إِنْ حَزِنْتُ، وَ أَنْتَ مُنْتَجَعِی إِنْ حُرِمْتُ، وَ بِکَ اسْتِغَاثَتِی إِنْ کَرِثْتُ، وَ عِنْدَکَ مِمَّا فَاتَ خَلَفٌ، وَ لِمَا فَسَدَ صَلَاحٌ، وَ فِیمَا أَنْکَرْتَ تَغْیِیرٌ، فَامْنُنْ عَلَیَّ قَبْلَ الْبَلَاءِ بِالْعَافِیَهِ، وَ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالْجِدَهِ، وَ قَبْلَ الضَّلَالِ بِالرَّشَادِ، وَ اکْفِنِی مَؤُونَهَ مَعَرَّهِ الْعِبَادِ، وَ هَبْ لِی أَمْنَ یَوْمِ الْمَعَادِ، وَ امْنَحْنِی حُسْنَ الْإِرْشَادِ.

ص : ۳۶۳

۱- ۱. انظر: «الحكمه المتعاليه» ج ۱ ص ۶۹.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۸.

«العُدّه»: ما يعدّيه من حوادث الدهر ــ من المال و السلاح ــ .

<و «حزنت» ــ على وزن علمت(۱)، من الحزن ــ : خلاف السرور؛ يقال: حزن يحزن حزناً ــ من باب تعب، و الاسم بالضمّ ــ ، فهو حزينٌ؛ و على وزن فتحت من الحزونه: ضدّ السهوله(۲)(۳)>.

<و «إن»: حرف شرطٍ استغنى عن جوابه بحذفه ــ لدلاله ما تقدّم من الكلام عليه ــ ، و التقدير: إن حزنت ــ على الوجهين ــ فأنت عدّتى و ذخرى ــ ، فحذف الجواب وجوباً، لما ذكر ــ(۴)>.

<و فى بعض النسخ: بالراء المهمله و الباء الموحّده، من: حربه يحربه: إذا أخذ ماله و تركه بلاشىءٍ؛ و قد حُرِب ــ على صيغه المجهول ــ ماله أى: سلب؛ قاله فى الصحاح(۵).

و «منتجعى» أى: محسنى و شافعى؛ أو اسم مفعولٍ من انتجع فلانٌ فلاناً أى: طلب معروفه. و أصل «الانتجاع»: طلب الكلاء فى موضعه؛ أى: أنت من أرجو فضله و أؤمّل وفده. و أمّا على نسخه: «و إليك منتجَعى»(۶) ــ على اسم المكان ــ فمعناه: إليك محلّ انتجاعى و موضع طلبتى.

«إن حُرِمت» ــ بصيغه المجهول ــ أى: إذا مُنعت من المعروف عن غيرك.

و «استغاث به»: طلب أن يغيثه ــ أى: يعينه و ينصره ــ ، فهو مغيثٌ له.

و «كَرِثتُ» ــ كعلمت ــ أى: اغتممت غمّاً شديدا. و فى نسخهٍ: «كربت»(۷) ــ بالباء الموحّده، من الكرب بمعنى: الشدّه ــ .

<و «فات» الأمر يفوت: ذهب.

ص : ۳۶۴

۱- ۱. فى المخطوطتين: نصرت.

۲- ۲. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ۲۱۲.

۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۸.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۹۵.

۵- ۵. قال: «و قد حرب ماله أى: سلبه»، راجع: «صحاح اللغه» ج ۱ ص ۱۰۸ القائمه ۲.

۶- ۶. كما حكاه المحدّث الجزائرىّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۲۸.

۷- ۷. كما حكاه الجزائرىّ أيضاً، راجع: نفس المصدر.

و «الخَلَف» ـ بفتحتين ـ : اسمٌ من أخلف اللّه عليه ـ بالألف ـ أى: ردّ عليه ما ذهب، فهو بمعنى: العوض(۱)>؛ أى: و عندك ممّا فات منّى من العبادات عوضٌ.

و «فَسَد» الشيء ـ من باب قعد ـ : خرج عن كونه منتفعاً به؛ و مقابله: الصلاح، و هو الحصول على الحاله المستقيمه النافعه؛ أى: و لما فسد من حالى و دينى و دنياى فعندك اصلاحه.

و «أنكرت» عليه فعله انكاراً: عبته و هجنته.

و «غيّرت» الشيء تغيّراً: أزلته عمّا كان فتغيّر هو؛ و المعنى: و أنت قادرٌ على تغيير ما لاتريد إلى ماتريد، لأنّك فعّالٌ لما يريد. و المعنى: تغيير الأمور السيّئه بالأمور الحسنه، قال اللّه ـ تعالى ـ : «فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»(۲)، و قد سبق تحقيق ذلك. و فى بعض النسخ: «فيما» بدل «ممّا».

و «الفاء» فصيحةٌ.

و «المنّ» قد سبق معناه؛ أى: إذا كنت بهذه الصفات فأعطنى العافيه دون البلاء. يعنى: إذا حكمت بالعافيه قبل البلاء فلايمكن انزاله ـ لاجتماع المتنافيين ـ ؛و عليه فقس البواقى.

و «الجده»: الغنى و إدراك المأمول.

و «الضلال»: خلاف الصواب؛ <و قيل: «سلوك طريقٍ لايوصل إلى المطلوب».

و «الرشاد»: الهدايه.

و «المؤونه» قيل: «من مانه يمونه: إذا قام بكفايه أمره. و أصلها: موونه ـ بواوين، على وزن فعوله، قلبت الواو الأولى همزةً، لأنّ الواو المضمومه المتوسّطه تقلب همزةً، نحو: أدؤر فى جمع دار ـ »؛

و قيل: «الهمزه أصليّةٌ، فهو فعولةٌ بمعنى الثقل، من: مانت القوم: إذا احتملت مؤونتهم»؛

و قيل: «بمعنى: العدّه من قولهم: أتانى هذا الأمر و ما مأنت له مأناً ـ بالهمز ـ : إذا لم يستعدّ

ص : ۳۶۵

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۳۹۵.

۲- ۲. كريمه ۷۰ الفرقان.

له»؛

و قیل: «من الأون بمعنی: الثقل، لکون المؤونه مستلزمةً للثقل. و الأصل: مأونه ــ علی وزن مفعله ــ ، فنقلت حرکه الواو إلی الهمزه و ضمّ ما قبل الواو بمناسبتها»(۱)>.

و استبعد بکثره التغییر فیه.

و قد یستعمل بدون الهمزه، فیقال: مونه ــ کسوره ــ .

و «المعرّه»: مفعلةٌ من العرّ؛ و قد ورد تارةً بمعنی: الفساد و المشقّه؛ و أخری بمعنی الإثم و الأذی و الخیانه.

<و المعنی علی الأوّل: اکفنی المشقّه الحاصله من العباد بکفّهم و منعهم عن الاجتراء علی ایصالها إلیّ.

و علی الثانی: اکفنی الإثم الحاصل لی من العباد ــ بغیبهٍ و نحوها ــ باقلاعی إیّاه(۲)>.

و «المعاد»: إمّا مصدرٌ، أو اسم مکانٍ ــ کما تقدّم ــ .

و «المنح»: العطاء.

و المراد بــ : «حسن الارشاد»: الهدایه الّتی لا ارتداد معها. و فی نسخهٍ: «حسن الارتیاد» أی: الطلب؛ یقال: ارتاد الرجل الشیء ارتیاداً أی: طلبه. و «حسن الطلب» من الأمور المهمّه، لأنّ «من طلب شیئاً و جدّ وجد، و من قرع باباً و لجّ ولج»(۳).

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ادْرَأْ عَنِّی بِلُطْفِکَ، وَ اغْذُنِی بِنِعْمَتِکَ، وَ أَصْلِحْنِی بِکَرَمِکَ، وَ دَاوِنِی بِصُنْعِکَ، وَ أَظِلَّنِی فِی ذَرَاکَ، وَ جَلِّلْنِی رِضَاکَ، وَ وَفِّقْنِی إِذَا اشْتَکَلَتْ عَلَیَّ الْأُمُورُ لِأَهْدَاهَا، وَ إِذَا تَشَابَهَتِ الْأَعْمَالُ

ص : ۳۶۶

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۹۶.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۸، مع تغییرٍ یسیر.

۳- ۳. و عن أمیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ : «من استدام قرع الباب و لجّ ولج»، راجع: «غرر الحکم» ص ۱۹۳ الحکمه ۳۷۵۸.

لِاءَزْكَاهَا، وَ إِذَا تَنَاقَضَتِ الْمِلَلُ لِاءَرْضَاهَا.

<«ادرء» أی: ادفع، من دَرَء الشیء دَرْءً _ من باب نفع _ : دفعه؛ و حذف المفعول للتعمیم مع الاختصار.

و «بلطفک» أی: بتوفیقک.

و «اغذنی» أی: ربِّنی، من غذوت الصبیّ باللبن فاغتذی أی: ربّیته به.

و «بنعمتک» أی: بالاغتذاء بها، لأنّ الغذاء ما یتغذّی به من الطعام و الشراب، و هو ما به نماء الجسم و قوامه. و استعمال «الغذاء» فیها استعارةٌ مکنیّةٌ تخییلیّةٌ(۱)>.

و علیک بتعمیم الرزق و النعمه حتّی یشتمل الصوریّه و المعنویّه _ کما هو الشأن فی الکلمات المعصومیّه _ .

و «الاصلاح»: إعاده ما فسد إلی الصلاح.

و «الکرم»: إفاده ما ینبغی لالغرضٍ؛ أی: بصفحک عن ذنوبی، فانّ فساد العباده بالذنوب.

و «داونی»: من المداواه؛ یقال: داویته مداواهً أی: عالجته بالدواء؛ و هو ما یتداوی به _ أی: لدفع المرض _ . و حذف متعلّق «المداواه» للتعمیم؛ أی: داونی من کلّ داءٍ.

«بصنعک» أی: بمعروفک و احسانک.

و «أظلّنی» أی ألق علیَّ ظلاًّ، من: أظلّه: ستره عن الشمس و ألقی علیه ظلّه.

<و «الذَری» _ بالفتح _ : کلّ ما استترت به؛ یقال: أنا فی ظلّ فلانٍ و فی ذَراه أی: فی کنفه و ستره؛ حکاه الجوهریّ عن الأصمعیّ(۲)(۳)>. و المعنی: اجعل علی رأسی ظلاًّ فی کنف رحمتک و ستراً من وقایتک تظلّنی یوم القیامه من شمس عقابک. و یجوز أن یراد من الظلّ و

ص : ۳۶۷

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۹۸، مع تغییرٍ یسیر.

۲- ۲. قال فی مفتتح مادّه «ذرا»: «الأصمعیّ: الذرا _ بالفتح _ : کلّ ما استتر به، یقال: أنا فی ظلّ فلانٍ و فی ذراه أی: فی کنفه و ستره و دفئه»، راجع: «صحاح اللغه» ج ۶ ص ۲۳۴۵ القائمه ۱.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۳۹۹.

الـذری معناهمـا المجـازیّ، یقـال: فلانٌ فی ظلّ فلانٍ و فی ذراه أی: فی جنب شـفقته و عطوفته. و یجوز أن یکون «الـذری» من: الذروه _ و هی: أرفع موضعٍ من الشیء _ ، یعنی: اجعل منزلتی فی ظلّ عرشک الّذی هو أرفع من کلّ شیءٍ.

و فی نسخهٍ: «فی دارک» أی: فی جنّتک الّتی هی دار السلام.

و «جلّلنی» من التجلیل بمعنی: التغطیه و الستر؛ یقال: جلّل الأرض المطر _ بالتثقیل _ : عمّها و طبّقها و غطّاها.

<و «اشتکلت» الأمور أی: اشتبهت و التبست؛ و فی نسخهٍ: «أشکلت».

و «أهـدی» الأـمور: أقربهـا إلی الصواب، أو أعظمهـا دلالـهً إلی الحقّ(۱)> و أشـدّها هـدایهً؛ متعلّـقٌ بقـوله: «وفّقنی»، أی: وفّقنی لأهدی الأمور إذا اشتبهت و التبست علیَّ.

و «لأذکاهـا» متعلّـقٌ بـ_ «وفّقنی»، أی: وفّقنی لأـزکی الأعمـال؛ یعنی: أظهرهـا و ألیقهـا بی _ أو بـک _ إذا اشـتبهت و التبسـت لایدری أیّها أزکی.

و «تناقض» الکلامان: تدافعهما، لأنّ کلّ واحدٍ نقض الآخر _ أی: أبطله _ ، و نقیض الشیء: رفعه.

و «الملل»: جمع ملّه، و هی المذهب.

و «أرضاها» أی: أعظمها ارضاءً لک، أی: وفّقنی لاختیار أرضی الملل و الأدیان إذا تعارضت.

اللَّهُمَّ صَـلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوِّجْنِی بِالْکِفَـایَهِ، وَ سُـمْنِی حُسْنَ الْوِلَایَهِ، وَ هَبْ لِی صِـدْقَ الْهِـدَایَهِ، وَ لَاتَفْتِنِّی بِالسَّعَهِ، وَ امْنِحْنِی حُسْنَ الدَّعَهِ، وَ لَاتَجْعَلْ عَیْشِی کَدّاً کَدّاً، وَ لَاتَرُدَّ دُعَائِی عَلَیَّ رَدّاً، فَإِنِّی لَا أَجْعَلُ لَکَ ضِدّاً، وَ لَا أَدْعُو مَعَکَ نِدّاً.

ص : ۳۶۸

۱- ۱. قارن: نفس المصدر.

قال الجوهریّ: «تَوَّجَهُ(۱) فتتوّج أی: ألبسه التاج فلبسه»(۲). و هو ما یصاغ للملوک من الذهب و الجواهر فیضعونه علی رؤوسهم.

و «الکفایه»: الاستغناء. شبّه «الکفایه» فی نفسه ب_ «التاج» فی الاجلال و العظمه و دلّ علی ذلک بالتتویج، فتکون استعارهً بالکنایه، و اثبات التتویج تخییلٌ(۳). و المعنی: أی: صیّرنی ذا تاجٍ و عظمهٍ بسبب کفایتک مهمّاتی و اجعل کفایه مهمّاتی تاجاً علی رأسی حتّی أفتخر بین الناس، و یکون ذلک سبباً لارتفاع شأنی و علوّ مکانتی عندهم و لا أکون محتاجاً إلی غیرک؛

أو: وفّقنی لکفایه مهمّات الخلائق و قضاء حوائجهم علی یدی حتّی أعرف به کالتاج _ علی ما قالوا فی المقام(۴) _ .

و هو کما تری! لأنّه _ علیه السلام _ أجلُّ شأناً من أن یطلب الکفایه فی الأمور الدنیویّه بالنهج المذکور. فلعلّه _ علیه السلام _ أراد الکفایه و الاتّساع للمظهریّه التامّه و المرتبه الجمعیّه _ کما مرّ تحقیق ذلک فی أوّل الکتاب؛ فتذکّر! _ .

و علیک باستخراج معنی الفقرات التالیه من هذا إن کنت من أهله!

و «سُمنی» _ بضمّ السین _ : أمرٌ من سامه کذا یسومه أی: أولاه و أعطاه؛ أو: عرضه و أورده علیه؛ أو: طلبه و أراده منه؛ قال فی الأساس: «سمت المرءه المعانقه: أردتها منها و عرضتها علیها»(۵). أی: أولنی حسن الولایه، أو: أردها منّی؛ لکنّه کثر استعماله فی العذاب و الشرّ، یقول: سامه خسفاً و ذلّاً؛ أو بکسرها أمرٌ من <وسمه یسمه: إذا أثرت فیه بعلامهٍ و

۱- ۱. فی المطبوع من صحاح اللغه: تَوَجَّهُ.

۲- ۲. راجع: «صحاح اللغه» ج ۱ ص ۳۰۱ القائمه ۱.

۳- ۳. و انظر: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۰۰.

۴- ۴. الأوّل مختار محدّث الجزائریّ، و الثانی نقله من غیر اسناده إلی أحدٍ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۲۸.

۵- ۵. راجع: «أساس البلاغه» ص ۳۱۵ القائمه ۱.

کیٍّ، و منه المیسم للمکواه، و فی حدیث علیٍّ _ علیه السلام _ : «أنا صاحب المیسم»(۱) _ أو هو المیسم، أی: به بسم اللّه عزّ و جلّ خلص عباده المخلصین _ . و قوله _ تعالی _ : «سَنَسِمُهُ عَلَی الْخُرطُومِ»(۲)، معناه: «سنجعل لهم سمه أهل النار. و کذا القول فی قوله _ علیه السلام _ : «و لاتسمنا» _ فی دعاء الاستخاره _ ، و قوله _ علیه السلام _ : «و لاتسمنی» _ فی دعاء عرفه، بضمّ السین و کسرها _ (۳)>.

و کذلک <«الوَلایه» هنا _ بفتح الواو و کسرها _ ، قال سیبویه: «بالفتح مصدرٌ(۴) و بالکسر اسمٌ(۵)، مثل الأءماره و النِّقابه»(۶). و المراد ب_ : «حسن الولایه»: حسن القیام بما یتولّاه و یقوم به من الأمور. و «الوَلایه» _ بالفتح و الکسر أیضاً _ : النصره(۷)> و المحبّه ؛ فالمعنی علی الأولی: أعطنی حسن ولایتی و أمارتی للناس و من هو تحت یدی من الموجودات، أو: حسن محبّتی و نصرتی؛ و علی الثانی أی: أعملنی بحسن الولایه، یعنی: اجعل تولیتک لأموری علامهً أمتاز بها بین الناس و أفتخر. و الظاهر من التتبع انّ هذا اللفط مهما تذکر فی هذه الأدعیه مع الباء فهو بمعنی: العلامه، و مهما تذکر بدون الباء فهو بمعنی: الاعطاء و الإیراد.

و «الصدق» فی اللغه: خلاف الکذب، و هو مطابقه الخبر للواقع؛ و قد یراد به مطلق الجوده. و فی اصطلاح أهل الحقیقه هو: أن یتّفق رضی الحقّ بعمل العبد أو حاله أو وقته و ایقان العبد و قصده، فیکون العبد راضیاً مرضیّاً.

و قیل: «هو أن لایکون فی أحوالک شوبٌ و لا فی اعتقادک ریبٌ و لا فی أعمالک عیبٌ»؛

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۴۰ ص ۱۵۴، «بصائر الدرجات» ص ۲۰۲ الحدیث ۵، «البلد الأمین» ص ۲۹۱.

۲- ۲. کریمه ۱۶ القلم.

۳- ۳. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۲۱۴.

۴- ۴. لسان العرب: المصدر.

۵- ۵. لسان العرب: الاسم.

۶- ۶. لم أعثر علیه فی «الکتاب»، و حکاه عنه ابن منظور، راجع: «لسان العرب» ج ۱۵ ص ۴۰۷ القائمه ۱.

۷- ۷. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۰۱.

و قیل: «هو أن تصدق فی موضعٍ لاینجیک منه إلّا الکذب!»(۱)؛

و قیل: «هو قول الحقّ فی مواطن الهلاک»(۲).

و هو من شرائف الصفات و نفائس الملکات، و قد کثر مدحه فی الأخبار و الآیات، قال خالق البریّات: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ»(۳)، «الصَّابِرِینَ وَ الصَّادِقِینَ وَ الْقَانِتِینَ وَ الْمُنفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحَارِ»(۴)، «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ»(۵)؛

و قال الصادق: «انّ الرجل لیصدق حتّی یکتبه اللّه صدّیقاً»(۶)؛

و قال: «من صدق لسانه زکی عمله»(۷)؛

و قال: «لاتنظروا إلی طول رکوع الرجل و سجوده، فانّ ذلک شیءٌ اعتاده فلوترکه لاستوحش لذلک!، و لکن انظروا إلی صدق حدیثه و أداء أمانته»(۸)؛

و قال ــ علیه السلام ــ : «إنّ علیّاً ــ علیه السلام ــ إنّما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ بصدق الحدیث و أداء الأمانه»(۹). و الأخبار فی ذلک کثیرةٌ.

۱- ۱. هذا قول الجنید فی معنی الصدق، راجع: «الرساله القشیریّه» ص ۳۲۰.

۲- ۲. کما حکاه القشیریّ، راجع: نفس المصدر ص ۳۱۸.

۳- ۳. کریمه ۱۱۹ التوبه.

۴- ۴. کریمه ۱۷ آل عمران.

۵- ۵. کریمه ۲۳ الأحزاب.

۶- ۶. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۰۵ الحدیث ۸، «وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۱۶۳ الحدیث ۱۵۹۶۱، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۶.

۷- ۷. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۰۴ الحدیث ۳، «بحار الأنوار» ج ۶۶ ص ۴۰۷، «إرشاد القلوب» ج ۱ ص ۱۳۴، «کشف الغمّه» ج ۲ ص ۲۰۸.

۸- ۸. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۰۵ الحدیث ۱۲، «وسائل الشیعه» ج ۱۹ ص ۶۸ الحدیث ۲۴۱۶۸، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۸.

۹- ۹. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۰۴ الحدیث ۵، «وسائل الشیعه» ج ۱۹ ص ۶۷ الحدیث ۲۴۱۶۶، «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۴.

و لها أنواعٌ عديدهٌ؛

منها: الصدق فی الشهاده، و یقابله شهاده الزور؛

و الصدق فی الیمین، و یقابله الیمین الکاذبه؛

و الوفاء بالعهد، و یقابله خلف الوعد؛ و یشمله نوعٌ واحدٌ هو الصدق فی القول؛

و منها: الصدق فی النیّه، و قد سبق؛

و منها: الصدق فی العزم، فانّ الإنسان قد یعزم علی عملٍ، فان کان مصمّماً جازماً کان صادقاً؛

و منها: الصدق فی الوفاء بالعزم، فانّ الإنسان ربما یعزم علی فعلٍ متعلّقٍ بشرطٍ أو صفهٍ ثمّ بعد حصولها تمنعه الشهوات عن أدائه، قال اللّه ــ تعالی ــ : «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ»؛

و منها: الصدق فی الأفعال، أی: مطابقه الظاهر و الباطن و استواء السرّ و العلانیه، أو کون الباطن أحسن من الظاهر، و هو أعزّ من الأنواع السابقه و أعلاها. و یستلزم هذا النوع أن لایقول ما لایفعل، قال الصادق ــ علیه السلام ــ : «فإذا أردت أن تعلم أ صادقٌ أنت أم کاذبٌ فانظر إلی(۱) قصد معناک و غور دعواک و عیّرها بقسطاسٍ من اللّه ــ عزّ و جلّ ــ کأنّک(۲) فی القیامه ــ قال اللّه تعالی: «وَ الوَزْنُ یَومَئِذٍ الحَقُّ»(۳) ــ ؛ فإذا اعتدل معناک بدعواک ثبت لک الصدق. و أدنی حقّ الصدق أن لایخالف اللسان القلب و لا القلب اللسان»(۴).

و منها: الصدق فی مقامات الدین ــ کالصبر و الشکر و الخوف و الرجاء و الزهد و التوکّل و التعظیم و الرضا و الحبّ و التسلیم ــ، و هو من أعظم أنواعه.

ثمّ انّ لهذه الأنواع عرضٌ عریضٌ لاغایه لها لاناطتها بمعرفه اللّه ــ تعالی ــ ، و هی غایهٌ لاتدرک، فکلّ من حصل له بقدر استعداده و سعیه من المعرفه حصلت له من تلک الأنواع

۱- ۱. المصدر: فی.

۲- ۲. المصدر: ــ کأنّک.

۳- ۳. کریمه ۸ الأعراف.

۴- ۴. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۸ ص ۱۰.

بقدرها.

و المراد بـ «صدق الهدايه» هنا: الهدايه الخاصّه، و هى كشف الأسرار الملكوتيّه و العلوم اللدنّيّه بالاتّصال إلى الحضره الأحديّه ــ كصاحب هذه الصحيفه ــ .

و قيل: «الهدايه الموصله إلى المطلوب لامجرّد إراءه الطريق».

و «لاتفتنّى بالسعه» أى: لاتضلّنى بالغنى، لأنّ الإنسان «لَيَطغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى»(۱) بالمال و الثروه على الظاهر؛ و بالمعارف الحقّه و الأمور المنكشفه علىّ لولا العصمه.

<و «المنح»: العطاء.

و «الدعه»: الراحه و السعه فى العيش. و «الهاء» عوضٌ من الواو، تقول: ودُع الرجل ــ بالضمّ ــ فهو وادعٌ أى: فى العمل و الكسب(۲)>.

و «كدّاً كدّاً» أى: مشقّةً بعد مشقّهٍ. و لعلّ السرّ فى تكريره: انّ المعيشه يطلب فى كلّ وقتٍ، فإذا ضاقت على العبد وقع فى تعبٍ و شدّهٍ. و قيل: «الثانى تأكيدٌ للأوّل تأكيداً للنفى لا للمنفىّ ــ حتّى يلزم أن يكون سؤاله عليه السلام نفى مشقّهٍ بعد مشقّهٍ دون أصل المشقّه ــ .

و «ردّاً»: مفعولٌ مطلقٌ موكّدٌ لعامله.

و «الضدّ»: النظير و الكفؤ. و الظاهر انّ المراد بالضدّ هنا: المخالف.

و «النِدّ» ــ بالكسر ــ : المثل.

و فى نسخه الشهيد: «لاأدعوه» بالضمير، و هو راجعٌ إلى المصدر ــ الّذى هو الدعاء ــ .

و لمّا كانت الاستعدادات مفطورةً على الخير الإضافىّ الصورىّ أو المعنوىّ بحسب درجاتها فى الأزل كان كلّ دعاءٍ منها و طلبٍ للخير ــ بتهيئه قابليّتها و تصفيتها و شوقها إليه ــ يوجب حصول ذلك له عاجلًا و فيضانه عليه من المبدء الفيّاض الّذى هو منبع الخيرات و البركات ــ كقوله: «وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ»(۳) ــ ، و كلّما فاض عليه خيرٌ

ص : ۳۷۳

۱- ۱. كريمتان ۷ / ۶ العلق.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۴۰۲.

۳- ۳. كريمه ۳۴ إبراهيم.

باستحقاقه له ــ تصفيةً و تزكيةً زاد استعداده بانضمام هذا الخير إليه فصار أقوى و أقبل من الأوّل، فيكون المبدء ــ تعالى ــ أسرع إجابةً و أكثر إفاضةً عليه؛ و هكذا يزداد الفيض حتّى بلغ مداه ــ و هو مرتبه ترك ما سواه ــ ، فلذا علّل ــ عليه السلام ــ عدم ردّ الدعاء بترك النّدّ و الضدّ؛ فتبصّر تفهم!.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ امْنَعْنِی مِنَ السَّرَفِ، وَ حَصِّنْ رِزْقِی مِنَ التَّلَفِ، وَ وَفِّرْ مَلَكَتِی بِالْبَرَكَهِ فِیهِ، وَ أَصِبْ بِی سَبِیلَ الْهِدَایَهِ لِلْبِرِّ فِیما أُنْفِقُ مِنْهُ.

«السَرَف» ــ محرّكةً ــ : اسمٌ من أسرف إسرافاً: إذا جاوز الحدّ فی النفقه و غیرها ؛ و المراد به هنا الأوّل، و قد مرّ تحقیقه فی اللمعه الثامنه. و قیل: «السَرَف: ضدّ القصد». و المراد: امنعنی عن الخروج عن القصد فی كلّ شیءٍ إلی طرفی الإفراط و التفریط.

و «حصّنه» تحصیناً: حماه و منعه.

و «الرزق» قد تقدّم معناه.

و «تلِف» تلَفاً ــ من باب تعب ــ : هلك و فنی، فهو تالفٌ؛ و أتلف ماله.

و «وفّرت» الشیء توفیراً: كثّرته.

و «المَلَكَه» ــ محرّكةً ــ : هی القیام بالممالیک و ما یملك من ذات الید(۱)، أی: اجعل مالكیّتی للرزق وافراً بسبب البركه و النماء فیه؛ فالمراد بــ «توفیر الملكه»: توفیر متعلّقها ــ أعنی: ما یملك، و هو الرزق المقدّم ذكره ــ . و ایقاع التوفیر علیها مجازٌ عقلیٌّ.

و قیل: «الملكه بمعنی الملك، أی: اجعل مملوكاً متوافرةً متكاثرةً بأن تعطی البركه فیها»؛

و هو خطأٌ!.

<و «أَصِبْ بی» من الاصابه بمعنی: القصد، أی: اقصد بی طریق الهدایه.

ص : ۳۷۴

۱- ۱. و انظر: «ریاض السالكین» ج ۳ ص ۴۰۵.

و «البرّ»: هو الخير و الاتّساع فی الإحسان.

و «الانفاق»: صرف المال فی الحاجه.

و ضمیر «منه» للرزق(۱)>. و فی نسخهٍ «فیه» بدل «منه».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْفِنِی مَؤُونَهَ الِاکْتِسَابِ، وَ ارْزُقْنِی مِنْ غَیْرِ احْتِسَابٍ، فَلَا أَشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَتِکَ بِالطَّلَبِ، وَ لَا أَحْتَمِلَ إِصْرَ تَبِعَاتِ الْمَکْسَبِ. اللَّهُمَّ فَأَطْلِبْنِی بِقُدْرَتِکَ مَا أَطْلُبُ، وَ أَجِرْنِی بِعِزَّتِکَ مِمَّا أَرْهَبُ.

<«کفاه» الأمر: إذا قام به.

و «المؤونه»: الثقل و المشقّه.

و «کَسَب» ــ من باب ضرب ــ کسباً و اکتساباً: طلب المعیشه. و فی الاکتساب مزید اعتمالٍ ناشٍ من اعتناء النفس بتحصیل الغرض و سعیها فی طلبه؛ أی: اجعل رزقی بحیث لایلزم ارتکاب المشقّه فی اکتسابه(۲).

و «الاحتساب» إمّا افتعالٌ من حسِبه ــ من باب علم ــ حِسباناً ــ بالکسر ــ ، أی: ظنّه؛ أو من حسَبه ــ من باب قتل ــ حسْبا و حُسباناً ــ بالضمّ ــ أی: عدّه، أی:(۳)> من حیث لایحتسب. و هو إشارهٌ إلی قوله ــ تعالی ــ : «وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لاَیَحْتَسِبُ»(۴) أی: من حیث لایدری، کقوله ــ علیه السلام ــ : «أبی اللّه إلاّ أن یجعل رزق المؤمن من حیث لایحتسب لئلاّ یثق و یعتمد علی ذلک الوجه الّذی قد علمه»(۵). أو: و ارزقنی رزقاً کثیراً لایحسب و لایعدّ ــ لکثرته ــ .

<و «الفاء» من قوله ــ علیه السلام ــ : «فلااشتغل» سببیّهٌ، و نصب المضارع بعدها ب ــ

ص : ۳۷۵

۱- ۱. قارن: نفس المصدر.

۲- ۲. المصدر: ــ أی ... اکتسابه.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۰۶.

۴- ۴. کریمه ۳ الطلاق.

۵- ۵. لم أعثر علیه، و رواه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۲۹.

«أن» مضمرةً وجوباً لكونها مسبوقةً بالدعاء ــ كقوله:

رَبِّ وَفِّقْنِی فَلاَأَعْدِلَ عَنْ سَنَنَ السَّاعِینَ فِی خَیرِ سَنَنْ(۱) ــ

و «أشتغل»: مضارع اشتغلت، بالبناء للفاعل. و قال بعضهم: «بالبناء للمفعول، لأنّ الافتعال إن كان مطاوعا فلازمٌ لا غیر؛ و إن كان غیر مطاوعٍ فلابدّ أن یكون فیه معنی التعدّی، نحو: اكتسبت المال و اكتحلت و اختضبت، أی: كحّلت عینی و خضبت یدی. و اشتغلت لیس بمطاوعٍ و لیس فیه معنی التعدّی»؛

و أجیب: «بانّه فی الأصل مطاوعٌ لفعلٍ هجر استعماله فی فصیح الكلام، و الأصل: اشغلته ــ بالألف ــ فاشتغل ــ مثل: أحرقته فاحترق ــ و فیه معنی التعدّی، فانّك تقول: اشتغلت بكذا».

و الجارّ و المجرور فی معنی المفعول. و قد نصّ الأزهریّ علی استعمال مشتغِل و مشتغَل(۲). و فی نسخه ابن ادریس: «فلاأُشْغَل» ــ بالبناء للمفعول ــ مضارع شغلت به؛ و هو أحسنٌ(۳)>.

<و «الإصر»: الإثم و الثقل.

و «التبعات»: جمع تبعه ــ علی وزن كلمه ــ، و هی ما یتبع المال من نوائب الحقوق، من: تبعت الرجل بحقّی(۴)>.

و «المكسب» ــ علی وزن مكتب ــ بمعنی: الكسب.

و قوله ــ علیه السلام ــ : «فاطلبنی» من باب الإفعال، أی: اسعفنی حاجتی و ما أطلب،

ص : ۳۷۶

۱- ۱. البیت من مشهور شواهد النحاه، و قال الأستاذ محمّد محییالدین عبدالحمید ــ و هو خبیرٌ بهذا الشأن ــ : «لا یعرف قائله»، راجع: «شرح قطرالندی» ص ۱۰۰.

۲- ۲. كما حكاه عنه الفیومیّ بنصّ العباره، راجع: «المصباح المنیر» ص ۴۳۱.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالكین» ج ۳ ص ۴۰۸.

۴- ۴. قارن: «التعلیقات» ص ۵۰، و انظر أیضاً بنصّ العباره حرفیاً: «نور الأنوار» ص ۱۲۹.

قال الجوهریّ: «أطلبه: أسعفه من الطلب و أحوجه إلی الطلب، فهو من الأضداد(۱)»(۲). و المراد الأوّل.

و «أجاره» إجارةً: حفظه و أمنه.

و «رهِب» رهْباً ــ من باب تعب ــ : خاف، و الاسم: الرُهبه.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صُنْ وَجْهِی بِالْیَسَارِ، وَ لاَتَبْتَذِلْ جَاهِی بِالْإِقْتَارِ فَأَسْتَرْزِقَ أَهْلَ رِزْقِکَ، وَ أَسْتَعْطِیَ شِرَارَ خَلْقِکَ فَأَفْتَتِنَ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِی، و أُبْتَلَی بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِی، وَ أَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِیُّ الْإِعْطَاءِ وَ الْمَنْعِ.

«الصون» من الصیانه، و هو: الحفظ و الوقایه.

<و «الوجه» هنا بمعنی: الجاه و القدر، و منه: «کان لعلیٍّ وجهٌ من الناس حیاه فاطمه»(۳) ــ .

و «الیَسار» ــ بالفتح ــ : الغنی و الثروه.

و «ابتذله»: امتهنه و لم یصنه.

و «الجاه»: القدر و المنزله و المرتبه. قیل: «هو مقلوبٌ من الوجه»(۴)>.

و «الاقتار»: هو التضییق فی النفقه، <أی: لاتجعل جاهی بسبب الفقر کالثوب الممتهن الخَلِق، فأسال و لاأجاب(۵)>، و هذا لاستلزام الغنی الحرمه عند الناس و الفقر المهانه عندهم؛ و فی بعض الآثار: «أحسنوا تعهّد المال، فانّه ما افتقر أحدٌ قطّ إلاّ أصابه ثلاث

۱- ۱. قال: «و أطلبه أی: أسعفه بما طلب؛ و أطلبه أی: أحوجه إلی الطلب، و هو من الأضداد».

۲- ۲. راجع: «صحاح اللغه» ج ۱ ص ۱۷۲ القائمه ۱.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۲۸ ص ۳۵۳، «شرح نهج البلاغه» ج ۶ ص ۴۶، «کشف الغمّه» ج ۱ ص ۴۷۴.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۱۱.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۹.

خصالٍ: رقّهٌ فی دینه، و ضعفٌ فی عقله، و ذهابٌ من مروّته، و الرابعه هی العظمی، و هی استخفاف الناس به»(۱).

و «استعطی» أی: أطلب العطاء من شرار خلقک الّذین لیسوا بأهل للاستعطاء فیصیر هذا سبباً لافتتانی بحمد من أعطانی.

و «أُبتُلِی» ــ بالمجهول و المعلوم ــ عطفٌ علی «أفتتن»، أی: و یصیر هذا أیضاً سببا لابتلائی بذمّ من منعنی؛

أمّا الافتتان بالحمد فلأنّ حمد غیره ــ تعالی ــ سببٌ للبعد والشقاء؛

و أمّا الابتلاء بذمّ من منعنی من حیث الظاهر فلأنّ فیهم من لیس بأهل الذمّ ــ و فی الأمثال: «ربّ ملومٍ لاذنب له»(۲) ــ ، و أیضاً: «لعلّ له عذراً و أنت تلوم!»(۳)؛

و من حیث الباطن فلأنّ حمدک العبد إذا أعطی و ذمّک إذا منع ــ یعنی الرضا عند العطاء و الغضب عند المنع ــ دلیل عدم التوکّل و الرضاء و التسلیم، بل هو شرکٌ علی مذهب العارفین!.

و «الواو» من قوله: «و أنت» للحال، أی: و الحال أنت ولیّ الإعطاء و المنع و أقرب إلیَّ منهم، فلایلیق بأحدٍ أن یستعطی عبادک.

و فی هذا الفصل من الدعاء إشارهٌ إلی استحقار الدنیا و لذّاتها و الذلّ و المسکنه و اهراق ماء الوجه فی طلبها. بیان ذلک: انّ الأوهام العامّیه ذهبت إلی أن اللذّات القویّه المستعلیه هی الحسّیّه و انّ ما عداها ضعیفهٌ؛ کلّا! بل کلّها خیالاتٌ محضهٌ و أوهامٌ صرفهٌ!؛ قال فی الإشارات: «و قد یمکن أن یتبّه مِن جملتهم مَن له تمیّزٌ مّا، فیقال له: أ لیس ألذّ ما تصفونه من هذا القبیل هو المنکوحات و المطعومات و أمورٌ تجری مجراها و أنتم تعلمون انّ المتمکّن من

۱- ۱. لم أعثر علیه.

۲- ۲. هذا المثل من قول أکثم بن صیفی، و لتفصیله راجع: «مجمع الأمثال» ج ۱ ص ۳۰۵ القائمه ۱ العدد ۱۶۲۸.

۳- ۳. راجع: نفس المصدر ج ۲ ص ۱۹۲ القائمه ۱ العدد ۳۳۳۴.

غلبهٍ مّا و لو فى أمرٍ خسيسٍ ــ كالشطرنج و النرد ــ قد يعرض له معطومٌ و منكوحٌ فيرفضه لما يعتاضه من لذّه الغلبه الوهميّه و قد يعرض مطعومٌ و منكوحٌ لطالب العفّه و الرئاسه مع صحبته جسمه فى صحّه حشمه فينفض اليد منهما مراعاةً للحشمه فيكون مراعاه الحشمه آثر و اللذّ لامحاله هناك من المطعوم و المشروب(١). و إذا عرض للكرام الناس الالتذاذ بانعام يصيبون موضعه آثروه على الالتذاذ بمشتهىً حيوانيٍّ متنافس فيه و آثروا فيه غيرهم على أنفسهم مسرعين إلى الانعام به. و كذلك فانّ كبير النفس منهم(٢) يستصغر الجوع و العطش عند المحافظه على ماء الوجه و يستحظر(٣) الموت و مفاجاه العطب منه مناجزه الاقتران(۴) و المبارزين. و ربّما اقتحم الواحد منهم على عدوّهم(۵) ممتطياً ظهر الخطر لما يتوقّعه من لذّه الحمد و لو بعد الموت كان ذلك يصل إليه و هو ميّتٌ!؛ فقد بان أنّ اللذّات الباطنيّه مستعليةٌ على اللذّات الحسّيّه»(۶).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی صِحَّةً فِی عِبَادَةٍ، وَ فَرَاغاً فِی زَهَادَةٍ، وَ عِلْماً فِی اسْتِعْمَالٍ، وَ وَرَعاً فِی إِجْمَالٍ.

<«الصحّه»: حالةٌ طبيعيّةٌ تجرى معها الأفعال على المجرى الطبيعىّ. و قد استعيرت للمعانى، فيقال: صحّ الخبر: إذا طابق الواقع و نفس الأمر؛ و: صحّ العقد: إذا ترتّب عليه الأثر.

و «العباده»: هى أقصى غايه التذلّل و الخضوع للحضره الأحديّه، و منه: طريقٌ معبّدٌ أى: مذلّل.

و «الفراغ» هنا: الخلاص من المهمّات مطلقاً إلّا همّاً واحداً.

ص : ٣٧٩

١- ١. المصدر: من المنكوح و المطعوم.

٢- ٢. المصدر: ــ منهم.

٣- ٣. المصدر: يستحقر هول.

۴- ۴. المصدر: ــ الاقتران.

۵- ۵. المصدر: الواحد على عددهم.

۶- ۶. راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج ٣ ص ٣٣۴.

و «الزهاده»: الزهد. و هو فی اللغه: ترک المیل إلی الشیء[۱]؛ و فی الإصطلاح[۲]>: اعراض النفس عن الدنیا و طیّباتها.

و قیل: «هو ترک راحه الدنیا لطلب راحه الآخره»[۳].

أقول: بل هو العدول عن غیره ــ تعالی ــ إلیه.

و قیل: «اسقاط الرغبه عن القلب بالکلّیّه»[۴].

و هی للعامّه قربهٌ، و للخاصّه خشیهٌ.

و هو من أرفع منازل الدین و أعلی مقامات السالکین؛ و الآیات و الأخبار فی ترک الدنیا و الزهد عنها أزید من أن تحصی، فلابدّ لنا أوّلاً معرفه «الدنیا» حتّی «نزهد» فیها و معرفه «الآخره» حتّی «نرغب» إلیها. فنقول:

«الدنیا» فی عرف أهل الشریعه عبارهٌ عن دار التکلیف، و «الآخره» عن دار الجزاء؛ و فی عرف أهل الحقیقه عبارهٌ عن هذه الدار البائده الهالکه الجسمانیّه، و الآخره عبارهٌ عن دار البقاء و الحیاه الأبدیّه. فهما مختلفان فی جوهر الوجود. و لو کانت الآخره من جوهر الدنیا لم یصحّ «أنّ الدنیا تخرب و الآخره تبقی»[۵]. فوجود الدنیا یخالف وجود الآخره ذاتاً و جوهراً، و إلّا لکان القول بالآخره تناسخاً، و لکان المعاد عبارهً عن عماره الدنیا بعد خرابها، و إجماع العقلاء منعقدٌ علی انّ الدنیا تضمحلّ و تفسد ثمّ لاتعود أبداً.

ص : ۳۸۰

---

۱ – ۱. لم أعثر علی هذا التعریف بنصّه بین نصوص اللغویّین، و انظر: «المصباح المنیر» ص ۳۵۰، «صحاح اللغه» ج ۱ ص ۴۷۸ القائمه ۱.

۲– ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۲۴ مع تغییرٍ یسیر.

۳– ۳. کما قال بعضهم فی وصف الزاهدین: « ... ترکوا النعیم الفانی للنعیم الباقی»، راجع: «الرساله القشیریّه» ص ۲۰۵.

۴– ۴. هذا قول الشیخ العارف الأنصاری، راجع: «منازل السائرین» بشرح العارف الکاشانی ص ۱۲۰.

۵– ۵. کما ورد: «انّ الآخره تبقی و الدنیا تفنی»، و کذا مایشبهه، انظر: «بحار الأنوار» ج ۳۳ ص ۵۴۲، «شرح نهج البلاغه» ج ۶ ص ۶۶، «الغارات» ج ۱ ص ۱۴۴.

و أكثر أهل العباده و الزهّاد من غير العارفين ــ معرفهً حقّهً إلآهيّهً ــ يتصوّرون أنّ لـذّات الآخره و نعيمها من جنس لـذّات الـدنيا إلّا انّ تلك ألـذّ و أدوم؛ فهم بالحقيقه طلبه الـدنيا عشّاقاً للشـهوات و الهوى على آكد وجهٍ و أقوى. و يؤكّد ما قرّرناه ما ورد فى ألسنه الشريعه: «انّ للّه عالمين: الدنيا و الآخره».

فظهر أن لانسبه بين هذا العالم و العالم الآخره بحسب الوضع و المكان؛ و ما ورد من «أنّ أحدهما باطن الآخر و الآخر ظاهره»(۱) لاينافى ما ذكرناه ــ كما فى النفس و البدن، لأنّ باطنيّه أحدهما الآخر لايستلزم اتّحاد وجودهما، بل للنفس وجودٌ و للبدن وجودٌ آخر ــ .

ثمّ اعلم! أنّ حبّ الـدنيا من حيث نحو وجودها ليس بمـذموم، بل ممـدوحٌ، و إنّما المذموم منها عند أهل الشـريعه حبّ الحظوظ العاجله الّتى لايتوسّل بها إلى الآخره. و عند أهل الحقيقه الدنيا من حيث هى؛ و هو المراد من قوله ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «حبّ الـدنيا رأس كـلّ خطيئهٍ»(۲). و إذا لوحـظ التعيّن فالـدنيا و الآـخره سـواءٌ، فلـذا قـال أميرالمـؤمنين ــ عليه السـلام ــ : «ماعبدتك خوفاً من نارك و لا طمعاً فى جنّتك، بل(۳) وجدتك مستحقّاً(۴) للعباده فعبدتك»(۵).

فالاحتمالات العقليّه أربعهٌ:

اجتمـاع الـدنيا و الآـخره، و هو محالٌ، لما عرفت من أنّهما متخالفان بالوجود، فلايجتمعان؛ و هو المراد بقوله ــ صـلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «الدنيا حرامٌ على أهل الآخره و الآخره

۱- ۱. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيّه.
۲- ۲. راجع: «الكـافى» ج ۲ ص ۱۳۰ الحديث ۱۱، «بحـار الأنوار» ج ۵۱ ص ۲۵۸، «شـرح نهج البلاغه» ج ۹ ص ۲۳۹، «عوالى اللئالى» ج ۱ ص ۲۷ الحديث ۹.
۳- ۳. المصدر: و لكن.
۴- ۴. المصدر: أهلًا.
۵- ۵. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۲۳۴، و انظر: «عوالى اللئالى» ج ۲ ص ۱۱ الحديث ۱۸، «نهج الحقّ» ص ۲۴۸.

حرامٌ على أهل الدنيا»(۱)؛

و ارتفاعهما، و هو المراد بقوله ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ : «و هما حرامان على أهل اللّه»؛

و وجود أحدهما بدون الآخر.

ثمّ اعلم! أنّ حظوظ الدنيا و إن لم تكن بأسرها معرضةً لسخط اللّه و عذابه لكنّها حائلةٌ بين العبد و بين الدرجات العاليه مفوّتةً لحظوظٍ دائمهٍ باقيهٍ مع كونها فى جنبها حقيرةً زائلةً فانيةً و موجبةً لطول الحساب و المناقشه من ربّ الأرباب. و معلومٌ انّ طول الموقف فى عرصه القيامه لأجل الحساب أيضاً نوعٌ من العذاب ــ و لذا قال رسول اللّه: «فى حلالها حسابٌ و فى حرامها عقابٌ»(۲) ــ ، فمن كانت معرفته باللّه ــ سبحانه ــ أقوى و أتمّ كان حذره من الدنيا أكثر و أعظم؛ حتّى أنّ عيسى بن مريم ــ عليه السلام ــ وضع رأسه على حجرٍ لمّا نام ثمّ رمى به، إذ تمثّل له إبليس و قال: «رغبت فى الدنيا!»(۳).

و كلّ من كان عنايته ــ تعالى ــ به أكثر و منّته عليه أوفر ابتلاه فى الدنيا بأنواع المحن و البلاء ــ من الأنبياء و الأولياء، ثمّ الأمثل فالأمثل ــ فى درجات العلى ليوفّر من الآخره حظّه ــ كما يمنع الوالد المشفق ولده عن لذائذ الفواكه و الأطعمه و يلزمه بالفصد و الحجامه حبّاً له و اشفاقاً عليه ــ . و لأجله لم يرض لهم بقليل الدنيا و كثيرها. روى أنّ روح اللّه ــ عليه السلام ــ اشتدّ به المطر و الريح و الرعد و البرق يوماً، فجعل يطلب بيتاً يلجأ إليه، فرفعت إليه خيمةٌ من بعيدٍ فأتاها فاذاً فيها إمرأةٌ، فحاد عنها، ثمّ نظر(۴) فاذا هو بكهفٍ فى جبلٍ فأتاه فإذاً فيه أسدٌ!، فرفع(۵) يده و قال: «إلآهى! جعلت لكلّ شىءٍ مأوىً و لم تجعل لى

۱- ۱. راجع: «عوالى اللئالى» ج ۴ ص ۱۱۹ الحديث ۱۹۰.

۲- ۲. لم أعثر عليه منسوباً إلى نبىّ اللّه الأعظم، و يوجد مرويّاً عن أميرالمؤمنين ــ عليه السلام ــ ، راجع: «نهج البلاغه» الكلام ۸۲ ص ۱۰۶، «غرر الحكم» ص ۱۲۷ الحكمه ۲۱۶۱، «كنز الفوائد» ج ۱ ص ۳۴۵.

۳- ۳. راجع: «مجموعه ورّام» ج ۱ ص ۱۵۲.

۴- ۴. المصدر: ــ ثمّ نظر.

۵- ۵. المصدر: فوضع.

مأویً؟!

فأوحی اللّه إلیه: مأواک فی مستقرٍّ من(۱) رحمتی»(۲) ــ ... الحدیث ــ .

و بالجمله إذا انتبهت النفس عن نوم الغفله و استیقظت من رقده الجهاله و فتحت عین بصیرتها و عاینت عالمها و عرفت مبدأها و معادها تیقّنت انّ المستلذّات الجسمیّه و المحاسن المادّیه ــ کلّها ــ کعکوس الفضائل العقلیّه و خیالات الأنوار الروحانیّه لیست لها حقیقهٌ متأصّلهٌ و ذاتٌ مستقلّهٌ، بل «کَسَرَابٍ بِقِیعَهٍ یَحسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّی إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابِهِ»(۳).

تتمهٌ

قد تلخّص ممّا ذکر انّ من الدنیا ما لیس للّه صورهً و معنیً ــ کالمعاصی و غیرها ممّا لایکون لتحصیل الآخره ــ ؛

و منها مایکون صورهً منها و یمکن أن یکون معناه کذلک ــ مثل ما یتوقّف علیه تحصیل الآخره إذا قصدت به الدنیا و حظّ النفس، و یمکن کونه للّه بالاستعانه به علی الآخره ــ ؛

و منها عکس ذلک ــ کترک الشهوات أو الإتیان بالطاعات، فیمکن أن یکون معناه للّه بقصد التقرّب إلیه، و یمکن کونه من الدنیا إذا قصد به حفظ المال و الاشتهار بالزهد و العلم أو ترک الدنیا ــ .

إذا عرفت ما ذکرناه لک فی هذا المقام فاعلم! أنّ للزهد باعتبار نفسه درجاتٍ ثلاث:

أولیها: الزهد فی الدنیا مع المیل إلیها بالمجاهده و الریاضه، و هو التزهّد؛

و ثانیتها: الزهد فیها بطوعٍ و سهولهٍ لاستحقاره لها بالاضافه إلی لذّات الآخره و نعیمها، کالّذی یترک درهماً لألف درهمٍ؛

۱- ۱. المصدر: ــ من.

۲- ۲. راجع: «التحصین» ص ۲۸.

۳- ۳. کریمه ۳۹ النور.

و ثالثها: الزهد فيها لكراهته لها و عداوته إيّاها بعلمه بكونها أخباثاً قذرةً و سموماً مهلكةً، فيهرب منها و يبغضها. و هو أعلى مراتبه، لكونه ناشئاً من كمال المعرفه بها.

و له باعتبار المرغوب خمس درجات:

أوليها: الزهد فى الحرام، و هو زهد الغرض؛

و ثانيتها: الزهد فى الشبهات، و هو زهد السلامه؛

و ثالثها: الزهد فى الزائد عن الحاجه من الحلال أيضاً، لكن مع التمتّع و التلذّذ ممّا يحتاج إلى صرفه؛

و رابعتها: الزهد فيه بدون التمتّع من القدر الضرورىّ، بل لأجل الاضطرار ـ من قبيل أكل لحم الميته مع كراهةٍ له باطناً ـ. و هذا و ما قبله يسمّى: زهد ثقلٍ؛ قال الصادق ـ عليه السلام ـ : «الزاهد فى الدنيا(۱) الّذى يترك حلالها مخافه حسابه و يترك حرامها مخافه عذابه»(۲)؛

و خامستها: الزهد فى جميع ماسوى اللّه حتّى النفس و البدن بحيث يكون ما يصحبه و يرتكبه الجاءً؛ قال الصادق ـ عليه السلام ـ فى بيان الزهد: «هو ترك كلّ شيءٍ يشغلك عن اللّه من غير تأسّفٍ على فوتها و لا اعجابٍ فى تركها و لاانتظار فرجٍ منها و طلب محمدةٍ عليها و لاعوضٍ عليها، بل يرى فوتها راحةً و كونها آفةً ـ ... الحديث» ـ. و علامته استواء جميع ما يعرضه من الأحوال لديه.

و لاينافيه الاشتغال بالضروريّات و الالتفات إليها، فانّ قصد حفظ البدن و امتثال أمره ـ تعالى ـ فى الإتيان بها للاستعانه على العباده و سائر القربات إقبالٌ على اللّه و اشتغالٌ به.

ثمّ انّه قد يتطرّق إلى المهمّ الضرورىّ شائبه فضولٍ فى القدر و الجنس باختلاف الأوقات

۱- ۱. المصدر: ـ الزاهد فى الدنيا.

۲- ۲. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ۴ ص ۴۰۰ الحديث ۵۸۶۱، «وسائل الشيعه» ج ۱۶ ص ۱۶ الحديث ۲۰۸۴۲، «الأمالى» ـ للصدوق ـ ص ۳۵۸ الحديث ۴، «معانى الأخبار» ص ۲۸۷ الحديث ۱.

و الأحوال، فينبغى أن يراعى فيه الزهد أيضاً. و غايه الزهد فيه الاقتصاد فى القوت على مايكفى ليومه و ليلته من خبز الشعر. و إن أكـل الحنطه أو ضمّ إليها شيئاً من الإدام الخفيف أو اللحم فى بعض الأحيان لم ينافيه؛ و فى اللبس على السوف الساتر للأعضاء الحافظ عن الحرّ و البرد؛ و فى المسكن كـذلك؛ و فى أثـاثه على مايـدفع الحـاجه و تزول به الضـروره من أخـفّ الأجنـاس و أهونهـا؛ و من المنكـح على مـايحفظه عن الوساوس المانعه عن الحضور فى طاعته، و يودّى إلى حفظ النوع؛ و من المال على ما يقضـى به حاجه يومه بليلته إن كان كاسباً، و إلاّ فمايكفيه لسنته، بل قيل: إنّ مثله و إن عدّ من الزهّاد إلاّ أنّه لايلحق المرتبه العليا ممّـا أعـدّ لهم، فـانّ من وصـل إلى درجه التوكّـل التـامّ و اليقين الكامل لم تحط لغـده مع حصول قوتٍ؛ كما كانت عليه طوائف النبيّين و كافّه الأوصياء و خلّص الأتقياء الماضين.

و من حيث الغايه أيضاً له درجاتٌ عديدهٌ، فان كانت غايته النجاه من عذاب النيران سمّى زهد الخائفين؛

و إن كانت الطمع فى نعيم الجنان كان زهد الراجين؛

و إن كـانت الرغبه فى لقـاء اللّه ــ سبحانه ــ و اسـتغراق الهمّ به ــ تعـالى شـأنه ــ من دون الالتفـات إلى الخلاـص من الآلآـم و الوصول إلى تلك اللذّات كان زهد العارفين، فانّ الوصول إلى هذه المرتبه العليّه لايمكن إلاّ من كمال المعرفه بصفاته الكماليّه، فانّهـا تسـتتبع المحبّه؛ فكمـا أنّ العـارف بمنافع الـدرهم و الـدينار و كمالاتها يحصل له محبّهٌ تامّهٌ بحسب معرفته بهما، فكـذا من عرف لـذّه النظر إلى وجهه الكريم و عرف انّهـا لاـتجتمع مع لـذّه الجنـان بمـا فيه الحور و القصور و الغلمـان و لا مع الخوف من عـذاب النيران لم يؤثر غيرها عليها، و كانت همّته مسـتغرقهً فى الوصول إليها. بل كان طالب نعيم الجنّه فى نظر العارف المذكور كالصبىّ الجاهل المغرور الطالب للّعب بالعصفور التارک لذّه الملک بما له من الجهل و القصور!.

قال صاحب هـذه الصـحيفه علىّ بن الحسين ــ عليهما السـلام ــ : «الزهـد عشـره أجزاء أعلى درجه الزهـد أدنى درجه الورع، و أعلى درجه الورع أدنى درجه اليقين، أعلى درجه اليقين أدنى الرضـاء؛ و إنّ الزهـد كلّه فى آيهٍ من كتاب اللّه: «لِكَيْلَا تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ

لَاتَفرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ»(۱)(۲).

و روى فى الكافى(۳) مسنداً إلى جابرٍ عن أبيجعفر ــ عليه السلام ــ حديثاً طويلاً فى باب ذمّ الدنيا و الزهد عنها، و ذكر فيه: «يا جابر! الآخره دار القرار(۴) و الدنيا دار الفناء(۵)، و لكن أهل الدنيا أهل غفلهٍ و كأنّ المؤمنون هم الفقهاء أهل فكرهٍ و عبرهٍ لم يصمّهم عن ذكر اللّه ــ جلّ اسمه ــ ما سمعوا بآذانهم و لم يعمهم عن ذكر اللّه ما رأوا من الزينه بأعينهم، ففازوا بثواب الآخره كما فازوا بذلك العلم».

ــ و فيه اشعارٌ بأنّ الفقه ليس معناه فى عرف الأئمّه عليهم السلام و لسان السابقين الأوّلين هذه الصناعه المشهوره، بل العلم الّذى يوجب الاستغراق فى أمر الآخره و أحوال الباطن و الإعراض عن الدنيا بالكلّيّه ــ .

ثمّ قال فيه: «و اعلم يا جابر! انّ أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونهً و أكثر لك معونهً، قوّالون بأمر اللّه قوّامون على أمر اللّه، وصلوا محبّتهم بمحبّه ربّهم و وحشوا الدنيا لطاعه مليكهم، و نظروا إلى اللّه ــ عزّ و جلّ ــ و إلى محبّته بقلوبهم»؛

ثمّ قال ــ عليه السلام ــ : «فانزل الدنيا كمنزلٍ نزلته ثمّ ارتحلت عنه، أو كما وجدته فى منامك فاستيقظت و ليس معك منه شىءٌ. إنّى إنّما ضربت لك هذا مثلاً لأنّها عند أهل اللبّ و العلم باللّه لكفى».

و قوله ــ عليه السلام ــ : «و علماً فى استعمالٍ» أى: فى حالٍ أطلب العمل به؛ أو: فى حال العمل به؛ يقال: عمل عملاً و أعمله غيره و استعمله، بمعنىً، و مستعملٌ أيضاً أى: طلب إليه

۱- ۱. كريمه ۲۳ الحديد.

۲- ۲. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۶۲ الحديث ۱۰، «وسائل الشيعه» ج ۳ ص ۲۵۳ الحديث ۳۵۵۶، «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۳۱۳، «تحف العقول» ص ۲۷۸، مع تغييرٍ يسير.

۳- ۳. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۱۳۲ الحديث ۱۶، و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ۷۰ ص ۳۶، «مجموعه ورّام» ج ۲ ص ۱۹۳.

۴- ۴. المصدر: قرارٍ.

۵- ۵. المصدر: فناء و زوالٍ.

العمل. فالمراد من «العلم» هنا ما تعلّق بكيفيّه العمل؛ و هو العلم العمليّ لا النظريّ.

هكذا قال الشارحون فى هذا المقام؛

و الحقّ انّ علمه _ عليه السلام _ خارجٌ عن العلم النظريّ و العمليّ اللّذين يحصلان من تعلّمٍ أو فكرٍ و رويّهٍ. و ربّما زعموا انّ العلم الحقيقىّ منحصرٌ فيهما؛ و الظاهريّين منهم يقولون: انّ العلم الحقيقىّ منحصرٌ فى الفقه و ظاهر التفسير و الكلام حسب، و ليس وراءها علمٌ!.

و هذا ظنٌّ فاسدٌ و حسبانٌ كاسدٌ!، لأنّ العلم الحقيقىّ هو العلم الغيبىّ اللدنّىّ الّذى يعتمد عليه السلّاك و العرفاء؛ فعلمه _ عليه السلام _ علمٌ لدنّىٌّ غيبىٌّ سارٍ فى جميع الموجودات سريان الوجود فيها. فلذا طلب _ عليه السلام _ استعماله كما طلب سيّد الرسل بقوله: «أللّهم أرنا الأشياء كما هى»(١)، فانّ من علم الأشياء كما هى علم بطلانها فى حدود أنفسها و لاشيئيّتها فى ذاتها، فاستبصر بأن ليس فى الوجود إلّا هو؛ فطلب _ عليه السلام _ انّه كان دائماً فى هذا الشهود؛ فتأمّل!.

و قيل: «العلم ادراك الشىء على ما هو عليه»؛

و قيل: «وجدان الأشياء بحقائقها»؛

و قيل: «نورٌ يذهب الغفله»؛

و قيل: «العلم هو الحكمه»؛

و قيل: «العلم هو الّذى يعرف به أوائل الأمور، و الحكمه هى الّتى تعرف بها عواقبهما»؛

و قال بعضهم: «سمّى العلم علماً لأنّه علامهٌ يهتدى به العالم إلى ما جهله الناس، و هو بمنزله العَلَم المنصوب على الطريق».

و العلم و المعلّم و العلامه اشتقاقها من معنىً واحدٍ؛ و قد سبق الكلام فى العلم مستوفىً.

قال صدر الحكماء و المحقّقين: «انّ العلم _ و هو الصوره الحاضره لحقائق الأشياء عند الجوهر العاقل _ على قسمين:

١- ١. من المشهورات، و لم أعثر عليه لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه الروائيّه.

أحدهما شرعیٌّ؛

و الآخر عقلیٌّ. و أکثر العلوم الشرعیّه عقلیّهٌ عند عالمها، و أکثر العلوم العقلیّه شرعیّهٌ عند ماهرها، «وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ»(۱).

أمّا العلم الشرعیّ فینقسم إلی قسمین:

علم أصولٍ؛

و علم فروعٍ؛ أمّا علم الأصول فهو علم التوحید و الرساله و الکتابه و النبوّه و الإمامه و المعاد. و المؤمن الحقیقیّ من علم هذه الأصول عرفاناً یقینیّاً کشفیّاً أو برهانیّاً؛ و إلیه أشیر فی قوله _ تعالی _: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلاَئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ»(۲) _ ... الآیه _؛

و أمّا علم الفروع فهو العلم بالفتاوی و الأحکام و القضایا و الحکومات و المناکحات و غیرها. و القرآن بحرٌ محیطٌ بالکلّ؛ و فیه من المشکلات الکثیره ما لایحیط به کلّ عقلٍ إلاّ ما أعطاه فهماً فی کتابه و فقّهه فی الدین و علّمه علم الیقین؛ و فی الحدیث: «لکلّ حرفٍ من حروف القرآن حدٌّ(۳) و لکلّ حدٍّ مطّلع»(۴).

و اللّه _ تعالی _ نبّأ فی القرآن عن جمیع العلوم بحقائق الأشیاء _ محسوسها و معقولها، جلیّها و خفیّها، صغیرها و کبیرها _، و إلی هذا أشار بقوله _ تعالی _: «وَ لاَرَطْبٍ وَ لاَیَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ»(۵).

أمّا القسم الثانی من العلم _ و هو القسم العقلیّ _ فهو علمٌ مشکلٌ یقع فیه الصواب و الخطأ، و من عرفه حقّ المعرفه یرجع بالحقیقه أصوله إلی الشریعه و فروعه إلی فروعها؛

و أمّا أصوله فهی نظریّهٌ و عملیّهٌ؛ أمّا النظریّه فموضوعها فی ثلاث مراتب باعتبار القرب

۱- ۱. کریمه ۴۰ النور.

۲- ۲. کریمه ۲۸۵ البقره.

۳- ۳. العیّاشی: ما فیه حرفٌ إلاّ و له حدٌّ.

۴- ۴. راجع: «تفسیر العیاشی» ج ۱ ص ۱۱ الحدیث ۵، «بحار الأنوار» ج ۸۹ ص ۹۴.

۵- ۵. کریمه ۵۹ الأنعام.

عن الأجرام الكونيّه؛

فأعلاها مرتبه الإلآهيّات؛

و أوسطها الرياضيّات؛

و أدناها الطبيعيّات؛

و أمّا العمليّه فهى أيضاً ثلاثه أقسامٍ:

علم تهذيب الأخلاق؛

و علم تدبير المنزل؛

و علم تدبير المدينه.

و أمّا فروع هذه العلوم فهى أيضاً كثيرهٌ ليس هذا المقام موضع تفصيلها».

ثمّ قال: «إنّ العلم الإنسانىّ من طريقين:

أحدهما: التعلّم و الكسب؛

و ثانيهما: الوهبه و الجذبه، و هو الإعلام الربّانىّ؛

أمّا التعلّم فهو إمّا من خارجٍ؛

و إمّا من داخلٍ؛

أمّا الأوّل فطريقٌ معهودٌ بين الناس مسلوكٌ محسوسٌ، و هو التعلّم بحسب القاء الألفاظ المسموعه من الأستاذ البشرىّ أو الكتابه المنقوشه منه؛

و أمّا الثانى ـ و هو التعلّم من الداخل ـ فهو الاشتغال بالتفكّر، لأنّ التفكّر فى الباطن بمنزله التعلّم فى الظاهر، إلاّ أنّ التعلّم استفاده الشخص من الشخص الجزئىّ و التفكّر هو استفاده النفس من النفس الكلّيّه؛ و هى أشدّ تأثيراً و أقوى تعليماً من جميع العلماء و العقلاء.

و العلوم مركوزهٌ فى أصل النفس بالقوّه ـ كالبذر فى الأرض، و كالصوره فى المرآه قبل أن تذاب و تصيقل ـ ، و التعليم إخراج ذلك الشىء الّذى بالقوّه إلى الفعل. فالعالم بالإفاده كالزارع، و نفس المتعلّم كالأرض المزروعه، و العلم بالقوّه فيها كالبذر و النواه فى الأرض يثمرها المعلّم بسقى التعليمات المتتاليه و إزاله أشواك الشكوك و تهذيبها عن نباتات

الإعتقـادات الرديّه المفسـده. و إذا كملـت نفس المتعلّم تكـون كالشـجر المثمر أو كـالمرآه المصـقوله المحـاذيه شـطر صـوره المطلوب بعـد خروجهـا عن حـدّ القوّه المحضه الّتى لها فى أوان الطفوليّه ـ كالحديـد بعـد أن تـذوب و بعـد تصـقيلها عن رين المعاصـى و الشبهات ـ ، كالمرآه عند إزاله رينها و طبعها بالصقاله و بعد رفع حجب التقليد كالمرآه الخارجيّه عن غلافها و بعد توجيه وجهها شطر الحقّ كالمرآه الّتى يحاذى بها نحو الصوره.

فـإذا غلبت القوى البـدنيّه على النفس بحسب دواعيها ـ كالشـهوه و الغضب و غيرها ـ يحتاج المتعلّم إلى زياده المشـقّه و طول الكسب و كثره التعلّم، و إذا غلب العقـل على أوصاف الحسّ و دواعيه اسـتغنى الطالب بقليل التفكّر عن كثير التعلّم؛ و ربّ عالمٍ تفكّر ساعهٍ منه خيرٌ من تعلّم سنهٍ من الجاهل.

فقد ظهر انّ بعض الناس يحصلون العلم بالتعلّم و بعضهم بالتفكّر، و التعلّم يحتاج إلى التفكّر من غير عكسٍ.

و أمّا التعليم الربّانىّ من غير واسـطهٍ فقـد يحصل منه وراء هـذه العلوم، فهى علومٌ أخرويّهٌ عمل بمقتضاه و ظفر بها علماء الآخره المعرضون عن الـدنيا الزاهـدون فيها، و حرّمها اللّه على علماء الدنيا الراغبون فيها. و هى علومٌ كشـفيّهٌ لايكاد النظر يصل إليها إلاّ بذوقٍ و وجدانٍ ـ كالعلم بكيفيّه حلاوه السكّر لايحصل بالوصف ـ ، فمن ذاته عرفه.

و ذلك على وجهين:

الأوّل: إلقاء الوحى، و هو انّ النفس إذا كانت مقدّسهً عن دنس الطبيعه و درن المعاصى مطهّرهً عن الرذائل الخلقيّه مقبلهً بوجهها على بارئها و مشيّتها متوكّلهً عليه معتمدهً على افاضته فاللّه ـ تعالى ـ ينظر إليها بحسن عنايته و يقبل عليها إقبالاً كلّيّاً و يتّخذ منها لوحاً و من العقل الكلّىّ قلماً و ينقش من لـدنه فيها جميع العلوم ـ كما قال: «وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً»(۱) ـ . و يصير العقل الكلّىّ كالمعلّم و النفس القدسيّه كالمتعلّم، فيحصل جميع العلوم له

ص : ۳۹۰

۱- ۱. كريمه ۶۵ الكهف.

و یتصوّر بصور الحقائق من غیر تعلّم _ کما فی قوله مخاطباً لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «مَا کُنتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَ لاَ الْإِیمَانُ وَ لَکِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِی بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا»(۱)، و قوله: «وَ عَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ»(۲) _ .

و هذا النحو من العلم أشرف من جمیع علوم الخلائق، لأنّ حصوله عن اللّه بلاواسطهٍ؛ و کان أعلم الناس _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ یقول: «أدّبنی ربّی فأحسن تأدیبی»(۳).

و الوجه الثانی: هو الإلهام، و هو استفاضه النفس بحسب صفائها و استعدادها عمّا فی اللوح؛ و الإلهام أثر الوحی.

و الفرق بینهما بأنّ الوحی أصرح و أقوی من الإلهام. و الأوّل یسمّی علماً نبویّاً، و الثانی لدنّیّاً. و إنّما هو کالضوء من سراج الغیب یقع علی قلبٍ صارفٍ فارغٍ»(۴)؛ انتهی کلامه.

اعلم! أنّ الفرق بین الإلهام و الوحی و التحقیق فیهما بما لامزید علیه قد سبق فی أوّل الکتاب؛ فلیرجع إلیه.

قوله _ علیه السلام _ : «و ورعا».

«الورع» له معنیان:

الأوّل: الکفّ عن المعاصی بأسرها؛

و الثانی: ملکه الاجتناب عن المال الحرام و ما یمکن أن یؤدّی إلیه؛ یقال: ورِع عن المحارم یرِع _ بکسرتین فیهما، و ربّما بفتحتین _ ورِعهً _ کعدهً _ فهو ورعٌ أی: کثیر الورع.

>و قد حصر المحقّقون مراتب الورع فی أربعهٍ:

الأولی: ورع التائبین، و هو ما یخرج الإنسان عن الفسق، و هو المصحّح لقبول الشهاده

۱- ۱. کریمه ۵۲ الشوری.

۲- ۲. کریمه ۱۱۳ النساء.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۱۶ ص ۲۱۰، ج ۶۸ ص ۳۸۲، «شرح نهج البلاغه» ج ۱۱ ص ۲۳۳.

۴- ۴. لم أعثر علیه بألفاظه فی کتبه الّتی راجعت إلیها للعثور علی قوله هذا، و انظر ما حکاه عن الغزالی بهذا الشأن فی «شرح أصول الکافی» ج ۲ ص ۱۸.

فی ظاهر الشریعه ـ ممّا هی مبسوطهٌ فی الکتب الفقهیّه فروعاً و شقوقاً و أدلّهً(۱) ـ ؛

الثانیه: ورع الصالحین، و هو التوقّی من الشبهات الّتی یتأتّی فیها الاحتمالات بحیث لایجب اجتنابها، فانّ من رتع حول الحمی أوشک أن یدخله!؛ و قال ـ علیه السلام ـ : «دع مایریبک إلی مالایریبک»(۲)؛ و: «خذ(۳) بالحائطه لدینک»(۴). و مرجعه إلی الورع عن الحرام أیضاً، لأنّ من الحرام حراماً بیّناً و حراماً مشتبهاً بالحلال، و لکلٍّ منهما مراتب شدّهً و ضعفاً ـ کما بیّن فی محلّه(۵) ـ ؛

الثالثه: ورع المتّقین، و هو ترک الحلال الّذی تخاف(۶) أن ینجرّ إلی الحرام ـ کما قال النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لایبلغ الرجل درجه المتّقین حتّی یدع ما لابأس فیه مخافه مابه بأسٌ»(۷) ـ . و ذلک کالتورّع عن التحدّث بأحوال الناس خیفه(۸) أن ینجرّ إلی الغیبه، و التورّع عن أکل لذائذ الأطعمه و لبس النفائس المکتسبه من الحلال المحض ـ الّذی لاشبهه فیه ـ خوفاً من هیجان النشاط و البطر المؤدّی إلی مقارفه المحذورات، فانّ المباح و المحذور یشتهیان بشهوهٍ واحدهٍ؛ و إلی هذه المراتب أشیر فی الکتاب المجید بقوله ـ تعالی ـ : «لَیسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیما طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَ أَحْسَنُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ»(۹). قال الصادق ـ علیه السلام ـ : «التقوی علی ثلاثه أوجهٍ:

۱- ۱. المصدر: ـ فی ظاهر ... أدلّهً.

۲- ۲. راجع: «وسائل الشیعه» ج ۲۷ ص ۱۶۷ الحدیث ۳۳۵۰۶، «بحار الأنوار» ج ۸۰ ص ۲۷۰، «شرح نهج البلاغه» ج ۶ ص ۶۱.

۳- ۳. المصدر: تأخذ.

۴- ۴. راجع: «تهذیب الأحکام» ج ۲ ص ۲۵۹ الحدیث ۶۸، «الإستبصار» ج ۱ ص ۲۶۴ الحدیث ۱۳، «وسائل الشیعه» ج ۲۷ ص ۱۷۳ الحدیث ۳۳۵۲۸.

۵- ۵. المصدر: ـ و مرجعه إلی ... محلّه.

۶- ۶. المصدر: یتخوّف.

۷- ۷. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّه.

۸- ۸. المصدر: مخافه.

۹- ۹. کریمه ۹۳ المائده.

تقویً من خوف النار و العقاب، و هو ترک الحرام، و هو ترک العامّ؛

و تقویً من اللّه، و هو ترک الشبهات فضلاً عن الحرام، و هو ترک الخاصّ؛

و تقویً فی اللّه، و هو ترک الحلال فضلاً عن الشبهه(۱)»(۲).

الرابعه: ورع الصدّیقین، و هو الإعراض عمّا سوی اللّه ــ تعالی ــ خوفاً من صرف ساعهٍ من العمر فیما لایفید قرباً إلیه ــ تعالی ــ و إن علم انّه لایفضی إلی حرامٍ(۳)>. و هؤلاء یرون کلّ ما لیس للّه حراماً امتثالاً لقوله ــ تعالی ــ : «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِی خَوضِهِمْ یَلْعَبُونَ»(۴).

و الأخبار فی فضل الورع ممّا لاتحصی. و هو من أمّهات الفضائل کما انّ ضدّه من أمّهات الرذائل؛ و لذا قال عبداللّه الأنصاریّ: «و للورع(۵) ثلاث درجاتٍ:

الأولی(۶): تجنّب القبائح لصون النفس و توفیر الحسنات، و صیانه الإیمان؛

و(۷) الثانیه: حفظ الحدود عند ما لابأس به إبقاءً علی الصیانه و التقوی، و صعوداً عن الدناءه و تخلّصاً عن اقتحام الحدود؛

و(۸) الثالثه: التورّع عن کلّ داعیهٍ تدعو إلی شتات الوقت، و التعلّق بالتفرّق و عارضٍ یعارض حال الجمع»(۹).

و هو أن یستغرق العبد شهود فنائه فی الوحدانیّه عن ذکر شتات الوقت و عن ذکر التفرّق أو الحضور و غیر ذلک؛ فانّ صاحب الجمع فی غیبهٍ عن الحضور و الغیبه أیضاً، و حال الجمع معروفٌ عندهم انّه بقاء من لم یزل بعد فناء من لم یکن، و ذلک «هُوَ الْحَقُّ

ص : ۳۹۳

۱- ۱. نور الأنوار: ــ و التورّع عن أکل ... الشبهه.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۲۹۵، مع تغییرٍ فی بعض العبارات.

۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۹.

۴- ۴. کریمه ۹۱ الأنعام.

۵- ۵. المصدر: و هو علی.

۶- ۶. المصدر: الدرجه الأولی.

۷- ۷. المصدر: + الدرجه.

۸- ۸. المصدر: + الدرجه.

۹- ۹. راجع: «منازل السائرین» بشرح العارف الکاشانی ص ۱۲۴.

الْمُبِينُ»(۱)».

و قوله ــ عليه السلام ــ : «فى إجمالٍ»؛ قيل: «فى اقتصادٍ و اعتدالٍ»؛

و قيل: «مع فعلٍ جميعٍ».

أقول: الحقّ انّ «فى» هنا بمعنى «عن»؛ و «الاجمال» هو مرتبه القضاء. و غرضه ــ عليه السلام ــ الورع عمّا سوى اللّه ــ تعالى ــ المنقسم إلى عالم القضاء و القدر المعبّرين بالإجمال و التفصيل و الجمع و الفرق و الأمر و الخلق، لأنّ الورع عن القضاء يستلزم الورع عن القدر بطريقٍ أولى.

و يحتمل أن يكون المراد من «الاجمال» هو حال الجمع، المعروف عندهم بـ : أنّه بقاء من لم يزل بعد فناء من لم يكن.

و تأخير هذه الفقره عن قوله ــ عليه السلام ــ : «و علماً فى استعمالٍ» لأنّ الورع عمّا سواه بعد العلم بما سواه. فتأمّل فى هذا المقام، فانّه من مزالّ الأقدام!.

اللَّهُمَّ اخْتِمْ بِعَفْوِکَ أَجَلِى، وَ حَقِّقْ فِى رَجَاءِ رَحْمَتِکَ أَمَلِى، وَ سَهِّلْ إِلَى بُلُوغِ رِضَاکَ سُبُلِى، وَ حَسِّنْ فِى جَمِيعِ أَحْوَالِى عَمَلِى.

«الختم» قد سبق الکلام عليه؛ و کذا «الأجل»، و المراد هنا منه: مدّه العمر. و الغرض: حسن الخاتمه و سعاده العاقبه ــ کما مرّ ــ .

<و «حَقَّقت» حذره و أمله ــ من باب قتل ــ و أحققته إحقاقاً، و حقّقته تحقيقاً: إذا فعلت ما کان يحذره و يأمّله.

و «الرجاء»: تعلّق القلب بحصول أمرٍ محبوبٍ فى المستقبل قريب الحصول لحصول أکثر أسبابه؛ و «الأمل» أبعد منه(۲)>؛ أى: اجعل رجائى الّذى هو حاصلٌ فى رحمتک الواسعه محقّقاً ثابتاً خارجاً عن محض الرجائيّه إلى حيّز التحقيق و الفعليّه.

۱- ۱. کريمه ۲۵ النور.

۲- ۲. قارن: «رياض السالکين» ج ۳ ص ۴۲۹.

و «سهّل» أى: يسّر؛ من: سهل الطريق تسهيلاً: جعله سهلاً يسيراً.

و «السُبُل» ـ بضمّتين ـ : جمع سبيل، و هو الطريق. و فرّق بينهما بأنّ السبيل أغلب وقوعاً فى الخير، بخلاف الطريق؛ أى: يسّر و سهّل سبيلى إلى بلوغ رضاك.

و المراد بـ «السبيل» عند أهل الظاهر: الطاعات و العبادات و الأسباب الّتى يكتسب بها العبد الملكات الفاضله الموصله إلى رضاه ـ تعالى ـ ؛ و عند أهل الباطن العلاقه و الربط العلّيه و المعلوليّه الموصله، و الصراط المستقيم الّذى إذا سلكه أوصله إلى رضاه ـ كما سبق ذكره ـ . و «الأحوال»: جمع حال، و هو لغةً: الوصف ـ حالاً كان أو ملكةً(١) ـ ، فيعمّ جميع الكيفيّات النفسانيّه؛ و المعنى: و حسّن فى جميع أحوالى و مقاماتى عملى الّذى لائقٌ بهذا الحال و المقام.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ نَبِّهْنِى لِذِكْرِكَ فِى أَوْقَاتِ الْغَفْلَهِ، وَ اسْتَعْمِلْنِى بِطَاعَتِكَ فِى أَيَّامِ الْمُهْلَهِ، وَ انْهَجْ لِى إِلَى مَحَبَّتِكَ سَبِيلاً سَهْلَهً، أَكْمِلْ لِى بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَهِ.

«نبّه» للأمر نبهاً ـ من باب تعب ـ : فطن له، و نبّهته له و عليه تنبيهاً: فطنته.

و «الذكر» و «الغفله» قد تقدّم الكلام فيهما فى اللمعه السابعه.

و «المُهله» ـ بالضمّ ـ التأخير و الإنظار. قال الفاضل الشارح: «المراد بـ «أيّام المهله»: مدّه العمر و أيّام حياته فى الدنيا. و اعلم! أنّه لمّا كان غرض العنايه الإلآهيّه سوق كلّ ناقصٍ إلى كماله اقتضت عنايته ـ سبحانه ـ عدم معاجله العباد بالعقاب و الانتقام و الأخذ بالذنوب و المعاصى فى هذه الحياه الدنيا ليرجعوا إلى التوبه و يرجعوا إلى الإنابه، فكأنّه ـ سبحانه ـ أنظرهم ببقائهم فى الدنيا وأمهلهم مدّه حياتهم فيها؛ فلذلك عبّر عن مدّه العمر

---

۱ – ۱. هذا من المشهورات، و لم أعثر على نصٍّ فيه بين مصادر اللغويّين كـ «القاموس المحيط» و «صحاح اللغه» و «تاج العروس» و «كتاب العين».

بأيّام المهله»(۱)؛ انتهی کلامه.

أقول: انظر إلی کلام هذا الفاضل کیف غفل عن مرتبه العصمه و وجّه کلامه _ علیه السلام _ بهذه التوجیهات الرکیکه! _ أعاذنا اللّه تعالی من السهو و الغفله _ . فالتوجیه الصحیح اللائق بشأن العصمه انّه _ علیه السلام _ عدّ الالتفات إلی لوازم البشریّه الضروریّه «أوقات الغفله» و «أیّام المهله» بالنسبه إلی مقام الوصول إلی الحضره الأحدیّه _ کما مرّ غیر مرّهٍ _ .

و «أنهج» أی: بیّن و أوضح، من: نهَجت الطریق أنهَجُه _ من باب منع _ ، و أنهجته إنهاجاً: أوضحته و بیّنته.

و «المحبّه» قد تقدّم الکلام فیها فی اللمعه الأولی؛ فلیرجع إلیها.

و «السهله» هنا مقابلٌ للحزنه.

اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ قَبْلَهُ وَ أَنْتَ مُصَلٍّ عَلَی أَحَدٍ بَعْدَهُ، وَ آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً، وَ قِنِی بِرَحْمَتِکَ عَذَابَ النَّارِ.

الجار و المجرور فی محلّ نصبٍ علی أنّه صفهٌ لموصوفٍ محذوفٍ، و هو مصدرٌ منصوبٌ ب_«صلّ»، و التقدیر: «صلّ علی محمّدٍ و آله صلاهً کائنهً کأفضل ما صلّیت»، فحذف المصدر و نابت صفته منابه. فهی ظرفٌ مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ وجوباً، و التشبیه باعتبار التحقّق و الظهور فی المشبّه به. و قیل: «باعتبار انّ الصلاه العامّه للکلّ من حیث العموم أقوی من الخاصّه بالبعض».

قوله _ علیه السلام _ : «و آتنا فی الدنیا حسنهً» اقتباسٌ من قوله _ تعالی _ : «وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنیَا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ»(۲).

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۳۱.

۲- ۲. کریمه ۲۰۱ البقره.

و <قیل: «فیه ضروبٌ من التفسیر؛

أحدها: انّ «الحسنه فی الدنیا»: هی صحّه البدن و کفاف المعیشه(۱) للقوّه علی الطاعه و التزوّد للآخره، و «حسنه الآخره»: هی الثواب و الرحمه؛

و ثانیها: انّ «حسنه الدنیا»: القناعه، و «حسنه الآخره»: الشفاعه؛

و ثالثها: ما روی عن الصادق _ علیه السلام _ : «انّ «حسنه الدنیا»: السعه فی الرزق و الخلق الحسن، و «حسنه الآخره»: رضوان اللّه الّذی هو أکبر من کلّ شیءٍ»(۲)؛

و رابعها: ما روی عن علیٍّ _ علیه السلام _ : «الحسنه فی الدنیا»: المرءه الصالحه، و فی الآخره: الحوراء، و «عذاب النار»: المرءه السوء»(۳)(۴)>؛

و خامسها: انّ «الحسنه فی الدنیا»: العمل النافع، و هو الإیمان و الطاعه، و «فی الآخره»: التنعّم بذکر اللّه و الأنس به و برضوانه.

***

هذا آخر اللمعه العشرین من لوامع الأنوار العرشیّه فی شرح الصحیفه السجّادیّه. و قد وفّقنی اللّه _ تعالی _ لاتمامها فی لیله السبت لأربعٍ مضت عن شهر ربیع الأوّل سنه إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجره النبویّه _ علیه صلواتٌ غیر متناهیهٍ _ .

ص : ۳۹۷

۱- ۱. هذا قول قتاده، راجع: «تفسیر القرطبی» ج ۲ ص ۴۳۲.

۲- ۲. قال _ علیه السلام _ فی ذیل الکریمه: «رضوان اللّه و الجنّه فی الآخره و المعاش و حسن الخلق فی الدنیا»، راجع: «الکافی» ج ۵ ص ۷۱ الحدیث ۲، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج ۳ ص ۱۵۶ الحدیث ۳۵۶۶، «تهذیب الأحکام» ج ۶ ص ۳۲۷ الحدیث ۲۱، «وسائل الشیعه» ج ۱۷ ص ۹ الحدیث ۲۱۸۴۳.

۳- ۳. راجع _ من غیرِ اسناد إلی أمیرالمؤمنین علیه السلام _ : «بحار الأنوار» ج ۸۳ ص ۱۱۸. و قال الطبرسیّ حاکیاً عنه _ علیه السلام _ : «هی المرءه الصالحه فی الدنیا و فی الآخره الجنّه»، راجع: «مجمع البیان» ج ۲ ص ۵۱. و بنصّ العباره منسوباً إلیه _ علیه السلام _ انظر: «تفسیر القرطبیّ» ج ۲ ص ۴۳۲.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۲۹ مع تغییرٍ یسیرٍ.

اللمعه الحاديه و العشرون فی شـــرح الدعاء الواحد و العشرین

ص : ۳۹۹

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

ألّلهمّ يا كافى الحزب من الفريد الضعيف، و يا واقى الكرب من الطريد النحيف؛ و الصلاه و السلام على نبيّك الّذى هو أشرف من كلّ شريفٍ، و على آله سيّما وصيّه الّذى هو ألطف من كلّ لطيفٍ.

و بعد؛ فيقول العبد الضعيف المحتاج إلى كفايه مولاه اللطيف، محمّد باقر بن السيّد محمّد: هذه اللمعه الحاديه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجّاديّه ـ على صاحبها صنوف الآلآء و التحيّه ـ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ وَ أَهَمَّتْهُ الْخَطَايَا.

«الحزن» ـ بالنون ـ : الهمّ، يقال: حزنه الأمر يحزنه حزوناً: أهمّه، هذا لغه قريش. و تميم تعدّيه بالألف فتقول: أحزنه؛ و عليها روايه: «أحزنه» ـ كما فى بعض النسخ ـ . و فى روايه ابن ادريس بالباء الموحّده(۱)، يقال: حزبه الأمر: أصابه و ألمّ به.

>و «أهمّه» الأمر ـ بالألف ـ : أقلقه. و «هَمَّه» همّاً ـ من باب قتل ـ مثله.

ص : ۴۰۱

۱- ۱. كما حكاه المحدّث الجزائرىّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۰.

و «الخطايـا»: جمع خطيئه، اسمٌ من خطى ء يخطأ ــ من بـاب علم ــ: إذا أثم. و أصـل «الخطايـا»: خطـائى ــ على فعائل ــ ، فلمّا اجتمعت الهمزتـان قلبت الثـانيه يـاءً ــ لأنّ قبلها كسـرهٌ ــ ، ثمّ اسـتثقلت و الجمع ثقيلٌ، و هو معتلٌ مع ذلك، فقلبت الياء ألفاً ثمّ قلبت الهمزه الأولى ياءً ــ لخفائها بين الألفين ــ (۱)>.

اللَّهُمَّ يَا كَافِيَ الْفَرْدِ الضَّعِيفِ، وَ وَاقِيَ الْاَءمْرِ الْمَخُوفِ، أَفْرَدَتْنِي الْخَطَايَا فَلَاصَاحِبَ مَعِي، وَ ضَعُفْتُ عَنْ غَضَبِكَ فَلَامُوءَيِّدَ لِي، وَ أَشْرَفْتُ عَلَى خَوْفِ لِقَائِكَ فَلَامُسَكِّنَ لِرَوْعَتِي. وَ مَنْ يُوءمِنُنِي مِنْكَ وَ أَنْتَ أَخَفْتَنِي؟ وَ مَنْ يُسَاعِدُنِي وَ أَنْتَ أَفْرَدْتَنِي؟ وَ مَنْ يُقَوِّينِي وَ أَنْتَ أَضْعَفْتَنِي؟

قيل: «أللّهمّ بتقـدير يا اللّه، فــ «يا كافى الفرد» بـدلٌ عنه أو بيانٌ له؛ يعنى: أنت تكفى جميع مهمّات الفريد الوحيد الضـعيف، و لاتحتـاج فى كفـايه مهمّـه إلى غيرك؛ أو تخصـيصٌ بعـد التعميم ــ كـأنّه قـال: يـا مستجمع الكمالاـت ــ ، ثمّ خصّـصه من بين الكمالات بكفايه الهمّ لتمهيد ما بعده ــ و هو قوله عليه السلام: «أفردَتْنى الخطايا ــ ... إلى آخره ــ ، فخلّصنى»؛ انتهى.

و هو بعيدٌ!؛ فالأولى انّ «كفى» يكون بمعنى: أجزأ و أغنى، و المعنى: يا مجزيه و مغنيه عن كلّ صاحبٍ و مؤيّدٍ.

و «الفرد»: الواحد.

و «الضعيف»: خلاف القوىّ، لاخلاف الصحّه من الضعف.

و «الوقـايه»: الحفظ و الصـيانه. و الإضافه إمّا بتقـدير «من» ــ أى: يا واقياً من الأمر المخوف، مأخوذٌ من وقيته: إذا صـنته ــ ؛ و إمّا إضافهً إلى أحد مفعولى الفعل، من وقيته الشـرّ أى: كفيته إيّاه ــ و هو المفعول الثانى ــ ، و التقدير: و واقى العباد الأمر المخوف، فحذف المفعول الأوّل للعلم به.

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۴۴۵.

و «أفردتـه» إفرادا: صيّرته فرداً؛ و «الفـاء» للسـببيّه، أي: فبسـبب ذلـک «لاصـاحب معی». و قس علیـه مابعـده، کـأنّه قطع أسـباب السماوات و الأرضین عنّی بسبب ذلک، <فلاصاحب معی من المؤمنین؛

و قیل: «من الملائکه الکاتبین»؛

و قیل: «من التوفیقات الربّانیّه»؛

و قیل: «معناه: انّی صـرت بسبب الخطایا متفرّداً غیر مصاحبٍ لأحدٍ مشتغلاً بالتفکّر فی أمرها و لاصاحب معی مثلی فی الخطایا _ من قبیل قوله علیه السلام: أنا الّذی أوقرت الخطایا ظهره»(۱) _ »(۲)>.

و قیل: «معناه: انّه انفرد بحسب الذنوب عن صالحی الأصحاب فلاصاحب له من الصلحاء الأخیار، لأنّ المطلوب الصاحب الصالح لا مطلق الصاحب»(۳).

و لایخفی بعد بعضها و أبعدیّه بعضٍ آخر!.

و «الضعف»: العجز.

<و «الأیـد»: القوّه، من: أدّ یاید أیداً: إذا قوی و اشـتدّ(۴)>؛ <أی: عجزت عن تحمّل غضـبک فلاتورده علیَّ؛ أو: انّی ضـعفت عن استمرار ما حملتنیه منه فارفعه عنّی.

و قیل: «المراد: ضعفت من خوف غضبک»؛

و هو قریبٌ من الأوّل(۵)>.

و قیل: «یعنی: لیس لی طاقه حمل غضبک، لأنّ غضب الحلیم أشدّ!»؛

و هو أیضاً یرجع إلی الأوّل، بل عینه.

ص : ۴۰۳

۱- ۱. راجع: «الصحیفه الشریفه» الدعاء ۱۶ القطعه ۱۴ ص ۷۸.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۰.

۳- ۳. کماحکاه العلاّمه المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۴۸.

۴- ۴. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص ۴۴۹.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۰.

و «أشـرف» على الشـیء إشـرافاً: اطّلع علیه. قال السـیّد السند الداماد(۱) ــ و تبعه الفاضـل القاسـانی(۲) ــ : «معنـاه: أشـرفت على خوف لقائک مع أنّ لقاءک أعظم لذّهً مبتغاهً أبغیها و أبهج سعادهً متوخّاهً أتوخّاها».

و قیل: «أشرفت أی: اطّلعت على الخوف من ملاقاتک، یعنی: أنا مشرفٌ بالموت و خائفٌ ــ لأنّه لیس لی عملٌ صالحٌ ترجى معه النجاه ــ ».

و قال الفاضل التستریّ: «و الأظهر فی نظری انّه من باب إضافه الصـفه إلى الموصوف(۳)، أی: قرّبت و صرت مشرفاً على لقائک المخوّف الّذی أوّله الموت»(۴).

و قـال الفاضل الشارح: «و المراد بــ «لقائه» ــ تعالى ــ : المصیر و البعث إلیه و الوقوف بین یـدیه، و بــ «خوفه»: خوف موته ــ أی: خوف سوء لقائک ــ »(۵).

أقول: و لاـیخفى انّ بعض هـذه الوجوه منـافٍ للعصـمه! و بعضـها لایخلو من رکاکهٍ!. فالمراد من «الخوف»: خوف احتراق الأنّیّه بالمرّه من أشعّه شمس الحقیقه عند الملاقات و المقارنه، کما یشاهد عند مقارنه الکواکب النیّره عن شمس الظاهریّه.

و «الروع»: الفزع و الخوف؛ و «تسکین الروع» عبارهٌ عن ازاله الخوف.

و «الـواو» مـن قـوله ــ علیه السـلام ــ : «و مَن یـؤمننی» استینـافیّهٌ؛ و مِن «أنت أخفتنی» حـالیّهٌ؛ و «من» للاسـتفهام الإنکـاریّ، أی: لایجعلنی أحدٌ مأموناً منک و الحال انّک أنت الّذی جعلتنی خائفاً.

<قیل: «إخافته ــ تعالى ــ هو ما تضمّنته آیات الوعید، کما قال ــ سبحانه ــ : «ذَلِکَ یُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ»(۶)؛

و هو محتملٌ، غیر انّ الظاهر انّ اسناد کلٍّ من «الإخافه» و «الإفراد» و «الإضعاف» إلیه

ص : ۴۰۴

۱- ۱. راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۱۹.

۲- ۲. راجع: «التعلیقات» ص ۵۱.

۳- ۳. المصدر: موصوفها.

۴- ۴. راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۰.

۵- ۵. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۵۰.

۶- ۶. کریمه ۱۶ الزمر.

ـ سبحانه ـ من باب الفناء(۱) عن ملاحظه الوسائط و مشاهده الأفعال و الترقّی عن مقام الصفات إلی ملاحظه الوسائط و الأفعال و الصفات، ثمّ أعرض عن ذلک و قطع النظر عنه و استأنف راغباً إلی الذات فقال: «من یؤمننی منک و أنت أخفتنی». و نظیر ذلک ما ورد فی الدعاء النبویّ: «و أعوذ بک منک»(۲)، و فی الکلام العلویّ: «و فرّوا إلی اللّه من اللّه»(۳)(۴)>.

قال بعض العارفین: «اعلم! أنّ فرار العبد إلی اللّه ـ تعالی ـ علی مراتب؛

فأولیها: الفرار من بعض آثاره إلی بعضٍ ـ کالفرار من أثر غضبه إلی أثر رحمته، کما قال تعالی عن المؤمنین فی التضرّع إلیه: «رَبَّنَا وَ لاَتُحَمِّلْنَا مَا لاَطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا»(۵) ... الآیه ـ . فکأنّهم لم یروا إلاّ اللّه ـ تعالی ـ و أفعاله ففرّوا من بعضها إلی بعضٍ؛

الثانیه: أن یغنی العبد عن مشاهده الأفعال و یترقّی فی درجات القرب و المعرفه إلی مصادر الأفعال ـ و هی الصفات ـ ، فیفرّ من بعضها إلی بعضٍ ـ کما ورد عن زین العابدین علیه السلام: «أللّهمّ اجعلنی أسوه من قد انهضته بتجاوزک عن مصارع الخاطئین، و خلّصته بتوفیقک من ورطات المجرمین، فأصبح طلیق عفوک من اسر سخطک»(۶)، و «السخط» و «العفو» صفتان فاستعاذ بإحدیهما من الأخری؛

الثالثه: أن یترقّی عن مقام الصفات إلی ملاحظه الذات فیفرّ منها إلیها ـ کقوله تعالی: «لاَمَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَیْهِ»(۷)، و کالوارد فی الدعاء فی القیام إلی الصلاه: «منک و بک و لک و

۱- ۱. المصدر: الغناء.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۳ ص ۳۲۴ الحدیث ۱۲، «تهذیب الأحکام» ج ۳ ص ۱۸۵ الحدیث ۱، «وسائل الشیعه» ج ۸ ص ۱۰۶ الحدیث ۱۰۱۸۲، «بحار الأنوار» ج ۸۶ ص ۳۶۷.

۳- ۳. راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ۲۴ ص ۶۶، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج ۱ ص ۳۳۱، «بحار الأنوار» ج ۲۹ ص ۴۶۴.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۵۱.

۵- ۵. کریمه ۲۸۶ البقره.

۶- ۶. راجع: «الصحیفه الشریفه» الدعاء ۲۹ القطعه ۱۰ ص ۱۶۸، «المصباح» ـ للکفعمیّ ـ ص ۳۶۷.

۷- ۷. کریمه ۱۱۸ التوبه.

إليک»(۱) أي: منک بدو الوجود و بک قيامه و لک ملکه و إليک رجوعه _ ، ثمّ أكّد ذلک بقوله: «لاملجأ و لامنجي و لامفرّ منک إلاّ إليک». و قد جمع الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هذه المراتب حتّى أمر بالقرب في قوله تعالى: «وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ»(۲)، فقال في سجوده: «أعوذ بعفوک من عقابک و أعوذ برضاک من سخطک و أعوذ بک منک»(۳)، فاستعاذ أوّلاً ببعض أفعاله من بعضٍ، ثمّ ترقّى إلى مصادرها فاستعاذ ببعض صفاته من بعضٍ، ثمّ ترقّى إلى ملاحظه الذات فاستعاذ بها منها؛ فهذه ثلاث مراتب للفرار إلى اللّه _ تعالى _ . و المرتبه الثالثه هي أوّل مقام الوصول إلى ساحل العزّه؛ ثمّ للسباحه في لجّه الوصول درجاتٌ لاتتناهى؛ و اللّه أعلم»؛ انتهى كلامه.

لاَيُجِيرُ _ يَا إِلَهِي _ إِلاَّ رَبٌّ عَلَى مَرْبُوبٍ، وَ لاَيُوءْمِنُ إِلاَّ غَالِبٌ عَلَى مَغْلُوبٍ، وَ لاَ يُعِينُ إِلاَّ طَالِبٌ عَلَى مَطْلُوبٍ. وَ بِيَدِکَ _ يَا إِلَهِي! _ جَمِيعُ ذَلِکَ السَّبَبِ، وَ إِلَيْکَ الْمَفَرُّ وَ الْمَهْرَبُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْ هَرَبِي، وَ أَنْجِحْ مَطْلَبِي.

«لايجير» أي: لاينفذ و لايغيث، من: أجرت فلاناً على فلانٍ: إذا اغثته منه و منعته عنه. قال الفاضل الشارح: «على تفيد الاستعلاء و القدره و التسلّط كأنّه أغاثه و منعه منه قادراً على كفّه عنه متسلّطاً عليه في المنع منه. و المستثنى في الفقرات الثلاث ما بعد إلاّ و الظرف جميعاً، فانّ الحصر في كلٍّ منهما مقصودٌ _ أي: لايجير أحدٌ على أحدٍ إلاّ ربٌّ على مربوبٍ _ ، و قس عليه مابعده.

ص : ۴۰۶

۱- ۱. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ۱ ص ۳۰۳ ذيل الحديث ۹۱۶، «مستدرک الوسائل» ج ۴ ص ۱۴۰ الحديث ۴۳۳۲، «بحار الأنوار» ج ۸۱ ص ۲۰۶.

۲- ۲. کريمه ۱۹ العلق.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۹۵ ص ۴۰۸، «الإقبال» ص ۶۹۵، «البلد الأمين» ص ۱۷۳، «المصباح» _ للكفعميّ _ ص ۵۴۱، و انظر أيضاً: «الكافي» ج ۳ ص ۴۶۹ الحديث ۷.

و فيه شاهدٌ لمن أجاز استثناء شيئين من شيئين بأداهٍ واحدهٍ بلاعطفٍ مطلقاً ـ سواءٌ كان المستثنى منهما مذكورين أو مقدّرين ـ ؛ و مثله فى التنزيل: «وَ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّأْىِ»(۱)، إذ التقدير: و ما نراك اتّبعك أحدٌ فى حالهٍ إلاّ أراذلنا فى بادى ء الرأى.

و قال المانعون: المستثنى انّما هو الأوّل، و الثانى معمولٌ لمحذوفٍ، و التقدير فى الآيه: اتّبعوك فى بادى ء الرأى. و على هذا فالظرف فى الدعاء متعلّقٌ بمحذوفٍ، و التقدير: لايجير إلاّ ربٌّ يجير على مربوبٍ.

و قال بعضهم: «انّ الظرف يتّسع فيه فيجوز فيه مالايجوز فى غيره، فجاز تعلّقه بما قبل «إلاّ» و إن لم يجز عمل ما قبلها إذا تمّ فيما بعدها فى غير الظرف».

و ممّا لايكاد يقضى منه العجب قول بعض الشارحين المترجمين هنا: «انّ قوله: «على مربوبٍ» متعلّقٍ بـ «قادرٍ» مقدّرٍ و نحوه، لأنّ تعديه «أجار» بـ «على» غير مذكورٍ فى كتب اللغه»؛ انتهى.

و كأنّه لم يسمع قوله ـ تعالى ـ : «قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاَيُجَارُ عَلَيهِ اِءنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(۲). نسأل اللّه الهدايه إلى سواء السبيل!»(۳).

و قيل: «بيان الشارح و غيره من المحشّين و المترجمين هنا خارجٌ عن الصواب، بل لفظه «على» فى المواضع الثلاثه من قبيل قولك: أجرنى و أمنّى و أعنّى على عدوّى؛ و فى التنزيل: «وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاَيُجَارُ عَلَيهِ»، أى: لايجير أحدٌ أحداً على أحدٍ إلاّ الربّ، فانّه يجير الخائف على مربوبه.

و على هذا القياس جمله: «و لايؤمن ... و لايعين ... ». و اللّه ـ تعالى ـ هو الطالب لعباده و مدركهم إن هربوا؛ و منه يقال: «انّه الطالب الغالب و العبد مطلوبٌ و هاربٌ»؛ و فى دعاء

۱- ۱. كريمه ۲۷ هود.

۲- ۲. كريمه ۸۸ المؤمنون.

۳- ۳. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۴۵۱.

الرهبه: «أللّهمّ انّک طالبنی إن أنا هربت و مدرکی إن أنا فررت»(١). و روی انّه سئل ربیع بن خثیم: «لم لاتنام باللیل؟

قال: لأنّی مطلوبٌ».

و المراد: انّ ماسواه من الإجاره و الإعانه و الإیمان فلااعتناء بها و ما أضـعف أثرها؛ أو الحصر إضافیٌّ بالنظر إلی العکس ــ و هو أن یجیر المربوب مثلاًـ علی الربّ ــ ، فـالمقصود: لاـیجیرنی أحـدٌ و أنا المربوب علیک و أنت الربّ، بل إنّما یجیر علیّ؛ و هـذا بعینه مضمون قوله ــ تعالی ــ : «وَ هُوَ یُجِیرُ وَ لاَیُجَارُ عَلَیهِ»(٢). و هکذا باقی الجمل.

و قال السیّد السـند الداماد ــ رحمه اللّه ــ : «معنی قوله ــ علیه السلام ــ : «لایجیر یا إلآهی إلاّ ربٌّ علی مربوبٍ»: انّه لایمضی و لاینفذ إلاّ خفاره ربٍّ(٣) علی مربوبٍ، فإذا أجار ربٌّ أحـداً و خفره فلایکون لمربوبٍ من مربوبیه أن ینقض علیه خفارته و أمانه؛ و منـه الحـدیث: «و یجیر علیهم أدنـاهم»(۴)، أی: إذا أجــار أدنی رجلٍ(۵) من المسـلمین کـافراً أو أمّنه جـار ذلـک علی جمیع المسلمین لاینقض أحدٌ علیه جواره(۶)-(٧).

و قوله ــ علیه السـلام ــ : «و لاـیؤمن إلاّـ غالبٌ علی مغلوبٍ» أی: <لاینفـذ إلاّ أمان الغالب علی المغلوب، فاذا أمن غالبٌ أحـداً فلایکون لأحدٍ من مغلوبیه أن ینقض و یردّ علیه أمانه(٨)>.

ص : ۴٠٨

١- ١. راجع: «الصحیفه الشریفه» الدعاء ۵٠ القطعه ۴ ص ٢۴۶.

٢- ٢. کریمه ٨٨ المؤمنون.

٣- ٣. المصدر: + و أمانه و جواره.

۴- ۴. لم أعثر علیه فی مصادرنا، و قریبٌ منه ما یوجد فی «سنن ابن ماجه» ج ٢ ص ٨٩۵ الحدیث ٢۶٨۵، «مسند أحمد» ج ۴ ص ١٩٧، و انظر: «النهایه» ج ١ ص ٣١٣.

۵- ۵. المصدر: أجار واحدٌ.

۶- ۶. و هذا نصّ کلام محقّق الفیض، قارن: «التعلیقات» ص ۵١.

٧- ٧. لنقد هذا القول راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٠.

٨- ٨. قارن: نفس المصدر.

و قوله ــ علیه السلام ــ : «و لایعین إلّا طالبٌ علی مطلوبٍ» من أعانه علی کذا أی: سلّطه علیه. و ملخّص المعنی: انّ الطلب سبب التسلّط علی المطلوب، لأنّ الدعاء من أسباب حصول البغیه و نیلها»(۱)؛ انتهی کلامه.

و هـذا کما تری!؛ و لعلّ لفظ «الـدعاء» ــ من طغیان القلم ــ وقع موضع «الطلب»(۲)، فقصده أن یبیّن التقریب فی إطلاق الطالب علی الله ــ تعالی ــ بمعنی: الغالب و المتسلّط بانّ الطلب من أسباب حصول البغیه.

و قد یتوهّم: «انّه أراد انّ الطالب بعین نفسه، و یسلّطها علی مطلوبه و مقصوده بالدعاء و الالتجاء إلی اللّه ــ تعالی ــ ؛

و لایخفی تکلّفه و سماجته و مخالفته للفقرتین السابقتین!»؛ انتهی کلامه.

أقول: لایخفی ما فی کلامه من الفساد و الخبط!، بل فی کلامهم أیضاً؛ فتأمّل تفهم!.

و تحقیق هـذا الفصل من الـدعاء: انّ المستفادّ من أقوال کبراء الحکماء و القـدماء هو انّ لکلّ موجودٍ من موجودات هـذه النشأه الـدنیاویّه من الجواهر و الأعراض ــ حتّی الحرکات و السکنات و الهیئات و الطعوم و الروائح ــ له صورهٌ فی النشأه الوسطی متقـدّمهً علیه فی الوجود، و له حقیقهٌ فی النشأه العلیا متقـدّمهً علی کلتیهما، بـل کـلّ ما فی هـذا العالم الأدنی ــ من الـذرّات و الهیئات و النسب و الأشکال و الترتیبات الجسمانیّه و النفسانیّه ــ ظلالٌ و رسومٌ و تمثالاتٌ لما فی العالم الأعلی من الـذوات الروحانیّه، و الهیئات العقلیّه و النسب المعنویّه انّما تنزّلت و تکدّرت و تجرّمت بعد ما کانت نقیّهً صافیهً مقدّسهً عن النقص و الشین مجرّدهً عن الکدوره و الرین متعالیهً عن الآفه و القصور منزّههً عن الهلاک و الدثور، بل جمیع صور الکائنات و ذوات المبدعات آثارٌ و أنوارٌ للوجود الحقیقیّ و النور القیّومیّ، و هو منبع الجمال

۱– ۱. راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۲۰.

۲– ۲. کما قال المحقّق الفیض: «لأنّ الطلب سبب التسلّط علی المطلوب»، راجع: «التعلیقات» ص ۵۱. و قال المحدّث الجزائریّ: «لأنّ الطلب سبب الإعانه»، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۰.

المطلق و الجلال الأتمّ الأليق الّذى صور المعاشيق و حسن الموجودات الروحانيّه و الجسمانيّه قطرةٌ بالنسبه إلى بحر ذلك الجمال و ذرّةٌ بالقياس إلى شمس تلك العظمه و الجلال. و لولا أنواره و أضواؤه فى صور الموجودات الظاهريّه لم يمكن الوصول إلى نور الأنوار الّذى هو الوجود المطلق الإلآهىّ.

و لكلٍّ من الثلاث طبقاتٌ متفاوتهٌ مترتّبهٌ، فالإنسان العقلىّ مثلًا إنّما يفيض بنوره على هذا الإنسان السفلىّ و هو ربّه، و تمامه و كماله بوسائط مترتّبهٍ فى العوالم العقليّه و المثاليّه كلّها أناس متفاوتوا المراتب و النشئات؛ و كذلك بين النار العقليّه و النار السفليّه نيراناتٌ مترتّبهٌ، و لهذا ورد فى الحديث: «إنّ هذه النار غسلت بسبعين ماءً ثمّ أنزلت»(۱)، إشارةً إلى تنزّل مرتبتها من كمال حقيقتها الناريّه و تضعّف تأثيرها و تنقّص جوهرها على حسب كلّ نزولٍ. و من هنا قال بعض متألّهه الحكماء: «انّ هذه الحسائس عقولٌ ضعيفهٌ و تلك العقول حسائس قويّهٌ»(۲).

فلكلٍّ من الموجودات الحسّيه ربٌّ ملكوتىٌّ فى العقول المجرّده، سيّما للإنسان الّذى هو أشرف الأنواع الكونيّه. فهو الّذى يدبّره و يكون هو تحت حيطه تصرّفه، و الإجاره و الأمان و الإعانه مفوّضٌ إلى هذا الربّ العقلىّ.

ثمّ هذا الربّ العقلىّ نورٌ من أنوار الوجود الحقيقىّ و النور القيّومىّ الإلآهىّ.

و هو المراد بقوله ــ عليه السلام ــ : «و بيدك ــ يا إلآهى! ــ جميع ذلك السبب و إليك المفرّ و المهرب»، لأنّ الكلّ ينتهى إليك. و هما مصدران ميميّان بمعنىً، و عطف الثانى على الأوّل من عطف الشىء على مرادفه. قال الزجّاج: «المفَرّ بالفتح: الفرار، و بالكسر: موضع الفرار، و يحتمل بالفتح موضع الفرار أيضاً»(۳).

۱- ۱. لم أعثر عليه.
۲- ۲. هذا قول معلّم الأوّل، راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ۹ ص ۷۲.
۳- ۳. لم أعثر عليه، نعم عن ابن منظور فى قوله ــ تعالى ــ : «أَينَ الْمَفَرّ»: «و قرى ء: «أَيْنَ الْمَفِرّ» أى: أين موضع الفرار، عن الزجّاج»، راجع: «لسان العرب» ج ۵ ص ۵۱ القائمه ۱.

و لمّا كانت الحقيقه المحمّديّه مظهر المرتبه الجمعيّه الإلآهيّه و قلنا انّ الكلّ ينتهى إلى المرتبه الإلآهيّه فبالحقيقه الكلّ ينتهى إليها، فلذا طلب الصلاه على محمّدٍ و آله و الإجاره لهربه و الانجاح لمطلبه؛ فتأمّل تفهم!.

قوله ــ عليه السلام ــ : «و أجر هرَبى» بفتح الراء، كما وقع فى قوله ــ تعالى ــ : «وَ لَنْ نَعْجِزَهُ هَرَباً»(۱). و سكون «الراء» غلطٌ. و إيقاع «الإجاره» على «الهرب» مجازٌ عقليٌّ، فانّ الإجاره انّما تكون للهارب لا للهرب، ولكن جعلها للهرب لتلبّسه به.

و «أنجح مطلبى» أى: حصّل مقصدى و اقض حاجتى؛ فى القاموس: «النَجاح ــ بالفتح ــ و النُجح ــ بالضمّ ــ : الظفر بالشىء»(۲).

اللَّهُمَّ إِنَّکَ إِنْ صَرَفْتَ عَنِّی وَجْهَکَ الْکَرِیمَ أَوْ مَنَعْتَنِی فَضْلَکَ الْجَسِیمَ أَوْ حَظَرْتَ عَلَیَّ رِزْقَکَ أَوْ قَطَعْتَ عَنِّی سَبَبَکَ لَمْ أَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْءٍ مِنْ أَمَلِی غَیْرَکَ، وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَی مَا عِنْدَکَ بِمَعُونَهِ سِوَاکَ، فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ، نَاصِیَتِی بِیَدِکَ. لاَأَمْرَ لِی مَعَ أَمْرِکَ، مَاضٍ فِیَّ حُکْمُکَ، عَدْلٌ فِیَّ قَضَاؤُکَ، وَ لاَقُوَّهَ لِی عَلَی الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطَانِکَ، وَ لاَأَسْتَطِیعُ مُجَاوَزَهَ قُدْرَتِکَ، وَ لاَأَسْتَمِیلُ هَوَاکَ، وَ لاَأَبْلُغُ رِضَاکَ، وَ لاَأَنَالُ مَا عِنْدَکَ إِلاَّ بِطَاعَتِکَ وَ بِفَضْلِ رَحْمَتِکَ.

قال الفاضل الشارح: «صرَفَه صرْفاً ــ من باب ضرب ــ : ردّه و قلّبه. و «صرف الوجه» فى من يجوز عليه ذلك كنايهٌ عن الاستهانه والسخط، لأنّ من أكرم إنساناً و رضى عنه أقبل بوجهه عليه، و من استهان به و سخط عليه صرف وجهه عنه. ثمّ كثر و اشتهر حتّى صار الإقبال عبارهً عن الإكرام و الإحسان، و صرف الوجه عبارهً من الاستهانه و السخط و إن

۱- ۱. كريمه ۱۲ الجن.

۲- ۲. راجع: «القاموس المحيط» ص ۲۳۵ القائمه ۲.

لم یکن ثَمّ إقبالٌ و لاصـرفٌ. ثمّ جاء فیمن یجوز علیه ذلک مجرّداً، فجاء الإقبال بمعنی: الرضاء و الإحسان فی نحو: «و أقبل علیّ بوجهک ذی الجلال و الإکرام»(۱)، و صـرف الوجه بمعنی: الاستهانه و السخط _ کما فی عباره الدعاء _ . و کلاهما مجازٌ عمّا وقعا کنایهً عنه فیمن یجوز علیه الإقبال و الصرف.

هکذا حقّقه الزمخشریّ فی نظیر هذه العباره(۲). و هو تصـریحٌ منه بأنّ الکنایه یعتبر فیها صـلوح إراده الحقیقه و إن لم ترد، و أنّ الکنایات قد تشـتهر حتّی لاتبقی تلک الجهه ملحوظهً، و حینئذٍ تلحق بالمجاز. و لایجعل مجازاً إلّا بعد الشـهره، لأنّ جهه الانتقال إلی المعنی المجازیّ أوّلاً لا غیر واضحهٍ بخلاف المکنّی عنه.

و استشـکل بما ذکره فی قوله _ تعالی _ : «بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»(۳)، و: «السَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ»(۴)، و: «الرَّحمَنُ عَلَی الْعَرشِ اسْتَوَی»(۵) _ و نحو ذلک _ : انّها کلّها کنایاتٌ مع امتناع المعنی الحقیقیّ قطعاً.

و أجاب صاحب الکشّاف ب_ : انّه لمّا کان هـذا المجاز متفرّعاً عن الکنایه جاز أن یسـمّی مجازاً و أن یسـمّی کنایهً»(۶)؛ انتهی کلامه.

هذا تحقیقٌ ظاهریٌّ لاطائل تحته!.

و قیل: «المراد من «وجهک»: ذاتک»؛

و قیل: «بابک الّذی تؤتی منه، و هو الطاعات و العبادات»؛

و قیل: «المراد به جهه الکرم، أو جهه القهر و الغضب».

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۸۳ ص ۳۱۸، «البلد الأمین» ص ۳۸۵، «مهج الدعوات» ص ۱۸۱.
۲- ۲. الظـاهر انّه إشـارهٌ إلی قوله حیث قـال: «لمّـا کـان الاسـتواء علی العرش _ و هو سـریر الملک _ ممّا یردف الملک جعلوه کنایهً عن الملک، فقالوا: استوی فلانٌ علی العرش ...»، راجع: «تفسیر الکشّاف» ج ۲ ص ۵۳۰.
۳- ۳. کریمه ۶۴ المائده.
۴- ۴. کریمه ۶۷ الزمر.
۵- ۵. کریمه ۵ طآه.
۶- ۶. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۵۷.

هذا ما قيل فی هذا المقام؛ و هو _ كما تری _ لایسمن و لایغنی من جوعٍ!.

و التحقيق انّ الوجه هنا مستعملٌ فی معناه الحقيقیّ، لما عرفت فيما سبق من أنّ الممكن زوجٌ تركيبیٌّ من الوجود و المهيّه، فله وجهان: وجهٌ إلی موجده و خالقه، و وجهٌ إلی نفسه و ذاته؛ و الأوّل بالكمال و الوجوب، و الثانی بالنقص و الإمكان؛ و الأوّل موجبٌ لبقائه و دوامه، و الثانی لهلاكه و فساده؛ و بالأوّل يتقرّب الأشياء إلی اللّه و يتوجّهن نحوه، و بالثانی يتبعّدن عنه و يتخلّفن عن الوصول إليه. و قد عرفت سابقاً أيضاً انّ الكمال و الجمال من الأوّل و عدمهما من الثانی؛ و انّ كمال كلّ شیءٍ بحسب نحو وجوده _ من لدن العقل الأوّل إلی الهيولی الأولی _ ، فما كان نحو وجوده أشدّ و أقوی كان كماله اللائق به أتمّ و أحری، و انّ كمال الإنسان من بين سائر الأكوان منوطٌ بمعرفه علّه عالم الإمكان و خالق الإنس و الجان _ كما فی قوله تعالی: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاءِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»(۱) _ . و هی وجهه الّذی يوجب بقاءه الأخرویّ و سعادته السرمديّه. و لكن قواطع طريق معرفته و أسباب وقوع ظلالته أكثر من أن تحصی! لمزيّته علی سائر الأشياء بتطوّره فی الأطوار و عدم وقوفه علی طورٍ واحدٍ و مرتبه جامعيّته و خلافته _ كما تقدّم الكلام عليه مستوفیً _ .

و قد عرفت فيما سبق أيضاً معنی «الرزق» و «العبوديّه»، و انّ وجودات الممكنات عين التعلّق و الربط و انّ كلّ ما وقع و لم يقع غير خارجٍ عن عالم قضائه و قدره ، و انّ القرب بالحضره الأحديّه لايكون إلّا بالمعرفه و العباده؛ و ذلك لايكون إلّا بالتوفيق و الفضل و الرحمه.

فاذا تذكّرت هذه الأمور المذكوره قدرت علی فهم هذه الفقرات من الأدعيّه؛ و قد أعرضنا عن تفصيلها فی هذا المقام خوفاً للتكرار و الإطاله.

و «أللّهمّ إنّك إن صرفت» شرطٌ، و جزاؤه قوله _ عليه السلام _ : «لم أجد».

و «الجسيم» فی الأصل: العظم فی الجسم، ثمّ استعمل فی المعانی.

ص : ۴۱۳

۱- ۱. كريمه ۵۶ الذاريات.

و «النِعمه» بالكسر: ما يتنعّم به ــ كما فى قوله تعالى: «وَ أَمَّا بِنِعْمَهِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ»(١) ــ ، و بالفتح: التنعّم ــ قال اللّه تعالى: «أُولِى النَّعمَهِ»(٢) ــ ؛ و المراد هنا الأوّل.

<و «حظرت» ــ بالحاء المهمله و الظاء المعجمه ــ أى: منعت، قال اللّه ــ تعالى ــ : «وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً»(٣) أى: ممنوعاً. قال فى النهايه: «و كثيراً مّا يرد فى الحديث ذكر «المحظور» و يراد به الحرام، و قد حظرت الشىء: إذا حرّمته، و هو راجعٌ إلى المنع»(۴). و قال الجوهرىّ: «الحظر(۵) هو خلاف الإباحه، و المحظور: المحرّم»(۶).

و ما وقع فى بعض التعاليق من انّ الحظْر ــ بالتسكين ــ بمعنى: المنع و أمّا الحظَر بمعنى ضدّ الإباحه فبالتحريک(٧)؛

لا أصل له!، بل هو بالمعنيين بالسكون لم يفرّق بينهما أحدٌ، كيف و أحد المعنيين أصل الآخر!(٨)>. و النسخه الّتى هى بالخاء المعجمه و الطاء المهمله(٩) لاعتبار بها هنا.

و «سببک»: واحد الأسباب؛ و هى فى اللغه: الحبل(١٠)، ثمّ استعير لكلّ ما يتوصّل به إلى المطلوب، أى: اقطع عنّى حبل رجائى. و يحتمل أن يكون المراد به جميع ما يتوصّل به إلى قربه ــ تعالى ــ .

و المراد بــ «السبيل» هنا: الوسيله الّتى بينه و بين اللّه ــ تعالى ــ .

ص : ۴۱۴

١- ١. كريمه ١١ الضحى.

٢- ٢. كريمه ١١ المزمّل.

٣- ٣. كريمه ٢٠ الإسراء.

۴- ۴. راجع: «النهايه» ج ١ ص ۴٠۵.

۵- ۵. صحاح اللغه: + الحجر، و.

۶- ۶. راجع: «صحاح اللغه» ج ٢ ص ۶٣۴ القائمه ٢.

٧- ٧. هذا كلام محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ٢٢١.

٨- ٨. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ۴۵٨.

٩- ٩. هذا الضبط على ما حكاه المحقّق الداماد هو الشائع الذائع فى النسخ، راجع: «شرح الصحيفه» ص ٢٢١، و قال المحدّث الجزائرى: «بل قيل: انّه المحفوظ المضبوط»، راجع: «نور الأنوار» ص ١٣٠.

١٠- ١٠. كما نصّ عليه الجوهرىّ، راجع: «صحاح اللغه» ج ١ ص ١۴۵ القائمه ٢.

و «الأمل» بمعنی: المأمول ـــ کاللفظ بمعنی: الملفوظ ـــ .

<و «غیر» أداه الاستثناء بمعنی: إلاّ و نصبها علی الاستثناء. و حینئذٍ فالمفعول الثانی لـــ «أجد» محذوفٌ؛ أو علی البدل من المستثنی منه ـــ و هو «السبیل» ـــ ، لأنّها تعرب إعراب الاسم التالی لـــ «إلاّ».

و قیل: «انّ[۱] الفتحه فیها فتحه بناءٍ، لاضافتها إلی المبنیّ»[۲]>.

<و یجوز أن یکون «غیرک» بمعنی: مغایرک، فیکون مفعولاً ثانیاً لأجد. و أمّا جعلها صفه «السبیل» ـــ مثلها فی «غَیرِ الْمَغضُوبِ عَلَیهِمْ»[۳]، کما قاله بعضهم ـــ فغیر جیّدٍ، لأنّ الّذی حسّنه هناک أمران: جنسیّه ما قبلها حتّی کأنّه نکرهٌ؛ و اشتهار مابعدها بضدّیّته ـــ کقولک: الحرکه غیر السکون ـــ ؛ و الثانی غیر موجودٍ هنا[۴]>.

و «قدرت» علی الشیء: قویت علیه و تمکّنت منه.

و «المعونه»: اسمٌ من أعانه، أی: ساعده.

و «السِّواء» ـــ بالأوجه الثلاثه ـــ بمعنی: الغیر، أی: لم یمکننی أخذ ما عندک بمعونه أحدٍ غیرک.

و «الفاء» بمعنی: «لام» التعلیل، أی: لأنّی عبدک و فی قبضتک ـــ أی: فی قبضه قدرتک ـــ ؛ و هذا کما فی قوله ـــ تعالی ـــ : «وَ الْأرضُ جَمِیعاً قَبضَتُهُ یومَ الْقِیَامَهِ وَ السَّمَاوَاتُ مَطوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ»[۵]، حیث لاتوهّم هناک یدٌ و لاقبضهٌ.

قال الشیخ صدرالدین القونویّ: «إنّ الیدین اللتین أعطی بهما آدم هما المسمّیان فی القرآن بالقبضه فی قوله ـــ تعالی ـــ : «وَ الْأرضُ جَمِیعاً قَبضَتُهُ»، و فی الحدیث المتّفق علی صحّته بـــ «الشمال»، و لهذا عبّر فی الآیه بـــ «الیمین» حیث قال: «وَ السَّمَاوَاتُ مَطوِیَّاتٌ

ص : ۴۱۵

۱- ۱. المصدر: و ذهب بعضهم إلی أنّ.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۵۹.

۳- ۳. کریمه ۷ الفاتحه.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۰.

۵- ۵. کریمه ۶۷ الزمر.

بِيَمِينِهِ»، فالمقبوض بالقبضه ـ المسمّاه بالشمال ـ عالم العناصر و ما تركّب و تولّد منهما. و من ذلک صوره آدم العنصریّ، فانّها نتیجه القبضه المذکوره و ظاهرهٌ بصفتها، بخلاف بقیّه آدم ممّا هو خارجٌ عن نشأته العنصریّه».

و قال أیضاً: «کما انّ للإنسان یمیناً و یساراً ظاهرتین ـ و هما یداه المحسوستان ـ فکذا له یمینٌ و یسارٌ باطنیّان ـ و هما روحانیّهٌ و طبیعیّهٌ ـ . و لمّا کانت السماوات محلّ الأرواح و الیمین أقوی من الیسار نسب السماوات إلی الیمین و أضاف الأرض و ما فیها من الصور الطبیعیّه إلی الید الأخری، و کنّی عنها بالقبضه»(۱)؛ انتهی کلامه.

أقول: الیدان لهما حقیقهٌ واحدهٌ یعبّر عنها فی کلّ عالمٍ بشیءٍ، ففی العالم الإلآهیّ بالجمال و الجلال، و فی العالم الإمکانیّ بالمجرّد و المادّی و السماء و الأرض و الإیمان و الکفر. کما مرّ مراراً من أنّ لکلّ معنیً من المعانی حقیقهً و روحاً، و له صوره و قوالب، و انّه قد یتعدّد الصور و القوالب لحقیقهٍ واحدهٍ بحسب العوالم المتعدّده.

و «الناصیه»: شعر مقدّم الرأس؛ قال الطبرسیّ: «سمّی شعر مقدّم الرأس ناصیهً لاتّصاله بالرأس، من قولهم: ناصی یناصی مناصاهً: إذا وصل»(۲)؛ و قال الأزهریّ: «الناصیه عند العرب منبت الشعر فی مقدّم الرأس، لا الشعر. و إنّما تسمّیه العامّه باسم منبته»(۳)؛ انتهی.

فاستعمال «الناصیه» فی شعر مقدّم الرأس من قبیل تسمیه الشیء باسم محلّه. و علی أیّ تقدیرٍ فهنا تجوّزٌ عن العجز و نهایه التذلّل، لأنّ الشخص إذا کان شعر مقدّم رأسه فی ید غیره کان عاجزاً مسخّراً لذلک الغیر، و کان العرب إذا أسروا الأسیر فأرادوا إطلاقه و المنّ علیه جرّوا ناصیته، فکان علامهً لقهره. فکأنّه ـ علیه السلام ـ کنّی عمّا هو ملاک الذات و

۱- ۱. راجع: «شرح الأربعین حدیثاً» ـ للقونوی ـ ص ۹۴، مع تغییرٍ کثیرٍ فی بعض الألفاظ.

۲- ۲. قال: «و الناصیه قصاص الشعر، و أصله الاتّصال من قولهم: مفازهٌ تناصی مفازهً: إذا کانت الأخیره متّصلهً بالأولی»، راجع: «مجمع البیان» ج ۵ ص ۲۸۸.

۳- ۳. قال: «و الناصیه عند العرب منبت الشعر فی مقدّم الرأس، لا الشعر الّذی تسمّیه العامّه الناصیه»، راجع: «تهذیب اللغه» ج ۱۲ ص ۲۴۴ القائمه ۲.

قوام الهويّه بـ «الناصيه». بل المراد بالناصيه هو الفيض الإنبساطيّ و الحقّ المخلوق به السارى فى جميع الموجودات الأمريّه و الخلقيّه، و هو الّذى يعبّر عنه بالصراط المستقيم؛ فتدبّر تفهم!.

قوله ـ عليه السلام ـ : «لا ـ أمر لى مع أمرك»، قيل: «أى: لا أمر لى يخالف إرادتك و أمرك أو يوافقه إذا كنت أنت الآمر؛ أو: لا أمر لى بحيث أكون مستقلاًّ بأسبابه»(۱)؛

و قيل: «معناه: إذا تعارض الحكمان فحكم العبد مضمحلٌّ فى جنب حكم اللّه و إن كان للعبد اختيارٌ فى الجمله، لكن هذا إذا لم يتعلّق إراده اللّه الحتميّه على خلاف مراد العبد؛ كما قال المحقّق الطوسىّ فى التجريد: «فإذا تعلّقت الإرادتان على أمرٍ وقع مراد اللّه»(۲).

قال الفاضل الشارح: «و يحتمل أن يراد بالأمر المنفىّ مايريده من الأمور، و بأمره ـ تعالى ـ خلاف النهى؛ و هو ظاهرٌ»(۳)؛ انتهى.

أقول: هذا ما ذكروه فى هذا المقام. و التحقيق الكاشف عن نقاب المرام هو انّه قد عرفت فيما سبق من الكلام انّ الممكنات فاقرات الذوات متعلّقه الهويّات إلى جاعل المهيّات ـ بل الفقر عين ذواتهم و اللاشيئيّه نفس هويّاتهم! ـ ، و انّ الموجودات على تفاوتها و ترتيبها فى الشرف الوجودىّ و تخالفها فى الذوات و الأفعال و تباينها فى الصفات و الآثار تجمعها حقيقةٌ واحدةٌ إلآهيّةٌ جامعةٌ لجميع حقائقها و درجاتها و طبقاتها. و مع أنّ تلك الحقيقه فى غايه البساطه و الأحديّه تنفذ نورها فى أقطار جميع الموجودات من السماوات و الأرضين، و لاذرّه من ذرّات أكوان الوجوديّه إلاّ و نور الأنوار محيطٌ بها قاهرٌ عليها، و هو قائمٌ على كلّ نفسٍ بما كسبت؛ بل ليست الموجودات إلاّ شؤونه و أطواره.

فاذن كما انّه ليس شأنٌ إلاّ شأنه فكذلك ليس فعلٌ إلاّ فعله و لا أمرٌ إلاّ و هو أمره، و لا

۱- ۱. كما حكاه المحدّث الجزائرى و العلاّمه المدنىّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۱، «رياض السالكين» ج ۳ ص ۴۶۱.

۲- ۲. لم أعثر على العباره فى «التجريد»، و فيه: «و مع الاجتماع يقع مراده ـ تعالى ـ »، راجع: «كشف المراد» ص ۲۴۱.

۳- ۳. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۴۶۱.

حکم إلّا و هو حکمه.، و «لا حول و لا قوّه إلّا باللّه العلیّ العظیم» یعنی کلّ حولٍ حوله و کلّ قوّهٍ قوّته مع علوّه و عظمته، فهو مع علوّه ینزل منازل الأشیاء و یفعل فعلها، کما انّه مع تجرّده و تقدّسه عن جمیع الأکوان لایخلو منه أرضٌ و لاسماءٌ ــ کما قال إمام الموحّدین علیّ بن أبیطالبٍ ــ علیه السلام: «مع کلّ شیءٍ لابمقارنهٍ و غیر کلّ شیءٍ لا بمزایلهٍ»(۱) ــ .

فإذا تحقّق هذا المقام ظهر انّ نسبه الفعل و الإیجاد إلی العبد صحیحهٌ کنسبه الوجود و التشخّص إلیه من الوجه الّذی نسب إلیه ــ تعالی ــ .

و کما انّ وجود زیدٍ بعینه أمرٌ متحقّقٌ فی الواقع و هو شأنٌ من شؤون الحقّ الأوّل و لمعهٌ من لمع وجهه، کذلک هو فاعلٌ لما یصدر عنه بالحقیقه ــ لا بالمجاز ــ و مع ذلک فعله أحد أفاعیل الحق الأوّل بلاشوب قصورٍ و تشبیهٍ ــ تعالی الواحد القیّوم عن نسبه النقص و الشین إلیه! ــ . فالتنزیه و التقدیس بحاله، لأنّ التنزیه و التقدیس یرجع إلی مقام الأحدیّه الّتی یستهلک فیها کلّ شیءٍ ــ و هو الواحد القهّار، الّذی لیس أحدٌ غیره فی الدار! ــ ؛ و التشبیه راجعٌ إلی مقام الکثره و المعلولیّه و المحامد کلّها راجعهٌ إلی وجه الأحد؛ و له عواقب الثناء و التقدیس.

و ذلک لأنّ شأنه إفاضه الوجود علی الکلّ و الوجود کلّه خیرٌ محضٌ و هو المجعول، و الشرور أعدامٌ و الأعدام غیر مجعولهٍ؛ و کذا الماهیّات ما شمّت رائحه الوجود. فعین الکلب نجسٌ و وجوده الفائض عنه ــ تعالی ــ علیه طاهرٌ، و الکافر نجس العین من حیث ماهیّته و عینه الثابته، لامن حیث وجوده؛ لأنّه الطاهر المطهّر. کنور الشمس الواقع علی القاذورات و الأوراث، فانّه لایخرج عن نورانیّته و ضیائه بوقوعه علیها و لایتّصف بصفاته من الرائحه الکریهه و الکدوره الشدیده؛ فکذلک کلّ وجودٍ و کلّ أثر وجودٍ من حیث کونه أثراً. فالوجود خیرٌ محضٌ و حسنٌ لیس بشرٍّ و لاقبیحٍ، و لکن من حیث نقصه عن التمام شرٌّ و

۱- ۱. راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ۱ ص ۳۹، و انظر: «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج ۱ ص ۷۸، «بحار الأنوار» ج ۷۴ ص ۳۰۲.

من حیث منافاته لخیرٍ آخر قبیحٌ. و کلّ من ذلک راجعٌ إلی نحو عدمٍ و العدم غیر مجعولٍ.

فأنت ـ أیّها الراغب فی تحقیق الحقّ الساعی إلی ساحه عالم التقدیس! ـ لاتکن ممّن اتّصف بأنوثه التشبیه المحض و لابفحوله التنزیه الصرف و لا بخنوثه الجمع بینهما ـ کمن هو ذوالوجهین! ـ ،بل کن مقتدیاً بسکّان صوامع الملکوت ـ الّذین هم من العالّین ـ لیست لهم شهوه أنوثه التشبیه و لا غضب ذکوره التنزیه و لا الخلط و الامتزاج بین الصفتین، و إنّما هم أهل الوحده الجمعیّه الإلآهیّه، فانّ اللّه ـ تعالی ـ عالٍ فی دنوّه دانٍ فی علوّه واسعٌ برحمته کلّ شیءٍ، لایخلو منه أرضٌ و لاسماءٌ؛ «وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَما کُنتُمْ»، «مَا یَکُونُ مِنْ نَجوَی ثَلَاثَهٍ إلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمسَهٍ إلَّا هُوَ سَادِسُهُم»(۱)؛ فتأمّل فی أطراف الکلام حتّی یظهر لک حقیقه المرام، فانّه من مزالّ الأقدام ـ و اللّه المستعان فی کلّ حالٍ و مقامٍ! ـ .

و قوله ـ علیه السلام ـ : «ماضٍ فی حکمک».

یقال: مضی الأمر مضیاً: نفذ.

<و «الحکم»: مصدر حکم الحاکم علیه بکذا: إذا قضی علیه به. و أصله: المنع، کأنّه منعه من خلافه فلم یقدر علی الخروج؛ أی: نافذٌ فی حکمک لاأستطیع ردّه و لا الخروج منه(۲)>.

و «القضاء»: قد مرّ معناه لغهً و اصطلاحاً.

و کلمه «فی» الجارّه قد أضیفت إلی یاء المتکلّم فی الموضعین.

و «حکمک» و «قضائک» یحتمل أن یکونا مبتدئین؛ و أن یکونا نکرتین، فانّ ذلک یجوز إذا کان الکلام مفیداً ـ نحو: کوکبٌ انقض الساعه ـ ؛ و یحتمل أن یکونا خبرین، علی أن یکون التقدیر: حکمک ماضٍ فیَّ و قضاؤک عدلٌ فیَّ.

و «السلطان»: قدره الملک و موضع تسلّطه؛ أی: لاأستطیع الخروج من قدرتک و من حیطه ملکک، و لهذا قیل: «الخروج من ملک اللّه ـ تعالی ـ من الممتنعات».

ص : ۴۱۹

۱- ۱. کریمه ۷ المجادله.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۶۱.

و «لاأستطيع مجاوزه قدرتک» کالعطف التفسيریّ للأولی.

و «المجاوزه»: التعديه، أی: لاأستطيع أن أتعدّی قدرتک و أستعصی عليها.

و «لاأستميل هواک».

«الإستماله»: طلب الميل و المحبّه،> من: مال إليه بمعنی: أحبّه.

و «الهوی»: ـ مقصورا ـ مصدر هويته ـ من باب تعب ـ : إذا أحببته؛ و المعنی: لاأقدر علی[1]> تحصيل محبّتک، لأنّ محبوبيّه العبد للحقّ خارجهٌ عن حيطه قوّته و قدرته.

و قيل: «أی: لا أقدر علی تحصيل هواک و حبّک لی إلّا بالطاعه و العباده. أو «هواک» بمعنی: مهوبک و محبوبک من المثوبات الأخرويّه و الإفضالات الدنيويّه»[2].

و قيل: «و إن کان الظاهر نفی الاستماله لکن المراد انّه لاقادرٌ علی استماله إرادتک موافقهً لإرادتی و تدبيری».

و قيل: «معناه: لاأقدر علی أن أصرف عن نفسی ماتهواه و تريده منّی من البلايا و الموت؛ أو: لاأقدر علی أن أميل و أعرف حقيقه ما تحبّه منّی إلّا بتوفيقک و إطاعتی لک»[3].

و «لا أبلغ رضاک».

«البلوغ»: الإدراک.

و «الرضاء» قد مرّ معناه؛ أی: لاأقدر أن أدرک رضاک.

و «نال» مطلوبه يناله نيلًا: أدرکه؛ أی: لاأدرک ما عندک، لأنّ العبد متناهٍ و اللّه ـ تعالی ـ غير متناهی الحضره، فکذا ماعنده.

و قيل: «المراد بـ «ما عندک»: النعم الدنيويّه و الأخرويّه».

«إلّا بطاعتک» استثناءٌ مفرّغٌ من محذوفٍ عامٍّ؛ أی: بشیءٍ من الأشياء «إلّا بطاعتک و

ص : ۴۲۰

۱- ۱. قارن: «رياض السالکين» ج ۳ ص ۴۶۲.

۲- ۲. هذا قول محدّث الجزائری، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۱.

۳- ۳. هذا قول الفاضل الخوانساری علی ما حکاه عنه المحدّث الجزائری، راجع: نفس المصدر.

بفضل رحمتک». و بعض الشارحين جعل الاستثناء من جميع الجمل الثلاث، لا الأخيره فقط؛ و هذا حسنٌ. و يمكن أن يكون استثناءً من الأخيره أو الأخيرتين.

إِلَهِی أَصْبَحْتُ وَ أَمْسَيْتُ عَبْداً دَاخِراً لَکَ لَاأَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ لَاضَرّاً إِلَّا بِکَ، أَشْهَدُ بِذَلِکَ عَلَی نَفْسِی وَ أَعْتَرِفُ بِضَعْفِ قُوَّتِی وَ قِلَّهِ حِيلَتِی، فَأَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی، وَ تَمِّمْ لِی مَا آتَيْتَنِی، فَإِنِّی عَبْدُکَ الْمِسْکِينُ الْمُسْتَکِينُ الضَّعِيفُ الضَّرِيرُ الْحَقِيرُ الْمَهِينُ الْفَقِيرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَجِيرُ.

قال الفاضل الشارح: «أصبح و أمسى يكونان تامّين بمعنى: وصلنا إلى الصبح و المساء و دخلنا فيهما؛ و يكونان ناقصين، و لهما حينئذٍ معنيان:

أحدهما: أن يكونا بمعنى: صار، مطلقاً من غير اعتبار الوقتين اللّذين يدلّ عليهما تركيب الفعل ــ أعني: الصبح و المساء ــ ، بل باعتبار الزمن الّذی يدلّ عليه صيغه الفعل ــ أعني: الماضی ــ فيهما، أو الحال أو الإستقبال فی مضارعهما، فيكونان لافاده الانتقال من حالٍ إلى حالٍ مجرّداً عن ملاحظه الوقت ــ و منه قوله تعالى: «فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعمَتِهِ إِخْوَاناً»(۱) ــ ؛

و الثانی: أن يكونا بمعنى: كان فی الصبح و كان فی المساء، فيقترن فی هذا المعنى مضمون الجمله ــ أعني: مصدر الخبر مضافاً إلى الاسم ــ بزمانی الفعل ــ أعني: الّذی يدلّ عليه تركيبه و الّذی تدلّ عليه صيغته ــ . فمعنى أصبح زيداً أميراً: انّ إماره زيدٍ مقترنهٌ بالصبح فی الزمن الماضی.

إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ بعض الفضلاء صرّح فی نظير هذه العباره من الدعاء انّ أصبح و أمسى محتملهٌ للمعانی الثلاثه؛ فقال: «أصبح و أمسى إمّا تامّهٌ؛ أو بمعنى: صار؛ أو لاقتران مضمون الجمله بهذين الوقتين»؛ انتهى.

و لايخفى انّ احتمال كونهما هنا بمعنى «صار» باطلٌ!؛

۱- ۱. كريمه ۱۰۳ آل عمران.

أمّا أوّلاً: فلو قصد هذا المعنى لاكتفى بأحد الفعلين عن الآخر _ إذ هما بمعنىً واحدٍ على هذا المعنى _ ؛

و أمّيا ثانيـاً: فلأنّ المقصود بايراد الفعلين الاسـتمرار _ أى: كلّ صـباحٍ و مساءٍ _ ، و كونهما بمعنى صار ينتفى معه هـذا الغرض، فلم يبق إلّا احتمال المعنيين الآخرين»(۱)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح.

أقول: يحتمـل أن يكون مراد بعض الفضـلاء بقوله: «محتملةٌ للمعـانى الثلاـثه» مجرّد الاحتمالاـت العقليّه و إن لم يكن هنـا مراداً؛ فتدبّر!.

و قوله _ عليه السلام _ : «عبداً» إمّا حالٌ على المعنى الأوّل _ أى: حال كونى عبداً _ ؛ و إمّا خبرٌ على الثانى على التنازع فيهما.

و «داخراً»: صفةٌ لعبدٍ، أى: ذليلاً صاغراً، مأخوذٌ من الدخور _ و هو الصغار و الذلّ _ . و ليس المراد به هنا الطرد و الابعاد _ كما قاله الجوهرىّ(۲) _ .

و «لك» إمّا صفةٌ بعد صفهٍ، أو حالٌ من «عبد» تخصّصه بالوصف.

<و جمله «لا أملك» إمّا خبرٌ ثان لـ_«أصبحت» و «أمسيت»؛ أو حالٌ من فاعلهما؛ أو مستأنفهٌ.

و «اللام» من قوله: «لنفسى» إمّا متعلّقهٌ بـ_«أملك»، أو بمحذوفٍ وقع حالاً من «نفعاً» _ أى: لاأقدر لأجل نفسى على جلب نفعٍ مّا و لا على دفع ضرٍّ ما _ .

و «إلّا بك» استثناءٌ مفرّغٌ، أى: بشىءٍ إلّا بك _ أى: بمشيّتك أو بقدرتك _ . و فيه اقتباسٌ من قوله _ تعالى _ : «قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفسِى نَفْعاً وَ لاَضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ»(۳)(۴)>.

قيل: «درّجهم على شهود الأفعال بسلب الملك و التأثير عن نفسه و وجوب وقوع ذلك

ص : ۴۲۲

۱- ۱. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۴۶۳.

۲- ۲. قال: «الدخور: الصغار و الذلّ، يقال: دخر الرجل _ بالفتح _ فهو داخرٌ»، راجع: «صحاح اللغه» ج ۲ ص ۶۵۵ القائمه ۲.

۳- ۳. كريمه ۱۸۸ الأعراف.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۴۶۵.

عنه بمشيّته ــ سبحانه ــ ليعرفوا آثار القيامه؛ ثمّ لوّح إلى أنّ القيامه الصغرى هى بانقضاء آجالهم بقوله: «وَ لِكَلِّ أَمَّهٍ أَجَلٌ»(۱).

و «أشهد بذلك» أى: بالذلّ و عدم القدره. و فصّل هذه الجمله لكمال انقطاعها عمّا قبلها؛ و اختار الفعليّه لإفاده التجدّد، و المضارع لافاده الاستمرار.

و «أعترف بضعف قوّتى» كالعطف التفسيرىّ للفقره الّتى قبلها.

و «قلّه حيلتى» أى: تدبيرى.

و «الإنجاز»: الايفاء بالوعد.

و المراد بــ «ما وعده»: إمّا الرزق فى الدنيا و المغفره فى الآخره، أو إجابه الدعاء المضطرّ و كشف السوء.

و «تمّم لى ما آتيتنى»: إمّا الإيمان؛ و إمّا إتمام العمر بالطول و إتمام الرزق بالبركه و إتمام الأولاد بالصلاح و إتمام الزوجه بالعفاف ــ على ما قيل ــ . و الأحسن انّ المراد بــ «تمّم»: ما آتاه من الوجود و افناء كمالاته اللائقه به على قدر ظرفيّته و وعاء وجوده.

و «المسكين»: من المسكنه، و هى الافتقار و الذلّه.

و «المستكين»: الخاضع الذليل؛ يقال: استكان أى: خضع. و هو من السكون ــ كما صرّح به فى الأساس(۲) ــ ، أشبعت حركه عينه؛ و كذا المسكين. فــ «المسكين» و «المستكين» كلاهما من بابٍ واحدٍ.

و قيل: «انّه استفعالٌ من كان يكن، أى: خضع»؛

<و قال أبوعليٍّ الفارسىّ فى قوله ــ تعالى ــ : «وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا»(۳): «لا أقول انّه افتعلوا من السكون و زيدت الألف، لكنّه عندى استفعلوا ــ مثل استقاموا(۴) ــ ، و العين

ص : ۴۲۳

۱- ۱. كريمه ۳۴ الأعراف.

۲- ۲. قال: «سكن المتحرّك و أسكنته و سكّنته»، راجع: «أساس البلاغه» ص ۳۰۳ القائمه ۲.

۳- ۳. كريمه ۱۴۶ آل عمران.

۴- ۴. كما أورده القرطبىّ من غير اسنادٍ إلى الفارسىّ، ثمّ أخذ فى تضييفه، راجع: «تفسير القرطبىّ» ج ۴ ص ۲۳۰.

حرف علّهٍ، و لذا ثبت فی اسم الفاعل نحو مستکین و فی نحو یستکن. علی أنّه یجوز أن یکون من الزیادات اللازمه؛ کما قالوا: مکـان ـــ و هو مفعـلٌ من الکون ـــ ثمّ قالوا: أمکنه و أماکن، و تمکّن و استمکن علی توهّم أصاله المیم للزومه و ثباته فی جمیع متصرّفاته»(۱)>.

و «الضریر»: فعیلٌ بمعنی مفعولٍ من الضُرّ ـــ بالضمّ ـــ ، و هو الفاقه و الفقر و سوء الحال و الشدّه. و ما کان ضدّ النفع فهو بفتحها. و قیل: «هو بالضمّ اسمٌ و بالفتح مصدرٌ».

و «الذُلّ»(۲) ـــ بالضمّ و الکسر ـــ : اسمٌ من ذلّ یذلّ ذلاً ـــ من باب ضرب ـــ : هان.

و «حقُر» الشیء ـــ بالضمّ ـــ حقارهً: هان قدره فلایعبأ به، فهو حقیرٌ.

و «المهین»: فعیل المهانه، تأکیدٌ للحقیر.

و «الفقیر»: المحتاج.

و «الخائف»: فاعلٌ من خاف یخاف خوفاً و خیفهً و مخافهً. و عرّفوا الخوف بأنّه توقّع حلول مکروهٍ أو فوات محبوبٍ.

و «المستجیر»: اسم الفاعل من الاستجاره؛ یقال: استجاره أی: طلب منه أن یجیره و یؤمّنه ممّا یخاف؛ و منه «الجار»، لأنّه یأخذ الحمایه بالجار.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لاَتَجْعَلْنِی نَاسِیاً لِذِکْرِکَ فِیما أَوْلَیْتَنِی، وَ لاَغَافِلاً لإِحْسَانِکَ فِیما أَبْلَیْتَنِی، وَ لاَ آئِساً مِنْ إِجَابَتِکَ لِی وَ إِنْ أَبْطَأَتْ عَنِّی، فِی سَرَّاءَ کُنْتُ أَوْ ضَرَّاءَ، أَوْ شِدَّهٍ أَوْ رَخَاءٍ، أَوْ عَافِیَهٍ أَوْ بَلاَءٍ، أَوْ بُوْسٍ أَوْ نَعْمَاءَ، أَوْ جِدَهٍ أَوْ لأْوَاءَ، أَوْ فَقْرٍ أَوْ غِنیً.

<«النسیان»: خلاف الذکر؛ و قد یطلق علی الترک، أی: لاتجعلنی غیر حافظٍ أو تارکاً لذکرک(۳)>.

ص : ۴۲۴

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۶۷.

۲- ۲. کذا فی النسختین.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۶۹.

<و قوله ــ علیه السلام ــ : «فیما أولیتنی» أی: أعطیتنی و جعلت ولایته علیّ.

و الظرف متعلّقٌ بــ «الذکر»، أو بــ «النسیان»(۱)>.

و «فی» ظرفیّهٌ مجازیّهٌ.

و «ما» موصولهٌ، و العائد محذوفٌ؛ أی: فیما أولیتنیه. و قیل: «للسببیّه، فانّ تزاید النعم من أسباب الغفله و النسیان لمولاها عند أرباب الجهاله»(۲).

<و «الغفله»: غیبه الشیء عن البال، و قد یستعمل فی ترک الشیء إهمالاً ـ و إعراضاً ــ کما فی قوله تعالی: «وَ هُمْ فِی غَفْلَهٍ مُعْرِضُونَ»(۳) ــ .

و عدّی بــ «اللام» و حقّه أن یعدّی بــ «عن» ــ فیقال: غفلت عنه ــ لتضمینه معنی النسیان.

و «ابلیتنی» أی: أنعمتنی، من الإبلاء بمعنی: الانعام و الاحسان؛ و منه حدیث: «من أبلی فذکر فقد شکر»(۴)(۵)>. <و فی نسخه ابن ادریس: «ابتلیتنی»، أی: اختبرتنی. و الاحتمالان السابقان فی الظرف المتقدّم جاریان فی هذا أیضاً(۶)>.

و «لا ـ آیساً» أی: مأیوساً خائباً؛ قال صاحب القاموس: «الإیاس مصدر أیس منه ــ کسمع ــ إیاساً: قنط»(۷)؛ و یشهد له ما یروی من شعر المجنون:

یَقُولُونَ عَن لَیلَی غَنَیتُ وَ إنَّمَا بِیَ الْیَأسُ عَن لَیلَی وَ لَیسَ بِیَ الصَّبرُ

ص : ۴۲۵

۱- ۱. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۱.

۲- ۲. هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: نفس المصدر.

۳- ۳. کریمه ۱ الأنبیاء.

۴- ۴. لم أعثر علیه فی طرقنا، و راجع: «الترغیب و الترهیب» ج ۲ ص ۷۷، «کنز العمّال» الحدیث ۶۴۳۶، «السلسله الصحیحه» الرقم ۶۱۸، و انظر: «النهایه» ج ۱ ص ۱۵۵.

۵- ۵. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۶۹.

۶- ۶. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۱.

۷- ۷. قال: «أیس منه ــ کسمع ــ إیاساً: قنط»، راجع: «القاموس المحیط» ص ۴۹۲ القائمه ۱.

وَ انّى لَاَءهوَاهَا وَ انِّى لآيِسْ هَوىً وَ إيَاسٌ كَيفَ ضَمَّهُمَا الصَّدرُ(١)

<و «إن» من قوله ـ عليه السلام ـ : «ءان أبطأتْ عنّى» شرطيّهٌ وصليّهٌ؛ و جوابها محذوفٌ اعتماداً على دلاله ما قبله عليه، أى: إن إبطأت عنّى فلاتجعلنى آيساً. و الجمله معطوفهٌ على أخرى مثلها محذوفهٌ للدلاله المذكوره عليها، أى: إن لم تبطى ء عنّى و إن ابطأت عنّى، فانّ الشيء إذا تحقّق مع المنافى فلئن يتحقّق مع عدمه أولى(٢)>.

و «ابطأت»: صيغه الخطاب؛ أو بالصيغه المؤنثه الغائبه مسندهً إلى الإجابه ـ كما قيل ـ .

و «السرّاء»: <المسرّه و الغنى و السعه؛ و «الضرّاء» بخلاف ذلك. و يستعمل فى الأكثر فى العاهات البدنيّه ـ كالعمى و الزمانه ـ ؛ و البأساء فى العاهات النفسانيّه ـ كالفقر و الذلّ و المسكنه(٣) ـ . و هذه الثلاثه صيغ تأنيثٍ لامذكّر لها(۴)>.

<و الظرف من قوله: «فى سرّآء» مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ خبرٌ ل ـ «كنت»، قدّم عليها جوازاً. و الشاهد على جواز تقديم خبر كان عليها بيت العروض:

إِعلَمُوا أَنِّى لَكُمْ حَافِظٌ شَاهِداً مَّا كُنتُ أَو غَائِباً

و «كنت» حالٌ من مفعول «لا تجعلنى» ـ نحو: أضربه قام أو قعد ـ ؛ و التقدير: كنت فى سرّآء أو ضرّاء، أى: كائناً على كلّ حالٍ(۵)>.

و «الرَخاء» ـ بالفتح ـ : ضدّ الشدّه و البلاء، يجيء بمعنى: النعمه و النقمه، و لكن هنا بمعنى النقمه لمقابلته بالعافيّه.

و «البؤس» ـ بالضمّ ـ : الفقر و شدّه الحاجه؛ يقال: بَئِس ـ من باب سمع ـ بُؤساً ـ بالضمّ ـ : إذا اشتدّت حاجته.

١- ١. لم أعثر عليهما، لا فى ديوانه المطبوع فى سلسله شعراؤنا و لا فى ديوانه المطبوع بمطبعه ناصرى فى بمبئى.

٢- ٢. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ۴٧١.

٣- ٣. لتفصيل ذلك راجع: «شرح الصحيفه» ص ٢٢٣.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣١، مع تغييرٍ يسير.

۵- ۵. قارن: «رياض السالكين» ج ٣ ص ۴٧١، مع تغييرٍ فى بعض العبارات.

و «الجِدَه» ـ كالعده ـ : الغنى.

و «الْلاَءْواء» ـ على وزن زهراء ممدودا ـ : الشدّه و ضيق المعيشه.

اعلم! أنّ أنواع البلاء و الضرّآء و البأساء و صنوف اللأواء تكسر شدّه النفس و تلطّف القلب بكشف حجب صفات النفس، و ترقّق كثافات الطبع و ترفع غشاوات الهوى، فلذلک ينزع قلوبهم بالطبع إلى مبدئها فى تلک الحاله لرجوعها إلى مقتضى فطرتها و عودها إلى نوريّتها الأصليّه و قوّتها الفطريّه و ميلها الذاتيّه إلى العروج ـ الّذى هو فى سنخها ـ لزوال المانع، فانّ الميل إلى الجهه العلويّه و المبادى النوريّه مفطورٌ فى طباع القوى الملكوتيّه كلّها ـ حتّى النفس الحيوانيّه لو تزكّت عن الهيآت البدنيّه! ـ ، فانّ التسفّل من العوارض الجسمانيّه حتّى انّ البهائم و الوحوش إذا اشتدّت الحال عليها فى أوقات المحل و الجدب اجتمعت رؤوسها إلى السماء!، كأنّ ملكوتها تشعر بنزول الفيض من الجهه العلويّه فيستمدّ منها. فكذا إذا توافرت على الناس نعم الظاهره و تكاملت عليهم الإمدادات الطبيعيّه و المرادات الجسمانيّه قويت النفس من جهه المدد السفليّه و استطالت قواها بالترفّع على القلب و تكاثف الحجاب و غلظ و تسلّط الهوى و غلب و صارت السلطنه للطبيعه الجسمانيّه و ارتكمت الهيئات البدنيّه الظلمانيّه فتشكّل القلب بهيئه النفس و قسى و غلظ و أبطرته النعمه، فكفر و عمى و مال إلى الجهه السفليّه لبعده عن الهيئه النوريّه حينئذٍ؛ و بقدر استيلاء النفس على القلب يستولى الوهم على العقل؛

هذا إذا لم تصل النفس إلى مرتبتها المطمئنّه.

و أمّا إذا وصلت إلى هذه المرتبه ـ بل إلى مرتبه العصمه ـ تساوت جميع هذه الأمور المتقابله ـ كما لايخفى على ذوى البصيره ـ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ ثَنَائِى عَلَيْکَ وَ مَدْحِى إِيَّاکَ وَ حَمْدِى لَکَ فِى كُلِّ حَالاَتِى، حَتَّى لاَأَفْرَحَ بِمَا آتَيْتَنِى مِنَ الدُّنْيَا وَ لاَأَحْزَنَ عَلَى مَا مَنَعْتَنِى فِيهَا، وَ أَشْعِرْ قَلْبِى تَقْوَاکَ، وَ اسْتَعْمِلْ بَدَنِى فِيما تَقْبَلُهُ

مِنِّی، وَ اشْغَلْ بِطَاعَتِکَ نَفْسِی عَنْ کُلِّ مَا یَرِدُ عَلَیَّ حَتَّی لاَأُحِبَّ شَیْئاً مِنْ سُخْطِکَ، وَ لاَأَسْخَطَ شَیْئاً مِنْ رِضَاکَ.

«الثناء» و «المدح» و «الحمد» قد تقدّم الکلام علیها فی اللمعه الأولی.

<و الظرف من قوله _ علیه السلام _ : «فی کلّ حالاتی» مستقرٌّ فی محلّ نصبٍ علی أنّه مفعولٌ ل_ «اجعل»، لأنّه بمعنی: «صیّر» _ المتعدّی إلی مفعولین _ .

و «حتّی» تعلیلیّهٌ مرادفهٌ ل_ «کی»، أی: اجعلنی مشغولاً بثنائک و مدحک و حمدک دائماً کی لایداخلنی فرحٌ بما منحتنی من الدنیا و لاحزنٌ علی ما منعتنی فیها. و فی روایهٍ «منها» بدل: «فیها»، و هو أظهر(۱)>.

و یحتمل أن یکون «حتّی» متعلّقهً ب_ «اجعل» و بما قبله، لما فیه من التلمیح(۲) إلی قوله _ تعالی _ : «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَهٍ فِی الْأَرضِ وَ لاَ فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مِنْ قَبلِ أَنْ نَبْرَءَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرٌ * لِکَیْلاَ تَأْسَوا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَ لاَتَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاکُمْ»(۳)، و قد مرّ تفسیر هذه الآیه.

و قوله _ علیه السلام _ : «و أشعر قلبی تقواک» <من «الشعار»، و هو: الثوب الّذی یلی الجسد _ کما انّ «الدثار» هو الثوب الّذی یکون فوقه(۴)>؛ <و فی الحدیث: «أنتم یا أهل الکوفه الشعار و غیرکم الدثار»(۵) _ . و المعنی: اجعل تقواک ملاصقاً لقلبی ملاصقه الثوب للبدن(۶). و یجوز أن یکون «شعر» بمعنی: عرف، فیتعدّی بالهمزه إلی اثنین؛ أی: اجعل قلبی

ص : ۴۲۸

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۷۴.

۲- ۲. هذا تلخیص و تحریر کلام محدّث الجزائریّ، و لتفصیله راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۱.

۳- ۳. کریمتان ۲۳ / ۲۲ الحدید.

۴- ۴. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۲۲۴.

۵- ۵. لم أعثر علیه، و یوجد: «یا أهل الکوفه! أنتم الشعار دون الدثار»، راجع: «الکافی» ج ۶ ص ۴۹۷ الحدیث ۸، «بحار الأنوار» ج ۴۶ ص ۱۴۱، «مکارم الأخلاق» ص ۸۳، و انظر: «من لایحضره الفقیه» ج ۱ ص ۱۱۸ الحدیث ۲۵۲، «شرح نهج البلاغه» ج ۳ ص ۱۸۶.

۶- ۶. و انظر: «التعلیقات» ص ۵۲.

عارفاً و عالماً بتقواک(۱)>.

و قوله ـ علیه السلام ـ : «و استعمل بدنی فیما تقبله منّی» لأنّ القبول لایکون إلّا أن یکون العمل خالصاً للّه.

و «اشغَل»: أمرٌ من باب علم، و هو متعدٍّ؛ و من باب الإفعال غیر فصیحٍ.

و «سُخْطُک» ـ علی وزن فرسٍ، أو قفلٍ، کما مرّ مراراً ـ ، أی: ما یوجبه(۲)، أو مسخوطک؛

و مثله «من رضاک».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ فَرِّغْ قَلْبِی لِمَحَبَّتِکَ، وَ اشْغَلْهُ بِذِکْرِکَ، وَ انْعَشْهُ بِخَوْفِکَ وَ بِالْوَجَلِ مِنْکَ، وَ قَوِّهِ بِالرَّغْبَهِ إِلَیْکَ، وَ أَمِلْهُ إِلَی طَاعَتِکَ، وَ أَجْرِ بِهِ فِی أَحَبِّ السُّبُلِ إِلَیْکَ، وَ ذَلِّلْهُ بِالرَّغْبَهِ فِیما عِنْدَکَ أَیَّامَ حَیَاتِی کُلِّهَا.

<«و فرّغ قلبی لمحبّتک»، مصدرٌ بمعنی: الحبّ مشتقٌّ من حَباب الماء ـ بفتح الحاء ـ : معظمه، لأنّ المحبّه معظم مهمّات القلب. و قیل: «مشتقٌّ من اللزوم و الثبات(۳)، لأنّه قاهرٌ للقلب و لازمٌ له»(۴)>؛ و قد بسطنا الکلام فی المحبّه فی اللمعه الأولی.

و المراد بـ«تفریغ قلبه ـ علیه السلام ـ لمحبّته»: جعله خالیاً عن محبّه غیره ـ تعالی ـ ، فاذا ملأ القلب عن محبّته ـ تعالی ـ سری إلی سائر الأعضاء و الجوارح حتّی صار الشخص بتمامه عین المحبّه، فاذاً لایشغل بشیءٍ إلّا بمحبّته؛ فإذاً سأل ـ علیه السلام ـ الاشتغال بذکره. ثمّ من أخلص فی ورده و صدق فی حبّه کان استلذاذه بمنعه أکثر من استلذاذه بعطائه ـ فانّ کلّ أحدٍ یذکره فهو یقربه ـ . و إنّما المخلص فی حقّه و عهده من لایفترّ عن أداء حقّه و إن کان

۱- ۱. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۱.

۲- ۲. هذا مختار محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۱.

۳- ۳. لبیان هذین الاشتقاقین انظر: «الرساله القشیریّه» ص ۴۴۷.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۱.

یبلیه و یعذبّه!. حکی انّ الشبلی کان فی داره دیکٌ یصقع باللیل، فأخذه لیلهً و شدّ قوائمه و طرحه فی بیتٍ، فلم یصقع فی تلک اللیله، فلمّا أصبح قال له: «یا مدّعی! أنت انّما تذکره من رأس عافیهٍ فحین أصبک البلاء سکتت و لم تذکره!!». ـ قال الجوهریّ: «صقع الدیک(۱): صاح»(۲) ـ .

و سئل یحییبن معاذ عن المحبّه؟

فقال: هو ما لایزید بالبرّ و لاینقص بالجفاء!»(۳).

و حکی انّ الشبلی حبس فدخل علیه قومٌ، فقال: «من أنتم؟

فقالوا: أحبّاؤک. فأخذ یرمیهم بالحجاره!، فمرّوا و فرّوا؛

فقال: یاکذبه! لو صدقتم ولائی ما هربتم عن بلائی!»(۴).

ثمّ لمّا کان من لوازم صدق المحبّه الرهبه و الرغبه و الانقیاد و الطاعه فی أوّل الوهله سألها ـ علیه السلام ـ بعدها.

بیان ذلک: انّ المحبّه مع تصوّر هیبه المحبوب تقتضی الخوف و الرهبه، و مع تصوّر رحمته فی الرأفه تقتضی الطمع فیما عنده و الرغبه، و مع تجرّی موافقته و الاذعان له تقتضی الانقیاد له و الاطاعه.

و «انعشه»: أمرٌ من نعش، أی: نبّه قلبی بسبب خوفک و خشیتک؛ و إمّـا بمعنی: رفع القدر و الدرجه، أی: ارفع قلبی بسبب خوفک و خشیتک ـ لأنّ الخوف من اللّه سببٌ لارتفاع القلب ـ ؛ أو بمعنی: التدارک، أی: تدارکه بالخوف ممّا تورّط فیه من الذنوب و التقصیر.

و «الوَجَل» ـ بالتحریک ـ : الفزع.

و «قوّه»: أمرٌ من التقویه.

۱- ۱. صحاح اللغه: + أی.

۲- ۲. راجع: «صحاح اللغه» ج ۳ ص ۱۲۴۴ القائمه ۲.

۳- ۳. راجع: «الرساله القشیریّه» ص ۴۵۰.

۴- ۴. راجع: نفس المصدر ص ۴۵۲.

و «أمِلْهُ»: أمرٌ من الاماله.

و «أجْرِ»: أمرٌ من الإـجراء. و فی نسـخه ابن ادریس: «خـذ» بـدل أجْر. و المعنی: و اجعله جاریـاً و ساعیاً فی السبیل الّتی هی أحب السبل إلیک، فـ «الباء» للالصاق لشدّه الاهتمام بشأن القلب فی إجرائه علی أحبّ السبل ــ و هو طریقٌ یوصل إلی اللّه تعالی ــ .

و «أیّام حیاتی» متعلّقٌ بجمیع الأفعال المذکوره علی طریق التنازع.

و «کلّ ـَها»: بالکسر تأکیدٌ لـ «حیاه»، و بالنصب تأکیدٌ لـ «أیّام».

وَ اجْعَلْ تَقْوَاکَ مِنَ الدُّنْیَا زَادِی، وَ إِلَی رَحْمَتِکَ رِحْلَتِی، وَ فِی مَرْضَاتِکَ مَدْخَلِی. وَ اجْعَلْ فِی جَنَّتِکَ مَثْوَایَ، وَ هَبْ لِی قُوَّهً أَحْتَمِلُ بِهَا جَمِیعَ مَرْضَاتِکَ. وَ اجْعَلْ فِرَارِیَ إِلَیْکَ، وَ رَغْبَتِی فِیما عِنْدَکَ.

و «التقوی» قد سبق الکلام علیها.

و «الزاد»: الطعام الّذی یتّخذ للسـفر، أی: اجعل زادی المأخوذ من الدنیا لسفر الآخره التقوی ــ کما قال تعالی: «وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیرَ الزَّادِ التَّقوَی»(۱) ــ . و أمّا من حمل «الدنیا» علی الجزاء فسخیفٌ.

و «الرِحله» ــ بالکسر ــ : اسمٌ من الارتحال. قیل: «قد تضمّ»؛ و الصواب انّها بالکسر: الارتحال، و بالضمّ: الوجه الّذی تقصده؛ یقال: قربت رِحلتنا ــ بالکسر ــ أی: ارتحالنا؛ و: أنت رُحلتنا ــ بالضمّ ــ أی: المقصد الّذی نقصده؛ کذا قیل(۲). أی: و اجعل رحلتی من الدنیا إلی رحمتک.

و «المرضات»: الرضاء، قال ــ تعالی ــ : «ابْتِغَاءَ مَرضَاتِ اللَّهِ»(۳)، أی: رضاه.

۱- ۱. کریمه ۱۹۷ البقره.

۲- ۲. هذا قول العلّامه المدنیّ؛ راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۸۰.

۳- ۳. کریمه ۲۶۵ / ۲۰۷ البقره.

و «المَدخل» ــ بفتح الميم ــ : مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: الدخول.

و «فی» ظرفیّهٌ مجازیّهٌ، أی: اجعل دخولی منحصراً فی رضاک.

و «المثوی»: المنزل، مأخوذٌ من قولهم ثوی بالمکان یثوی ثوآءً ــ بالمدّ ــ : إذا قام ؛ أی: اجعل فی جنّتک مکان اقامتی و قراری.

و لا یخفی علی البصیر <فی هذه الفقرات الأربع من البدیع مراعات النظیر ــ و یسمّی ب ــ : «التناسب» ــ ، و هو أن یجمع المتکلّم بین لفظین أو ألفاظٍ متناسبه المعانی، کقوله ــ تعالی ــ : «وَ الشَّمسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ»(۱)، فانّها متناسبهٌ معنیً من حیث اشتراکها فی وصفٍ مشهورٍ هو الإناره(۲)>. و کذا هنا جمع بین «الزاد» و «الرحله» و «المدخل» و «المثوی».

و «القوّه»: خلاف الضعف، أی: هب لی قوّهً و قدرهً علی قهر النفس الأمّاره للقیام بجمیع مرضات حضره الأحدیّه.

و قوله ــ علیه السلام ــ : «و اجعل فراری إلیک و رغبتی فیما عندک» قد مرّ معناه فی أوائل هذه اللمعه.

وَ أَلْبِسْ قَلْبِیَ الْوَحْشَهَ مِنْ شِرَارِ خَلْقِکَ، وَ هَبْ لِیَ الاْءُنْسَ بِکَ وَ بِأَوْلِیَائِکَ وَ أَهْلِ طَاعَتِکَ.

«الوحشه» من الشیء: الانقطاع و البعد و النفور.

و المراد ب ــ «شرار الخلق»: من یرتکب منهم الشرّ.

و «الأنس»: خلاف الوحشه. و فی الکلام استعارهٌ مکنیّهٌ و تخییلیّهٌ، شبّه القلب فی النفس بالشخص الآئس و اثبت له لازماً من لوازم المشبّه به ــ و هو اللباس ــ .

و الحثّ علی مصاحبه الأخیار و مجانبه الأشرار فی الأخبار و الآثار الوارده عن النبیّ

ص : ۴۳۲

۱- ۱. کریمه ۵۴ الأعراف.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۸۰.

المختار و أهل بيته الأطهار أكثر من أن تحصر؛ و قد ورد عن خير البشر: «المرء على دين خليله و قرينه»(۱)؛

و عنه: «انظروا من تحادثون، فانّه ليس من أحدٍ ينزل به الموت إلاّ ـ مثّل له أصحابه إلى اللّه، إن كانوا خياراً فخيارا و إن كانوا شراراً فشراراً. و ليس أحدٌ يموت إلاّ تمثّلت له عند موته!»(۲)؛

و عن عيسى بن مريم ــ عليه السلام ــ انّه قال: «صاحب الشرّ يعدى و قرين السوء يردى»(۳)؛

و عن أميرالمؤمنين ــ عليه السلام ــ : «لاتصحب الفاجر فتزيق لك فعله و يودّ لو انّك مثله»(۴)؛

و عن أبى عبداللّه ــ عليه السلام ــ : «لاتصحبوا أهل البدع و لاتجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحدٍ منهم»(۵)؛

و قال لقمان لابنه: «يابنىّ! من يشارك الفاجر يتعلّم من طرقه و من يقارن قرين السوء لايسلم، فانّ المجالسه تؤثّر»(۶)؛

۱- ۱. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۳۷۵ الحديث ۳، نفس المصدر و المجلّد ص ۶۲۴ الحديث ۱۰، «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۴۸ الحديث ۱۵۶۱۰، «مجموعه ورّام» ج ۲ ص ۱۶۲.

۲- ۲. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۶۳۸ الحديث ۳، «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۲۲ الحديث ۱۵۵۴۱.

۳- ۳. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۶۴۰ الحديث ۴، «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۲۳ الحديث ۱۵۵۴۲، «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۲۰۱.

۴- ۴. لم أعثر عليه، و فى الحكم المنسوبه إلى أميرالمؤمنين ــ عليه السلام ــ : «لاتؤاخين الفاجر فانّه يزيّن ... »، راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ۲۰ ص ۲۶۴ الحكمه ۸۵.

۵- ۵. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۳۷۵ الحديث ۳، «وسائل الشيعه» ج ۱۶ ص ۲۹۵ الحديث ۲۱۵۰۹، «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۲۰۱.

۶- ۶. هذا جزءٌ من حديثٍ طويلٍ أورد المصنّف قطعاتٍ منه، راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۶۴۱ الحديث ۹، «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۳۱ الحديث ۱۵۵۶۲، «مستدرك الوسائل» ج ۱۲ ص ۳۰۸ الحديث ۱۴۱۶۴، «بحار الأنوار» ج ۱۳ ص ۴۲۶، «القصص» ــ للراوندى ــ ص ۱۹۰ الحديث ۲۳۹.

و قالوا: «إيّاک و مجالسه الأشرار، فانّ طبعک يسرق من طبعهم و أنت لاتدرى!»؛

<قال الشاعر:

عَنِ الْمَرءِ لَاتَسأَلْ وَ سَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقتَدِى(١)

و ليس إعداء الجليس جليسه بمقاله و فعاله فقط! بل بالنظر إليه، فالنظر إلى الصور يؤثّر فى النفوس أخلاقاً مناسبةً لخُلق المنظور؛ فانّ من دامت رؤيته لمسرورٍ سرّ، أو لمحزونٍ حزن(٢)>؛ و لذا ورد: «إنّ النظر إلى العالم عبادةٌ»(٣).

و ليس فى الإنسان فقط، بل فى الحيوانات و النباتات! فالجمل الصعب قد يصير ذلولاً بمقارنه الجمال الذلل و الذلول قد يعصب بمقارنه الصعاب!، و الريحانه الفضّه تذبل لمجاوزه الذابله، و لهذا يلتقط أصحاب الفلاحه الرمم عن الزروع لئلّا تفسدها. و إذا كانت هذه الأشياء قد بلغت من قبول التأثير هذا المبلغ فما الظنّ بالنفوس البشريّه ــ الّتى موضوعها قبول صور الأشياء، و خيرها و شرّها ــ . و قد قيل: «سمّى الإنسان إنساناً لأنّه يأنس ما يراه، إن خيراً و إن شرّاً». قال بعض الحكماء: «و من صحب خيراً أصابته بركته».

فجليس أولياء اللّه لايشقى و إن كان كلباً ككلب أصحاب الكهف حيث قال ــ تعالى ــ : «وَ كَلبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيهِ بِالْوَصِيدِ»(۴). و لهذا أوصت الحكماء بمنع الأحداث من مجالسه السفهاء؛ و فى الحديث: «الوحده خيرٌ من الجليس السوء!»(۵).

۱- ۱. راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ۱۰ ص ۴۶، و قال المناوىّ: «البيت لعدىّ»، راجع: «فيض القدير» ج ۳ ص ۱۵۳.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۴۸۲.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۲۷۸، «الأمالى» ــ للطوسى ــ ص ۴۵۴ الحديث ۱۰۱۵، «مجموعه ورّام» ج ۲ ص ۱۷۵.

۴- ۴. كريمه ۱۸ الكهف.

۵- ۵. راجع: «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۱۸۸ الحديث ۱۶۰۴۴، «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۱۸۹، «أعلام الدين» ص ۲۹۳، «الأمالى» ــ للطوسى ــ ص ۵۳۵ الحديث ۱۱۶۲، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج ۱۲ ص ۳۱۲ الحديث ۱۴۱۷۵.

وَ لاَتَجْعَلْ لِفَاجِرٍ وَ لاَكَافِرٍ عَلَيَّ مِنَّهً، وَ لاَلَهُ عِنْدِى يَداً، وَ لاَ بِى إِلَيْهِمْ حَاجَهً، بَلِ اجْعَلْ سُكَونَ قَلْبِى وَ أَنْسَ نَفْسِى وَ اسْتِغْنَائِى وَ كِفَايَتِى بِكَ وَ بِخِيَارِ خَلْقِكَ.

«الفاجر»: العاصى الفاسق؛ يقال: فجر فجوراً: عصى و فسق، <فهو فاجرٌ؛ قال الزمخشرىّ فى الفائق: «و أصل الفجر: الشقّ، و به سمّى الفجر(1): فلقاً(2) و و العاصى فاجرٌ، لأنّه(3) شاقٌّ لعصا الطاعه». و عرّفوا الفجور بأنّه هيئهٌ حاصلهٌ للنفس بها يباشر أموراً على خلاف الشرع و المروّه(4)>.

و «الكفر» فى الأصل: التغطيه و الستر ــ كما مرّ ــ ؛ و فى الشرع عبارهٌ عن جحد ما أوجب اللّه ــ تعالى ــ معرفته من أصول الدين و فروعه. و قيل: «هو إنكار ما علم بالضروره مجىء الرسول ــ عليه السلام ــ به».

و «المنّه»: النعمه، أى: لاتجعلنى ممنوناً بنعمه الفجره و الكفره.

و «اليد»: النعمه و الإحسان، سمّيت باسم الجارحه لأنّ العطاء يكون بها؛ أو: القوّه و القدره، أى: لاتجعل لكلّ واحدٍ منهم علىَّ قدرهً، يعنى: لاتجعلنى ذليلاً مقهوراً له.

و «الباء» من «بى» للإلصاق، مثلها فى قوله: «به داءٌ».

و الضمير راجعٌ إلى الفجّار و الكفّار، و الجمع المفهوم من اقتضاء الكافر و الفاجر النكرتين فى سياق النفى للعموم. و تقديم «الفاجر» على «الكافر» لعمومه الكافر و غيره؛ و للاقتداء بكتاب اللّه حيث قال ــ تعالى ــ : «وَ لاَيَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً»(5).

قوله ــ عليه السلام ــ : «بك و بخيار خلقك» ظرفٌ مستقرٌّ، أى: كائناً بك، و هو مفعول

ص : ۴۳۵

۱- ۱. الفائق: + كما سمّى.

۲- ۲. الفائق: + و فرقاً.

۳- ۳. الفائق: ــ فاجر، لأنّه.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۴۸۴.

۵- ۵. كريمه ۲۷ نوح.

ثانٍ لـ «اجعل».

و المراد بـ «خيار خلق اللّه»: الأنبياء و الأولياء و المؤمنين و الأخيار. و لمّا كان المعاشره لازماً لجبلّه الإنسان ـ لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»(۱) ـ سأل ـ عليه السلام ـ أن يجعل ذلك بالخيار لا بالأشرار من الفسّاق و الكفّار.

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِيناً، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ نَصِيراً، وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِشَوْقٍ إِلَيْكَ، وَ بِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ.

قوله ـ عليه السلام ـ : «لهم» أى: لمحمّدٍ و آله ـ عليهم السلام ـ .

قوله: «و ذلك عليك يسيرٌ»: تعليلٌ للدعاء و مزيد استدعاء الإجابه؛ و لايحتاج إلى التفسير.

***

و قد وفّقنى اللّه ـ تعالى ـ لإتمام هذه اللمعه فى عصر يوم الجمعه لعشرٍ خلون من شهر ربيع الأوّل سنه إحدى و ثلاثين و ألفٍ من الهجره النبويّه.

۱- ۱. كريمتان ۱۱۰ الكهف، ۶ فصّلت.

اللمعه الثانیه و العشرون فی شرح الدعاء الثانی و العشرین

ص : ۴۳۷

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمد للّه المسهّل لصعاب الأمور، الدافع لكلّ شدّهٍ و محذور، الرافع لكلّ جهدٍ و معسور؛ و الصلاه و السلام على نبيّه الّذى بمتابعته يحصل الرضاء للربّ الغفور، و على أهل بيته الّذين بولائهم حصل الأمن من شدائد يوم النشور.

و بعد؛ فهذه اللمعه الثانيه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجّاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيهٍ _ ، املاء المتوقّى عند الشدّه و تعسّر الأمور باللّه المتولّى لكلّ ميسورٍ و معسورٍ، محمّد باقر بن السيّد محمّد _ غفر اللّه ذنوبهما فى يوم النشور _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلاَمُ _ عِنْدَ الشِّدَّهِ وَ الْجَهْدِ وَ تَعَسُّرِ الْاُمُورِ.

«الجهد»: المشقّه. و قد مرّ انّ أنواع البلاء _ من الضرّاء و البأساء و صنوف اللاّءواء _ تكسّر شدّه النفس و تلطّف القلب و ترفع غشاوات الطبع و الهوى، و تدفع حجابات الظلمه و العمى ليلتجأ إلى الفرار إلى المولى؛

ص : ۴۳۹

خلق را با تو بد و بدخو(۱) کند تا تو را ناچار رو آن سو کند(۲)

و لیعلم أن لیس فی الوجود إلاّ اللّه ــ تعالی ــ ، فلذا لمّا کان الأنبیاء و الأولیاء أشرف الخلق عند اللّه سلّط علیهم أنواع الکرب و البلاء لیفرغوا إلی اللّه ــ تعالی ــ ؛ قال أمیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ : «إذا(۳) اشتد الفزع فإلی اللّه المفزع»(۴). و لذا کان سیّد الساجدین و إمام الموحّدین ــ سلام اللّه علیه و علی آبائه و أبنائه أجمعین ــ یدعو بهذا الدعاء عند الجهد و البلاء؛ فیقول:

اللَّهُمَّ إِنَّکَ کَلَّفْتَنِی مِنْ نَفْسِی مَا أَنْتَ أَمْلَکُ بِهِ مِنِّی، وَ قُدْرَتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیَّ أَغْلَبُ مِنْ قُدْرَتِی، فَأَعْطِنِی مِنْ نَفْسِی مَا یُرْضِیکَ عَنِّی، وَ خُذْ لِنَفْسِکَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسِی فِی عَافِیَةٍ.

«کلّفتنی»: من الکُلفه ــ بالضمّ ــ ، و هی: المشقّه.

قیل: «من نفسی» أی: من الطاعه و الإتیان بما یرضیک».

«ما أنت أملک به منّی» أی: أقدر و أولی بالمالکیّه و التصرّف بذلک المکلّف به منّی. و قال الفاضل الشارح: «و «من» من قوله: «من نفسی» مبیّنهٌ لــ «ما» من قوله: «ما أنت أملک به منّی. و التقدیر: کلّفتنی ما أنت أملک به منّی» من صلاح نفسی. قال الرضیّ: «إنّما جاز تقدیم «من» المبیّنه علی المبهم فی نحو(۵): عندی من المال ما یکفی، لأنّ المبهم الّذی فسّر بمن التبیینیّه

۱- ۱. المصدر: با تو چنین بدخو.

۲- ۲. البیت للمولوی، راجع: «مثنوی معنوی» ج ۳ ص ۹۸ السطر ۳.

۳- ۳. المصدر: فإذا.

۴- ۴. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۶۸ الحدیث ۲، «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۷۳ الحدیث ۸۷۶۱، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۴۱، «المصباح» ــ للکفعمیّ ــ ص ۳۶۸.

۵- ۵. هیهنا حذف المصنّف قطعهً من کلام الرضی.

مقدّمٌ تقديراً، كأنّك قلت(۱): عندی شیءٌ من المال ما یکفی»(۲).

و لمّا کان التکلیف انّما یتعلّق بالأفعال دون الذوات کان قوله: «من نفسی» علی تقدیر مضافٍ، أی: من صلاح نفسی ــ کما ذکرنا ــ .

و «مَلَکت» الشیء ــ من باب ضرب ــ : احتویته قادراً علی الاستبداد به، فمعنی «أملَکُ به منّی»: أقدر علی الاستبداد به منّی. و عدّاه بــ «الباء» لتضمینه معنی أولی. و فی نسخهٍ «له»، و هو الأصل»(۳)؛ انتهی کلامه.

أقول: هذا ما ذکروه العلماء الأعلام فی هذا المقام. و لایخفی بعده!، سیّما ما ذکره الفاضل الشارح.

و قد وصل إلی فکری الفاتر وجوهاً عدیدهً فی حلّ هذه الفقره؛

الأولی: إنّک کلّفتنی تکلیفاً أنت أقدر به منّی هو کائنٌ من نفسی، لأنّها علّهٌ غائیهٌ له ــ لأنّ الغرض من التکلیف ارتقاؤها من حضیض نقصها إلی أوج کمالها الممکن لها ــ ؛

و الثانی: انّک کلّفتنی تکلیفاً کلفته و مشقّته ناشئهٌ من نفسی؛

و الثالث: انّ «من» بمعنی اللام هنا، أی: کلّفتنی لإصلاح نفسی ما أنت أملک به منّی؛

و الرابع: انّک کلّفتنی من نفسی ــ الّتی هی مرکّبهٌ من الوجود و المهیّه ــ ما أنت أملک به منّی ــ و هو الوجود ــ ، فاعطنی من نفسی ما یرضیک عنّی.

قیل: «أی: فوفّقنی حتّی لایصدر منّی غیر مرضاتک»؛

و قال الفاضل الشارح: «الفاء فصیحهٌ، أی: إذا کان الأمر کذلک فاعطنی من نفسی ما یرضیک عنّی؛ أی: افض علی نفسی قوّهً استعدّ بها لما یرضیک منّی.

و «خذ لنفسک رضاها من نفسی» أی: اقهرها بصرفها عن التفاتها إلی غیرک حتّی

۱- ۱. هیهنا أیضاً حذفت قطعهٌ من کلام الرضی.

۲- ۲. راجع: «شرح الرضی علی الکافیه» ج ۴ ص ۲۶۵.

۳- ۳. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۹۶.

ترضـی. و لمّا کان هذا المعنی ربّما وصل إلی حدٍّ تشتغل فیه النفس عن تدبیر البدن فیختلّ و یفسد البدن، سأل _ علیه السلام _ أن یکون ذلک فی عافیهٍ. و یحتمل أن یکون الغرض من هـذا القید انّه _ علیه السـلام _ لمّا سأل أخذه _ تعالی _ لنفسه رضاها من نفسه و کان ذلک عامّاً لکونه فی عافیهٍ أو بلاءٍ خشـی أن تکون اظهارا للتجلّـد و ایذاناً بطاقه تحمّله لجمیع ما یکون فیه رضاه _ سبحانه _ من عافیهٍ و بلاءٍ، فاحترز عن البلاء بقوله: فی عافیهٍ»(۱)؛ انتهی کلامه.

و لایخفی فساده! لأنّ اطلاق النفس علی البدن غیر معروفٍ؛

مع أنّ الفناء عن نفسه مطلوبه و مقصوده _ علیه السلام _ ؛

و لأنّه وصل إلی مقام الرضاء و التسـلیم، بل مقامه فوق هذا المقام، فکیف احترز عن البلاء مع أن العافیه و البلاء فی ذلک سواءٌ! «وَ مَا تَشَاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ»(۲).

روی سـعد بن عبـداللّه القمّی فی بصـائر الـدرجات(۳) عن أحمـد بن محمّـد السـاری قـال: حـدّثنی غیر واحـدٍ من أصـحابنا عن أبیالحسن الثالث _ علیه السـلام _ قال: «إنّ اللّه _ تبارک و تعالی _ جعل قلوب الأئمّه موارده لإرادته، و إذا شاء شـیئاً شاءه(۴)، و هو قوله: «وَ مَا تَشَاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ»»؛

و روی علیّ بن ابراهیم(۵) عن أبیالحسن _ علیه السلام _ مثله.

و بالجمله هم «عِبَادٌ مُکْرَمُونَ * لاَیَسْبِقُونَهُ بِالْقَولِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ»(۶)؛ فتأمّل تفهم!.

و قیل: «و خذ لنفسک أی: لذاتک، کقوله _ تعالی _ حکایهً عن روح اللّه: «تَعْلَمُ مَا فِی

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۴۹۷.

۲- ۲. کریمه ۳۰ الإنسان / ۲۹ التکویر.

۳- ۳. راجع: «بصائر الدرجات» ص ۵۱۷ الحدیث ۴۷، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۵ ص ۱۱۴.

۴- ۴. المصدر: مورداً لإرادته، فإذا شاء اللّه شیئاً شاؤوه.

۵- ۵. راجع: «تفسیر القمّی» ج ۲ ص ۴۰۹.

۶- ۶. کریمتان ۲۷ / ۲۶ الأنبیاء.

نَفْسِی وَ لاَ أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ»(۱).

«رضاها» أی: مرضیّات ذاتک _ علی أن یکون المصدر بمعنی المفعول _ ؛ و التقدیر: هبنی لذاتک ما هو سببٌ لرضاه.

«من نفسی»: متعلّقٌ ب_ «خذ حالکونی فی عافیهٍ». و قیل: «خذ لنفسک أی: أحملنی علی الأعمال الحسنه حتّی تأخذها منّی للقرب منک»(۲).

و قال شیخنا البهائیّ فی المفتاح: «و خذ لنفسک _ ... إلی آخره _ أی: اجعل نفسی راضیهً بکلّ ما یرد علیها منک»(۳).

أقول _ علی وفق ما قلناه فی معنی قوله علیه السلام: «خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها» _ : خذ لنفسک من نفسی المقام الّذی یکون سبباً لرضاک، و هو المقام و المرتبه الکمالیّه الإلآهیّه الإمامیّه و المظهریّه التامّه للحضره الأحدیّه.

و لایخفی انّ فی هذا المقام خطراتٌ عظیمهٌ، فلذا سأل _ علیه السلام _ العافیه عنها؛ فتبصّر!.

اللَّهُمَّ لاَطَاقَهَ لِی بِالْجَهْدِ، وَ لاَصَبْرَ لِی عَلَی الْبَلاَءِ، وَ لاَقُوَّهَ لِی عَلَی الْفَقْرِ، فَلاَتَحْظُرْ عَلَیَّ رِزْقِی، وَ لاَتَکِلْنِی إِلَی خَلْقِکَ، بَلْ تَفَرَّدْ بِحَاجَتِی، وَ تَوَلَّ کِفَایَتِی. وَ انْظُرْ إِلَیَّ، وَ انْظُرْ لِی فِی جَمِیعِ أُمُورِی.

«الطاقه» من الطوق، و هو: القدره؛ و خبر «لا»: «لی».

و «الجهد» بفتح الجیم: المشقّه؛ و بضمّها _ فی لغه الحجاز، و بفتحها فی لغه غیرها(۴) _ :

۱- ۱. کریمه ۱۱۶ المائده.

۲- ۲. هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۳.

۳- ۳. راجع: «مفتاح الفلاح» ص ۲۱۱.

۴- ۴. و انظر: «تاج العروس» ج ۴ ص ۴۰۷ القائمه ۱.

الوسع و الطاقه. و قیل: «المضموم هو الطاقه، و المفتوح هو المشقّه»(۱). و علی أیّ تقدیرٍ معنی الوسع للجهد هنا غیر صحیحٍ. و الجهد بالفتح أیضاً: المبالغه، و هو مصدرٌ من: جهَد فی الأمر جهْدا ــ من باب نفع ــ : إذا طلب و استقصی حتّی بلغ غایته فی الطلب؛ و اراده هذا المعنی محتملهٌ هنا، و لکن فتح الجیم مخالفٌ لأمّ النسخ.

و «حظَره» حظْراً ــ من باب قتل ــ : منعه.

و قوله ــ علیه السلام ــ : «و لاتکِلْنی»: من الوکاله؛ یقال: وکلت فلاناً إلی فلانٍ ــ من باب وعد ــ ألجأته إلیه و فوّضت أمره إلیه؛ أو بمعنی: لاتجعلنی، أی: لاتجعل أموری حالهً إلی مخلوقاتک، و منه: «لاتکلنی إلی نفسی طرفه عینٍ»(۲).

قوله ــ علیه السلام ــ : «بل تفرّد بحاجتی» من: تفرّد بالأمر: انفرد به و لایشارکه فیه غیره، أی: کن أنت متوحّداً بقضاء حاجتی.

و «تولّ کفایتی» من: تولّی أمره: قام به دون غیره؛ أی: کن أنت متولّیاً لکفایه مهمّی.

و «النظر» إذا تعدّی بــ «إلی» یکون بمعنی الرؤیه و تقلیب الحدقه إلی جانب الشیء، و قد یکون بمعنی الانتظار ــ کما فی قول الشاعر:

وُجُوهٌ نَاظِرَاتٌ یَومَ بَدرٍ إِلَی الرَّحمَنِ یَأْتِی بِالْفَلَاحِ ــ

و إذا تعدّی بــ «اللام» بمعنی الرحمه، و بــ «فی» بمعنی الفکر و التدبیر. و الرؤیه إذا استعمل مع «بین» کان بمعنی الحکم ــ کقولک: نظرت بین القوم، أی: حکمت بینهم(۳) ــ ، فالمعنی إذا کان النظر بمعنی الرحمه و الإعانه: ارحمنی و أعنّی فی جمیع أموری؛ أو بمعنی الفکر أو الرویّه: دبّر فی کفایه أموری کلّها.

و کلّ الجارّین متعلّقٌ بــ «انظر».

ص : ۴۴۴

۱- ۱. کما عن المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۳.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۵۲۴ الحدیث ۱۰، «من لایحضره الفقیه» ج ۴ ص ۱۸۷ الحدیث ۵۴۳۱، «تهذیب الأحکام» ج ۹ ص ۱۷۴ الحدیث ۱۱، «وسائل الشیعه» ج ۱۹ ص ۲۶۰ الحدیث ۲۴۵۵۰.

۳- ۳. و انظر: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۰۰.

فَإِنَّکَ إِنْ وَکَلْتَنِی إِلَی نَفْسِی عَجَزْتُ عَنْهَا وَ لَمْ أُقِمْ مَا فِیهِ مَصْلَحَتُهَا، وَ إِنْ وَکَلْتَنِی إِلَی خَلْقِکَ تَجَهَّمُونِی، وَ إِنْ أَلْجَأْتَنِی إِلَی قَرَابَتِی حَرَمُونِی، وَ إِنْ أَعْطَوْا أَعْطَوْا قَلِیلًا نَکِداً، وَ مَنُّوا عَلَیَّ طَوِیلًا، وَ ذَمُّوا کَثِیراً.

«الفاء» تعلیلیّهٌ.

و «وکَلْتنی» بتخفیف الکاف هنا، أی: ترکتنی؛ و کذا فی الثانیه. <و فی نسخه ابن ادریس بالتشدید(۱)، و هو للمبالغه فی أصل الفعل لاللتعدیّه(۲)>.

<و «عجزت عنها» أی: عن القیام بشأنها.

و «أقام الأمر» أی: أدّاه کاملًا.

و «المصلحه» واحده المصالح؛ یقال: فی هذا الأمر مصلحهٌ أی: خیرٌ.

و «تجهّمونی» قال فی القاموس: « ــ ککتف ــ : الوجه الغلیظ المجتمع السمج»(۳)، أی: إذا وکّلتنی إلی خلقک یستقبلوننی بوجهٍ کریهٍ عبوسٍ(۴)>. <و به سمّی جهم بن صفوان المنسوب إلیه الجهمیّه ــ و کان یقول بأنّ الجنّه و النار تفنیان؛ و انّ الإیمان هو المعرفه فقط دون الإقرار و سائر الطاعات؛ و انّه لافعل لأحدٍ علی الحقیقه إلاّ اللّه؛ و انّ العباد فیما ینسب إلیهم من الأفعال کالشجره تحرّکها الریح و الإنسان عنده لایقدر علی شیءٍ، انّما هو مجبورٌ فی أفعاله لاقدره له و لا اراده و لا اختیار، إنّما یخلق اللّه الأفعال فیه علی حسب ما یخلق فی الجمادات، و تنسب إلیه مجازاً کما تنسب إلیها ــ (۵)(۶)>.

ص : ۴۴۵

۱- ۱. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۷۷.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۳.

۳- ۳. راجع: «القاموس المحیط» ص ۱۰۰۶ القائمه ۲.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۰۰.

۵- ۵. لتفصیل آراء الجهمیّه و نظراتهم راجع: «الفرق بین الفرق» ص ۱۲۸، «الملل و النحل» ــ للبغدادی ــ ص ۱۴۵، «الملل و النحل» ــ للشهرستانی ــ ج ۱ ص ۷۹.

۶- ۶. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۲۲۷، و بنصّ العباره أیضاً انظر: «نور الأنوار» ص ۱۳۳.

قوله ــ علیه السلام ــ : «و إن ألجأتنی». «الإلجاء»: الاضطرار ــ بالتخفیف ــ ، أی: جعلونی محروماً، من: حرم یحرم حِرماناً و حِرماً ــ بکسرهما ــ : منعنی.

«إن أعطوا» أی: علی الفرض و التقدیر اعطوا قلیلاً «نکِداً». و فی روایه ابن ادریس باسقاط «إن» و عدم تکرار «أعطوا»(۱).

<و «قلیلاً» صفهٌ لموصوفٍ محذوفٍ هو إمّا مفعولٌ به أو مصدرٌ ــ : شیئاً قلیلاً ــ .

و «النَکِد» بفتح الکاف و کسرها کلاهما مرویّان فی هذا الدعاء، و بهما قری ء قوله ــ تعالی ــ : «وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لاَیَخرُجُ إلاَّ نَکِداً»(۲)(۳) مبالغهً فی القلّه؛ یقال: نکد عیشهم ــ من باب تعب ــ : إذا اشتدّ و لم یهنأ؛ و عطاءٌ منکودٌ أیضاً: قلیلٌ غیر مهنّاءٍ.

و «طویلاً»: یحتمل أن یکون مفعولاً مطلقاً؛ و أن یکون ظرفاً ــ أی: منّاً طویلاً ــ ؛ و یحتمل أن یکون حالاً ــ أی: منّوا علیّ المنّ، أی: حال کونه طویلاً ــ(۴)>؛ و یحتمل أن یکون الکیفیّه منزلهً مکان الکمّیّه، و الطول ــ الّذی هو من لوازم الکمّ ــ مستعملٌ فیها علی سبیل المجاز ــ أی: منّوا علیّ منّاً عظیماً ــ .

فَبِفَضْلِکَ ــ اللَّهُمَّ ــ فَأَغْنِنِی، وَ بِعَظَمَتِکَ فَانْعَشْنِی، وَ بِسَعَتِکَ، فَابْسُطْ یَدِی، وَ بِمَا عِنْدَکَ فَاکْفِنِی.

ص : ۴۴۶

۱- ۱. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۲۸.

۲- ۲. کریمه ۵۸ الأعراف.

۳- ۳. النصّ المصحفیّ للکلمه المبارکه هی بالکسر، و قرء أبوجعفر بن القعقاع بالفتح، راجع: «إتحاف الفضلاء» ص ۲۲۶، «البحر المحیط» ج ۴ ص ۳۱۹، «تفسیر القرطبی» ج ۱۲ ص ۴۹۵، و قرء ابن محیصن و طلحه بن مصرف بالسکون، راجع: نفس المصادر.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۰۱، مع تغییرٍ و حذفٍ.

«فبفضلك» جواب شرطٍ مقدّرٍ، أی: إذا کان الأمر کذلک فبفضلک _ أی: باحسانک _ ؛

«اللّهمّ فاغننی». و «الفاء» الثانی إمّا للتعقیب، أو للتأکید؛ و قال الفاضل الشارح: «الفاء فصیحةٌ(۱)، و الباء متعلّقةٌ ب_ «أغننی»، و أصل الکلام: أغننی بفضلک. ثمّ قدّم الجار و المجرور علی الفعل لإفاده القصر _ أی: باحسانک لابغیره(۲) _ ، ثمّ أدخل علیه الفاء لإفاده معنی السببیّه، فصار: بفضلک فأغننی. و المعنی: انّ إغنائی ینبغی أن یکون مسبّباً عن فضلک و لازماً له. و قس علیه ما بعده.

و إنّما جاز عمل ما بعد الفاء فیما قبلها هنا مع أنّها للسببیّه، و هو ممتنعٌ فی غیر هذا الموضع لوقوعها فی غیر موقعها، فهی کالزائده»(۳)؛انتهی.

و لایخفی بعده!.

و «بعضمتک فانعشنی» أی: فارفعنی و ارفع درجتی.

و «بسعتک» أی: بسعه رحمتک.

«فابسط یدی» _ أی: توسّعنی؛ فهو کنایةٌ عن التوسعه و الجده.

و «الکفایه» هنا بمعنی: الغنی، أی: بما عندک فاغننی.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَلِّصْنِی مِنَ الْحَسَدِ، وَ احْصُرْنِی عَنِ الذُّنُوبِ، وَ وَرِّعْنِی عَنِ الْمحَارِمِ، وَ لاَتُجَرِّئْنِی عَلَی الْمَعَاصِی، وَ اجْعَلْ هَوَایَ عِنْدَکَ، وَ رِضَایَ فِیما یَرِدُ عَلَیَّ مِنْکَ، وَ بَارِکْ لِی فِیما رَزَقْتَنِی وَ فِیما خَوَّلْتَنِی وَ فِیما أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیَّ.

و «الحسد»: تمنّی زوال نعمه المحسود إلی الحاسد. قیل: «المعنی: خلّصنی من أن أحسد

۱- ۱. حذف المصنّف هیهنا قطعةً من المصدر.

۲- ۲. المصدر: _ أی ... لابغیره.

۳- ۳. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۰۲.

أحـداً، لأنّ «الحسد يأكل الحسـنات كما تأكل النار الحطب»(۱). و الحمـل على الخلاص من حسـد الناس عليّ ليس بشـىءٍ، لأنّ المحسود محمودٌ و الحاسد مذمومٌ»؛ انتهى.

أقول: ما ذكره فاسدٌ! ـ لمكان العصمه ـ .

و تحقيق المقام: انّ الحسد لايحصل إلّا عند الفضـيله، فمهما كانت فضـيله الإنسان أتمّ و أكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. و لـذا كان حسّاد النبيّ ـ صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم ـ أكثر، لأنّ الرساله الّتى هى من أعظم المناصب أعطيته لمحمّدٍ ـ صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم ـ و ضمّ إليهـا الـدوله و الشوكه؛ فقـال تبـارك وـ تعـالى ـ : «فَقَدْ آتَينَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ النُّبُوَّةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً»(۲). و المعنى: انّه حصل فى أولاد إبراهيم ـ عليه السلام ـ جماعةٌ كثيرةٌ جمعوا بين العلم و النبوّه و الملك و أنتم لاتتعجّبون من ذلك و لاتحسدونهم، فلم تتعجّبون من حال محمّدٍ و آل محمّدٍ و يحسدونهم؟!.

و اعلم! أنّ «الْكِتَابَ» إشارةٌ إلى أسرار الحقيقه المثبته فى الصحائف العلويّه بالأقلام الإلآهيّه؛

و النبوّه هو كمال العمل ـ كما علمت ـ ، فـ «الْحِكْمَه» من آثاره و نتائجه؛ و أمّا «الملك العظيم» فهو كمال القدره، و قد ثبت انّ الكمالات الحقيقيّه كلّها راجعةٌ إلى العلم و القدره، و انّ العلم و القدره متغايران فى النشأه النفسانيّه. و أمّا فى العالم الإلآهىّ و النشـأه العقليّه فالعلم هناك عين القـدره و القـدره عين العلم. و كـذا المبادى العقليّه علمها بالأشـياء عين إيجادها و إنشائها لصور تلك الأشـياء؛ و الإنسان إذا كمل عمله و تمّ كماله و تجرّد عن هذا العالم سائراً إلى عالم القدس كان علمه و قدرته شيئاً واحداً، فنفذ حكمه و قدرته فى الملك و الملكوت و جرى سلطانه فى طبقات الجنان و ملكوت السماوات؛ و ذلك هو الملك العظيم.

۱- ۱. راجع: «الكافى» ج ۸ ص ۴۵ الحديث ۸، «بحار الأنوار» ج ۷۴ ص ۳۴، «إرشاد القلوب» ج ۱ ص ۱۳۰، «شرح نهج البلاغه» ج ۱ ص ۳۱۷، «عوالى اللئالى» ج ۱ ص ۱۰۴ الحديث ۳۶.

۲- ۲. كريمه ۵۴ النساء.

و هو للإنسان الكامل بالأصاله و مثاله، للمقلّدين و التابعين بالتبعيّه _ كما مرّ _ .

و كذا من بعد النبىّ _ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم _ أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ حسّاده أكثر لكثره خصاله الحميده و مناقبه الجمّه العظيمه و جامعيّته لأشتات الصفات الإلآهيّه و الخلقيّه و الكماليّه العقليّه و النفسيّه و البدنيّه ممّا يشبه جمع الأضداد. بل كلّ ما أصابه من المصائب و الشدائد و منع الخلافه منشؤه ذلك، حتّى لو فرض انّه _ عليه السلام _ لم يكن بهذه المثابه من العلم و الكرامه و كان كغيره من الصحابه لكان فوّضت إليه الخلافه بمجرّد قرابه الرسول و زوجيّه البتول و أبوّه السبطين _ : الحسن و الحسين عليهما السلام _ .

و لمّا كان صاحب الدعاء _ عليه السلام _ إماماً للكلّ فى عصره و كمالاته و صفاته فوق الكلّ فكان حسّاده أكثر من الكلّ، فلذا سأل _ عليه السلام _ الخلاص من الحسد.

قوله _ عليه السلام _ : «و احصرنى» أى: احبسنى و اعصمنى «عن الذنوب» و المعاصى، من: حصَرَه حَصْراً _ من باب قتل _ : منعه و حبسه.

و «ورّعنى»: عن الورع، أى: اجعلنى متورّعاً متكفّفاً عن المحرّمات.

و «لاتجرّئنى»: من الجرأه بمعنى: الجساره؛ يقال: <جرأ على الشىء جرأةً _ مثل: ضخم ضخامةً _ . و اجترأ عليه: أسرع بالهجوم عليه من غير توقّفٍ، و الاسم: الجرأه _ على وزن غرفه _ . أى: لاتجعلنى مجترءً للمعاصى من غير مبالاةٍ. و الغرض طلب التوفيق لتركها.

و «الهوى» _ مقصوراً _ : إراده النفس، و يكون فى الخير و الشرّ[١]>، أى: اجعل إرادتى و شوقى و ميلى عندك و رضاى فيما يرد علىّ منك حتّى أرضى بقضائك.

«الرضا» فى اللغه: سرور القلب؛ و فى العرف: هو ترك الاعتراض و السخط لأفعال اللّه _ تعالى _ ظاهراً و باطناً، قولاً و فعلاً. و هو من ثمرات المحبّه، إذ المحبّ يستحسن ما يفعله المحبوب. قال أهل العرفان: «بدايه الرضا من جمله المقامات يكتسبها العبد اكتساباً، و نهايته

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۵۰۴.

من جمله الأحوال یوجبها اللّه إیجاباً»(۱).

و لایکاد العبد یرضی عن اللّه حتّی یرضی اللّه عنه ــ کما قال تعالی: «رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنهُ»(۲) ــ ، فإذا کان العبد راضیاً عن اللّه علم به أن اللّه راضٍ عنه(۳).

و فی الخبر: «انّ موسی ــ علیه السلام ــ سأل ربّه أن یدلّه علی ما فیه رضاه، فقال ــ تعالی ــ : إنّ رضای فی رضاک بقضائی»(۴).

و بهذا المضمون أخبارٌ کثیرةٌ.

و أمّا طریق تحصیل هذا المقام فانّما یتمّ بکمال المعرفه المستتبعه للمحبّه و تحصیل مرتبه الیقین بالتوحید الفعلیّ، و انّه لامردّ لقضائه.

و اعلم! أنّ التسلیم فوق الرضا، لأنّ العلاقه ملحوضهٌ فی الرضا بخلاف التسلیم و التفویض ــ حیث یلاحظ فیه قطع العلائق بالمرّه و تفویض الأمر إلیه تعالی بالکلّیه ــ . و قد سبق الکلام فیه مبسوطاً.

و «البرکه»: النماء و الزیاده.

<و «التخویل» ورد بمعنی: الانعام؛ و بمعنی: الرعایه؛ و بمعنی: التملیک؛ و بمعنی: حسنها؛ و بمعنی: التعهّد؛ و کلّها جائزه الإراده هنا(۵)>.

وَ اجْعَلْنِی فِی کُلِّ حَالاَتِی مَحْفُوظاً، مَکْلُوءاً، مَسْتُوراً، مَمْنُوعاً، مُعَاذاً، مُجَاراً.

ص : ۴۵۰

۱- ۱. هذا قول القشیریّ جمع به بین قول الخراسانیّین و العراقیّین، راجع: «الرساله القشیریّه» ص ۲۹۷.

۲- ۲. کریمه ۱۱۹ المائده / ۱۰۰ التوبه / ۲۲ المجادله / ۸ البیّنه.

۳- ۳. راجع: نفس المصدر ص ۲۹۸.

۴- ۴. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۲ ص ۴۶۲ الحدیث ۲۳۳۰، «بحار الأنوار» ج ۷۹ ص ۱۴۳، «مسکّن الفؤاد» ص ۸۵.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۳.

«محفوظاً» أى: مصوناً من الشرور و الآفات و ما لاينبغى.

«مكلوءً» يقال: كلأه اللّه يكلأه _ مهموزا بفتحتين _ كلاءةً _ بالمدّ و الكسر _ : حرسه؛ ف_ «مكلوءً» أى: محروساً. و الحفظ و الحراسه قريبان، لكن العرف يفهم من الحراسه انّ الحارس حاضرٌ و الحفظ أعمّ.

«مستوراً»: فى سترک من الأعداء، من: سترت الشىء ستراً: أخفيته.

«ممنوعاً» أى: من المعاصى.

«معاذاً» أى: فى کنف حمايتک، من: أعاذه: أعطاه الأمان.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اقْضِ عَنِّى كُلَّ مَا أَلْزَمْتَنِيهِ وَ فَرَضْتَهُ عَلَيَّ لَکَ فِى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ طَاعَتِکَ أَوْ لِخَلْقٍ مِنْ خَلْقِکَ وَ إِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِکَ بَدَنِى، وَ وَهَنَتْ عَنْهُ قُوَّتِى، وَ لَمْ تَنَلْهُ مَقْدُرَتِى، وَ لَمْ يَسَعْهُ مَالِى وَ لاَذَاتُ يَدِى، ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ. هُوَ _ يَا رَبِّ! _ مِمَّا قَدْ أَحْصَيْتَهُ عَلَيَّ وَ أَغْفَلْتُهُ أَنَا مِنْ نَفْسِى، فَأَدِّهِ عَنِّى مِنْ جَزِيلِ عَطِيَّتِکَ وَ كَثِيرِ مَا عِنْدَکَ، فَإِنَّکَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، حَتَّى لاَيَبْقَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْهُ تُرِيدُ أَنْ تُقَاصَّنِى بِهِ مِنْ حَسَنَاتِى، أَوْ تُضَاعِفَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِى يَوْمَ أَلْقَاکَ يَا رَبِّ.

و «أقض» أى: أدّ عنّى كلّ ما ألزمتنيه و فرضته علىّ من الواجبات حتّى لايبقى على زمّتى واجبٌ لايؤدّى عنّى. ف_ «فرضته علىّ» عطفٌ تفسيرىٌّ على أن يكون المراد من الأوّل حقّ اللّه و من الثانى حقّ الناس.

و قيل: «المراد من الأوّل: المسنونات المؤكّده، و من الثانى: الواجبات»؛

و هو بعيدٌ!.

>و «لک» ظرفٌ لغوٌ متعلّقٌ ب_ «فرضته»؛ أو مستقرٌّ حالٌ من مفعول «فرضت»، أى: كائناً لک، أو: لخلقٍ من خلقک _ و هو عطفٌ على قوله: «لک» _ .

و «الوجه» و «الجهه» بمعنىً. و «الهاء» عوضٌ من الواو، أى: فى جهةٍ من جهات طاعتک؛

و الظرف مستقرٌّ حالٌ من الظرف(۱)>.

«و إن ضعف»، و فی نسخه ابن أشناس: «و ما ضعف»(۲).

و «عن ذلک» أی: عن أداء حقّک أو أداء حقّ خلقک.

«بدنی» ناظرٌ إلی الأوّل _ کالصوم و الصلاه و غیر ذلک _ .

و «وهنت عنه قوّتی» ناظرٌ إلی الثانی _ کأداء حقّ الأبوین و الأقارب و المعلّم و المتعلّم و غیر ذلک _ . و «الوهن»: الضعف، یتعدّی و لایتعدّی؛ یقال: وهن: إذا ضعف، و وهنه غیرٌ فأوهنه أیضاً أی: أضعفه؛ و منه فی التنزیل:«وَ لاَتَهِنُوا»(۳)، أی: لاتضعّفوا. و الأجود أن یتعدّی بالهمزه، فیقال: أوهنته. و الوَهَن _ بفتحتین _ لغهٌ فی المصدر؛ و وَهِن یَهِن _ بکسرتین _ لغهٌ؛ قال أبوزید: «سمعت من الأعراب من یقرء: «فما وهِنوا» _ بالکسر _ »(۴). «وَ إِنَّ أَوهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیتُ الْعَنْکَبُوتِ»(۵). <و الفرق بینه و بین الوهی: انّ الوهی ضعفٌ تهیّأ به الشیء للسقوط، أو للتخرّق و الانشقاق؛ یقال: وهی الحائط: إذا ضعف و همّ بالسقوط؛ و وهی البناء یهی وهیاً: إذا تخرّق و انشقّ، و منه: «انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِیَ یَومَئِذٍ وَاهِیَهٌ»(۶) _(۷)>.

و «نلت» الشیء أناله نیلًا: بلغته.

<و «المقدُره» _ مثلّثه الدال _ : مصدرٌ میمیٌّ بمعنی: القدره و الغنی و الیسر. و أمّا المقدره من القضاء و القدر فالمَقدره _ بالفتح _ لاغیر. و فی بعض النسخ بضمّ المیم، و الظاهر انّه تصحیفٌ(۸)>.

ص : ۴۵۲

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۰۷.

۲- ۲. کما حکاه المحدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۳.

۳- ۳. کریمه ۱۳۹ آل عمران / ۱۰۴ النساء.

۴- ۴. راجع بنصّ العباره: «المصباح المنیر» ص ۹۳۰.

۵- ۵. کریمه ۴۱ العنکبوت.

۶- ۶. کریمه ۱۶ الحاقّه.

۷- ۷. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۲۲۹.

۸- ۸. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۴.

و «لم يسعه مالى» أى: ثروتى و أملاكى.

و «لاذات يدى» قيل: «أى: ما يحلّ فيها من المال و كأنّه صاحبها و مالكها»؛

و قيل: «و لم يكن فى وسعى و طاقتى و قدرتى، كبعض الخدمات البدنيّه الّتى ليست فى قبضه اقتدارى و تحت قوّتى ــ كالركوب لعذرٍ إذا كان أحد الأبوين ماشياً ــ، و هذا بناءً على أن يكون كلّ فقرهٍ ناظرهً إلى أخرى بأن يكون الأولى ناظرهً إلى حقّ اللّه و الثانيه إلى حقّ الناس. و يحتمل أن يكون كلّ واحدٍ راجعاً إلى كلّ واحدٍ»؛ انتهى.

و الظاهر انّه عطفٌ تفسيرىٌّ؛ و التقريب ما تقدّم.

«ذكرته أو نسيته» قال الفاضل الشارح: «جملتان حاليّتان ــ أى: ذاكراً كنت له أو ناسياً ــ، و الكلام فى قوّه الشرط ــ أى: إن ذكرته او نسيته(۱) ــ . و قول بعضهم : «جمله «ذكرته» بيانٌ لما فى «كلّما ألزمتنيه»؛ أو خبرٌ محذوفٌ تقديره سواءٌ ذكرته أو نسيته»؛ خبطٌ صريحٌ!»(۲)؛ انتهى كلامه.

أقول: ما ذكره أيضاً خبطٌ صريحٌ!!.

و الظاهر انّ قوله ــ عليه السلام ــ : «و إن ضعف» للوصل لا للشرط، أى: اقض عنّى كلّ ما ألزمتنيه، قوى عليه بدنى أو ضعف، ناله مقدرتى أو لم ينله، وسعه مالى أو لم يسعه، ذكرته أو نسيته.

فان قيل: كيف يقضى اللّه ــ تعالى ــ عنه ما لم تنله مقدرته و ما لم يسعه ماله و ما نسيه؟!

قلت: بأن يناله القدره عليه ثمّ يوقفه القيام به، و أن يوسّع فى ماله حتّى يقضيه، أو يقبل منه أدنى ذلك و مسمّاه على ما يفى به مقدرته و ماله.

فان قيل: كيف يلزمه و يفرض عليه ما لم تنله مقدرته و لم يسعه ماله أو ما نسيه؟!

قلت: قد يكون ذلك لتقصيرٍ أو جرأهٍ أتى بهما العبد، كمن أفطر شهر رمضان بالحلال أو الحرام، فيلزم عليه ما ضاق عنه قدرته و ماله. و أمّا ما نسيه فهو مافرض اللّه عليه لنفسه أو

۱ــ ۱. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من المصدر.

۲ــ ۲. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۵۰۷.

لخلقه فی ما ینسبه العبد وقت دعائه هذا و لم یذکره بتفاصیله أو غفل عنه فی أیّام عمره، فلم یؤدّ کلًّا منه فی وقته و فی موضعه و مع أهله. و هو مبتدءٌ خبره الظرف المستقرّ من قوله: «ممّا أحصیته». و الجمله مستقرّةٌ لامحلّ لها من الإعراب مقدّرةٌ لمضمون ما قبلها.

<و ما قیل من: «انّها حالیّهٌ»؛

یدفعه انّ المبتدء إذا کان ضمیر صاحب الحال وجب کونه جملهً _ نحو: جائنی زیدٌ و هو راکبٌ، و لایجوز: هو راکبٌ _ ، کما نقله الرضیّ عن الأندلسیّ(۱)، و لم یحک فیه خلافاً.

و «أحصیت» الشیء: حفظته و علمته، أی: أحطت به علماً _ کمّاً و کیفاً و زماناً و مکاناً _ . و تعدیته ب_ «علی» لتضمینه معنی أثبت، أی: أحصیته مثبتاً له علیّ.

و «أغفلت» الشیء إغفالاً: ترکته إهمالا من غیر نسیانٍ(۲)>.

و «من نفسی» متعلّقٌ ب_ «أغفلته»، أی: تلک الغفله من قِبَلی لا من قِبَلک.

«فأدّه عنّی» باشباع الهاء و سکونه _ کما فی قوله تعالی: «وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَیُؤَدِّهِ»(۳)، فانّه یقرء بهاتین الروایتین(۴) _ .

و «من» جواب الشرط؛ و «الفاء» رابطهٌ للجواب. و قیل: «فأدّه عنّی عودٌ إلی المسأله السابقه بعد ما مهّد عذره و عجزه و إغفاله و تقصیره و لزوم تلک التبعات و الآثار به؛ فکأنّه قال: و لمّا رأیت أنّ الأمر صعبٌ علیّ و اضطررت و عجزت عن تدبیر ماقصّرت فأدّه عنّی».

ص : ۴۵۴

۱- ۱. قال: «فقال الأندلسیّ: إن کان المبتدء ضمیر صاحب حالٍ ...»، راجع: «شرح الرضی علی الکافیه» ج ۲ ص ۴۱.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۰۸.

۳- ۳. کریمه ۷۵ آل عمران.

۴- ۴. أمّا الاشباع فهی قراءه عاصم و الکسائی و نافع و ابن کثیر و ابن عامر، راجع: «البحر المحیط» ج ۲ ص ۴۹۹، «التبیان» ج ۲ ص ۵۰۴، «الکشّاف» ج ۱ ص ۳۴۹. و أمّا السکون فهی قراءه أبوعمرو و حمزه و الأعمش و غیرهم، راجع: «إتحاف الفضلاء» ج ۱ ص ۱۷۶، «التفسیر الکبیر» ج ۲ ص ۴۸۳، و نفس المصادر السالف ذکرها فی هذه التعلیقه.

و «الجزیل»: العظیم.

و «الکثیر»: مقابل القلیل. و فی نسخهٍ «الکبیر» _ بالباء الموحّده _، مقابلٌ للصغیر.

و «الفاء» من قوله: «فانّک» سببیّهٌ.

و «الواسع»: الّذی وسع غناه کلّ فقیرٍ و رحمته کلّ شیءٍ و عطیّته یشتمل کلّ شیءٍ.

و «الکریم»: الکثیر الخیر ذو الجود، أی: لابخل فی جناب قدسک.

و «حتّی» بمعنی: کی التعلیلیّه متعلّقهٌ ب_ «أدّه»، أی: فأدّه کی لایبقی.

و «التقاصّ»: أخذ الحقّ من الغیر.

و «تضاعف» أی: تزید، من: ضاعف الشیء و ضعفته و أضعفته: إذا ردّت علیه مثله إلی مازاد، لأنّ الضعف زیادهٌ غیر محصورهٍ. و فی نسخهٍ «تضعفه».

و «یوم لقائه» _ سبحانه _ عبارهٌ عن یوم الجزاء. و «لقاؤه» _ سبحانه _ عند أهل المعرفه عبارهٌ عن معرفته _ عزّ و جلّ _ فی مقامی الجمع و التفصیل و رؤیه الحقّ فی الخلق و رؤیه الخلق فی الحقّ و رؤیه الوحده فی الکثره و رؤیه الکثره فی الوحده بحیث لایحتجب العارف بأحدهما عن الآخر و یکون کاملاً فی العرفان و یکون صاحب الفرقان و القرآن _ کما قال تعالی: «إنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجعَلْ لَکُمْ فُرقَاناً»(۱)، أی: بین الحقّ و الباطل، «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ»(۲) _ . فانّ أدنی مراتب التقوی الاتّقاء عن المحرّمات، و أعلاها الاتّقاء عن مشاهده الغیر؛ و قال _ عزّ و جلّ _ : «فَمَنْ کَانَ یَرجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً»، قالوا: من کان یرجو مشاهده ربّه فی مظاهره الأسمائیه و الصفاتیه _ المسمّاه بالآفاق و الأنفس _ فیعمل عملاً صالحاً لذلک _ من الذکر و الفکر الموصلین إلیه _ حتّی یشاهد وجوداً واحداً حقیقیّاً بعین بصیرته لایشاهد معه غیره _ کما قال: «وَ لاَیُشرِکْ بِعِبَادَهِ رَبِّهِ أَحدا»(۳)؛ و قال _ عزّ و جلّ _ : «سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَ

۱- ۱. کریمه ۲۹ الأنفال.

۲- ۲. کریمه ۶۲ الحجّ.

۳- ۳. کریمه ۱۱۰ الکهف.

فِی أَنْفُسِـهِمْ حَـتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَـقُّ»، أی: إنّمـا یرونه هـو الحقّ ظهر فی مظـاهره لاـغیر؛ ثمّ قـال: «أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ» ـ أی: بشهوده ـ «أَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ»(۱).

ثمّ قال: «أَلَا إِنَّهُمْ فِی مِرْیَهٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیطٌ»(۲). فـانّ لقاء المحیط انّما یکون مع محاطه. و إلی ذلک أشار بقوله: «فَأَینَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللَّهِ»(۳)، لأنّه المحیط و شأن المحیط ذلک و لقاؤه بغیر هذا الوجه مستحیلٌ. و قال ـ عزّ و جلّ ـ : «کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ» ـ أی: أزلاً و أبداً له الحکم ـ «وَ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ»(۴) باسقاط الإضافات و التعیّنات؛ و هو مقام الجمع، و ذلک «یَومَ الْجَمعِ»(۵).

و قـال ـ جـلّ اسـمه ـ : «کُلُّ مَنْ عَلَیهَا فَانٍ وَ یَبقَی وَجهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاءِکرَامِ»، و هو لقاؤه الموعود فی القیامه الکبری؛ و قـال ـ تعـالی ـ : «اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَـاوَاتِ بِغَیرِ عَمَـدٍ تَرَونَهَا ثُمَّ اسْـتَوَی عَلَی الْعَرشِ وَ سَـخَّرَ الشَّمسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی لِاءَجَلٍ مُسَمّیً یُدَبِّرُ الْاءَمْرَ یُفَصِّلُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقَاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ»(۶)، أی: بمشاهدته فی مظاهره، و الأجل القیامه؛ و قال ـ تعالی ـ : «مَنْ کَانَ یَرجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَانَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ»(۷)، أی: القیامه المستلزمه للقائه؛

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم(۸)!

و ذلک بالفناء من النفس و البقاء بالحقّ.

و قد مرّ الکلام فی الرؤیه و معناها الصحیحه فی اللمعه الأولی؛ فلیرجع إلیها.

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی الرَّغْبَهَ فِی الْعَمَلِ لَکَ لِآخِرَتِی

۱- ۱. کریمه ۵۳ فصّلت.

۲- ۲. کریمه ۵۴ فصّلت.

۳- ۳. کریمه ۱۱۵ البقره.

۴- ۴. کریمه ۸۸ القصص.

۵- ۵. کریمه ۷ الشوری.

۶- ۶. کریمه ۲ الرعد.

۷- ۷. کریمه ۵ العنکبوت.

۸- ۸. راجع: «دیوان حافظ» ص ۵۱۵ المقطع.

حَتَّی أَعْرِفَ صِدْقَ ذَلِکَ مِنْ قَلْبِی، وَ حَتَّی یَکُونَ الْغَالِبُ عَلَیَّ الزُّهْدَ فِی دُنْیَایَ، وَ حَتَّی أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقاً، وَ آمَنَ مِنَ السَّیِّئَاتِ فَرَقاً وَ خَوْفاً.

قیل: «فی العمل لک، أی: لإمتثال أمرک، و لأنّ أتقرّب إلیک «لآخرتی» _ أی: لثواب آخرتی، أو نفعها، و أمثال ذلک _ ، و إلاّ فلامعنی لاختصاص العمل باللّه و بآخرته».

و قال الفاضل الشارح: «و «اللامان» من قوله: «لک» و «لآخرتی» متعلّقان ب_ «العمل». و لایلزم منه تعلّق حرفی جرٍّ بمعنیً واحدٍ من غیر إبدالٍ، و هو غیر جائزٍ، لأنّ اللام الأولی متعلّقهٌ بالعمل المطلق و الثانیه بالعمل المقیّد ب_ «لک»، فلااتّحاد فی المتعلّق. و اللام الأولی للبیان _ کما فی سقیاً لک _ ، و الثانیه للتعلیل، فلااتّحاد فی معنی الحرفین.

و یحتمل أن یکون قوله: «لآخرته» متعلّقاً ب_ «ارزقنی»، و یحتمل أن یکون حالاً من «العمل»، أی: حالکونه لآخرتی. و أیّاً مّا کان فالمقصود به: الاحتراز عن کون العمل للّه لأجل الدنیا کما نشاهده من اتّخاذ کثیرٍ من الناس شعار الصالحین و أعمالهم ذریعهً إلی إقبال الدنیا علیهم و نیل مطالبهم منها و نجاح مساعیهم فیها؛ و إلیه الإشاره بقوله _ تعالی _ : «مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَهِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَ مَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِی الْآخِرَهِ مِنْ نَصِیبٍ»(۱)، و مثله قوله _ تعالی _ : «مَنْ کَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَهَ عَجَّلْنَا لَهُ فِیهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلنَا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْلاهَا مَذمُوماً مَدحُوراً * وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَهَ وَ سَعَی لَهَا سَعْیَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِکَ کَانَ سَعیُهُمْ مَشکُوراً»(۲).

روی عن ابن عبّاس انّ النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «معنی قوله _ تعالی _ : «مَنْ کَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَهَ» _ ... الآیه _ : من کان یرید ثواب الدنیا بعمله الّذی افترضه اللّه علیه لایرید به وجه اللّه و الدار الآخره عجّل له ما یشاء اللّه من عوض الدنیا و لیس له ثوابٌ فی الآخره»(۳). و ذلک انّ اللّه _ سبحانه _ یؤتیه ذلک لیستعین به علی

۱- ۱. کریمه ۲۰ الشوری.

۲- ۲. کریمتان ۱۹ / ۱۸ الإسراء.

۳- ۳. راجع: «تفسیر نورالثقلین» ج ۳ ص ۱۴۵، و لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیّه.

الطاعه، فيستعمله فى معصيه اللّه فيعاقبه عليه»(۱)؛ انتهى كلامه.

و الظاهر انّ «لآخرتى» متعلّقٌ بـ «ارزقنى» ،أى: ارزقنى لآخرتى الرغبه فى العمل لك؛ و يحتمل أن يكون «لك» متعلّقاً بكائنٍ مقدّرٍ حتّى يكون صفةً لـ «العمل» و «لآخرتى» متعلّقاً بـ «العمل» حتّى لايلزم تعلّق حرفى جرٍّ بمعنىً واحدٍ بمتعلّقٍ واحدٍ من غير ابدالٍ.

تنبيهٌ

اعلم! أنّ العمل الّذى لايراد به إلاّ الرياء فهو سبب العذاب قطعاً؛

و الخالص لوجه اللّه سبّبٌ للثواب و التقرّب لربّ الأرباب جزماً؛

و أمّا المشوب فظاهر بعض الأخبار انّه لاثواب له و إن كان ظاهر بعضها خلافه. و الظاهر انّ الباعث للمشوب إن كان أحد المقاصد الصحيحه الراجحه شرعاً لم يبطل العمل و الإخلاص، و إن كان مقصداً دنيويّاً محضاً كان مبطلاً و موجباً للعقاب ـ سواءٌ كان أضعف أو مساوياً أو أقوى ـ ؛ هذا فى الواجبات.

و أمّا المستحبّات فهى و إن لم توجب العقاب من حيث العباده إلاّ أنّها يصير لغواً و يترتّب العقاب على الرياء.

و «حتّى» بمعنى: «كى» التعليليّه فى الجميع، أى: كى أعرف صدق ذلك من قبلى من خلوص نيّتى و صفاء طويّتى. و لاينافيه ملاحظه ثواب الآخره و الخوف من النار، يدل عليه قوله ـ تعالى ـ : «يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوفاً وَ طَمَعاً»(۲) فى مقام المدح، أى: خوفاً من العقاب و طمعاً فى الثواب و كى «يكون الغالب علىّ الزهد» و كى «أعمل الحسنات شوقاً».

و «آمَنَ»: على وزن هاجر.

و فى نسخه الشهيد وقع بدله: «أفر من السيّئات فَرَقاً و خوفاً». «الفَرَق» ـ بالتحريك، على وزن فرس ـ : الخوف، يقال: فَرِق فَرقاً ـ من باب تعب ـ فهو فَرِقٌ ـ ككتف ـ ؛ فخوفاً

۱- ۱. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۵۱۰.

۲- ۲. كريمه ۱۶ السجده.

عطف تفسيرٍ له، أو من باب عطف الشيء على مرادفه.

<و «شوقاً» و «فرقاً» و «خوفاً» يحتمل المصدريّه و الحاليّه و المفعول لأجله، أى: فاشتاق شوقاً و أفرق فرقاً و أخاف خوفاً؛ أو: مشوّقاً و فرِقاً و خائفاً؛ أو: لأجل الشوق و لأجل الفرق(۱)>.

وَ هَبْ لِي نُوراً أَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وَ أَهْتَدِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ، وَ أَسْتَضِيءُ بِهِ مِنَ الشَّكِّ وَ الشُّبُهَاتِ.

و «النور» قد تقدّم الكلام عليه مستوفىً؛ هذا تلميحٌ إلى قوله ــ تعالى ــ : «أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمشِي بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِى الظُّلُمَاتِ لَيسَ بِخَارِجٍ مِنهَا»(۲).

و قيل: «فيه ضروبٌ من التفسير؛

الأوّل: أ و من كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم؛

و الثانى: ميتاً بالضلاله فأحييناه بالإيمان و بالهدايه(۳)، و جلعنا له نور الحجج و الآيات يتأمّل بها فى الأشياء فيميّز بين الحقّ و الباطل؛

و الثالث: أ و من كان ميتاً بالإعتماد على الطاعات و العبادات، فأحييناه بالتوفيق و الهدايات فجعلنا له نور التضرع و الاعتذار؛

و الرابع: ميتاً برؤيه الأفعال فأحييناه برؤيه الإفتقار؛

و الخامس: ميتاً بالانقطاع فأحييناه بالإتّصال؛

و السادس: ميتاً بالهلاكه الذاتيّه فأحييناه بنور الوجود؛

و السابع: فى المناقب(۴) عن الصادق ــ عليه السلام ــ : «كان ميتاً(۵) فأحييناه بنا»؛

ص : ۴۵۹

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۵۱۳.

۲- ۲. كريمه ۱۲۲ الأنعام.

۳- ۳. هذا قول ابن عبّاس و حسن و مجاهد، راجع: «مجمع البيان» ج ۴ ص ۱۵۱.

۴- ۴. راجع: «المناقب» ج ۳ ص ۲۷۰، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۳۹ ص ۸۵.

۵- ۵. المصدر: + عنّا.

و القمیّ(۱) قال: «جاهلاً عن الحقّ و الولایه فهدیناه إلینا، قال: النور: الولایه؛ فی الظلمات: یعنی ولایه غیر الأئمّه»؛

و فی الکافی(۲) عن الباقر ــ علیه السلام ــ : «میتاً: لایعرف شیئاً، و نوراً یمشی به فی الناس: إماماً یؤتمّ به، کمن مثله فی الظلمات: الّذی لایعرف الإمام».

و لایخفی عدم المنافاه بین ما ذکرناه فی تفسیر هذه الآیه، فانّ الوجود و النور و الإیمان و العلم و الحجّه و الهدایه أمورٌ یهتدی الناس بها؛ فالحقیقه واحدهٌ و الأسامی مختلفهٌ.

و «أمشی» ــ فی الدعاء ــ إمّا مستأنفهٌ لامحلّ لها من الإعراب ــ و الاستیناف مبنیٌّ علی سؤالٍ نشأ من الکلام، کأنّه قیل: فماذا یصنع أو تصنع بذلک النور؟

فقال: یمشی أو أمشی به فی الناس ــ ؛

و إمّا صفهٌ لقوله: «نوراً»، فهی فی محلّ نصبٍ علی الوصفیّه.

و «الشُبُهات»: جمع شبهه، و هی ما یتوهّم کونه حقّاً من الأمور الباطله لتصویر القوّه الواهمه لها فی صوره الحقّ، فتشبه الحقّ توهّماً و لیست به؛ و لذلک سمّیت شبههً.

و قیل: «هی عبارهٌ عمّا یشبه الحقّ ممّا یحتجّ به، و لهذا یسمّی المتکلّمون ما یحتجّ به أهل الحقّ: دلیلًا، و ما یحتجّ به أهل الباطل: شبههً».

و فی کلام أمیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ : «و إنّما سمّیت الشبهه شبههً، لأنّها تشبه الحقّ. فأمّا أولیاء اللّه فضیاؤهم فیها الیقین و دلیلهم سمت الهدی، و أمّا أعداء اللّه فدعاؤهم فیها الضلال و دلیلهم العمی»(۳).

و «الضیاء» قد مرّ معناه.

۱- ۱. راجع: «تفسیر القمّی» ج ۱ ص ۲۱۵، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۶۴ ص ۳۰.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۱ ص ۱۸۵ الحدیث ۱۳، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۲۳ ص ۳۱۰، «تأویل الآیات» ص ۱۷۲، «تفسیر العیّاشی» ج ۱ ص ۳۷۵ الحدیث ۸۹.

۳- ۳. راجع: «نهج البلاغه» الکلمه ۳۸ ص ۸۱، «شرح ابن أبیالحدید» علیه ج ۲ ص ۲۹۸، «غرر الحکم» ص ۷۲ الحکمه ۱۰۸۳.

«به» أی: بذلک النور من الشکّ و الشبهات.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی خَوْفَ غَمِّ الْوَعِیدِ، وَ شَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ، حَتَّی أَجِدَ لَذَّهَ مَا أَدْعُوکَ لَهُ، وَ کَأْبَهَ مَا أَسْتَجِیرُ بِکَ مِنْهُ.

و «الغمّ» و الهمّ متقاربان فی المعنی _ و هو: الکرب و الحزن _ ، إلّا انّ الهمّ ما یقدر الإنسان علی إزالته _ کالإفلاس _ بخلاف «الغمّ»، فانّه لایقدر علی ازالته _ کفوت المحبوب _ .

و قیل: «الغمّ شاملٌ لجمیع أنواع المکروهات، و الهمّ بحسب ما یقصده».

«الوعید»: خبرٌ فیه خوف المخاطب، و الوعد: مایکون سروره؛ <قال فی المصباح: «قالوا فی الخیر: وعده وعداً(۱)، و فی الشرّ: وعده وعیداً، فالمصدر فارقٌ»(۲)؛ و قال الفارابیّ فی دیوان الأدب: «الوعید الاسم من أوعده یوعده: إذا خوّفه و تهدّده»(۳). و یطلق تارهً علی العذاب الموعود، و منه قوله _ تعالی _ : «کُلٌّ کَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِیدِ»(۴). قال المفسرون: «أی: فوجب و حلّ علیهم عقابی و عذابی الموعود به»(۵)، مثل قوله : «فَحَقَّ عِقَابِ»(۶)(۷)>.

و «الموعود»: اسم مفعولٍ صفهٌ لمحذوفٍ، أی: ثواب الخیر الموعود.

و «حتّی»: تعلیلیّهٌ.

و «أجد» من الوجدان، و هو إدراک الشیء بالقوی الباطنه؛ و تسمّی مدرکاتها: وجدانیّات.

ص : ۴۶۱

۱- ۱. المصباح: + و عدهً.

۲- ۲. راجع: «المصباح المنیر» ص ۹۱۶.

۳- ۳. لم أعثر علی العباره بتمامها فیه، و فیه: «و الوعید الاسم من أوعد یوعد»، راجع: «دیوان الأدب» ج ۳ ص ۲۳۶ القائمه ۱.

۴- ۴. کریمه ۱۴ ق.

۵- ۵. قال الطبرسیّ: «أی: وجب علیهم عذابی الّذی أوعدتهم به»، راجع: «مجمع البیان» ج ۹ ص ۲۳۹.

۶- ۶. کریمه ۱۴ ص.

۷- ۷. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۱۷.

و «اللذّه» قد مرّ معناها.

و «الكَأْبَه» ـ على وزن رحمه، و بالفتحات الثلاثه على ما فى نسخه الأصل ـ بمعنى: تغيّر النفس و انكسارها من شدّه الهمّ و الحزن. و فى نسخه الشهيد: «كآبه»(۱) ـ بالمدّ، على وزن سلامه ـ ، و هو مخالفٌ لنسخه الأمّ. و فى الصحاح(۲) و مجمل اللغه(۳): «انّ الكأبه بسكون الهمزه، و الكآبه بالمدّ ـ مثل الرأفه و الرآفه ـ» .

و «استجار به»: طلب أن يحفظه فأجاره؛ و المعنى: لِإن أجد لذّه الثواب الّذى أدعوك له و حسن العقاب الّذى أطلب الخلاص بك منه.

اللَّهُمَّ قَدْ تَعْلَمُ مَا يُصْلِحُنِى مِنْ أَمْرِ دُنْيَایَ وَ آخِرَتِی فَكُنْ بِحَوَائِجِی حَفِيّاً.

«قد» لتأكيد العلم بما ذكر، المفيد لتأكيد الاستجابه. و قيل: «للتقليل، أى: تقليل متعلّق الفعل، و المعنى: انّ ما يصلحنى أقلّ معلوماتك. و الغرض انّه عندك حقيرٌ و عليك يسيرٌ».

و «الدنيا» إمّا(۴) من الدنوّ لدنوّها و بعد الآخره عنها، و فى العلل(۵) عن أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ : «سمّيت الدنيا دنياً لأنّها أدنى من كلّ شيءٍ، و سمّيت الآخره آخرةً لتأخّرها(۶)».

و قد عرفت فيما سبق انّ العالم عالمان يعبّر عنهما بالدنيا و الآخره، و الملك و الملكوت، و الشهاده و الغيب، و الصوره و المعنى، و الخلق و الأمر، و الظاهر و الباطن، و الأجسام و

۱- ۱. كما حكاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۲۳۱.

۲- ۲. إشارةٌ إلى قول الجوهرىّ: «و قد كئب الرجل يكأب كأْبةً و كآبةً»، راجع: «صحاح اللغه» ج ۱ ص ۲۰۷ القائمه ۲.

۳- ۳. قال ابن فارس: «يقال: كأْبه و كآبه مثل رأفه و رآفه»، راجع: «مجمع اللغه» ج ۴ ص ۲۱۰.

۴- ۴. هكذا فى النسختين.

۵- ۵. راجع: «علل الشرائع» ج ۱ ص ۱ الحديث ۱، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۵۴ ص ۳۵۵.

۶- ۶. المصدر: لأنّ فيها الجزاء و الثواب.

الأرواح. و مزيد الكلام عليهما قد تقدّم فى اللمعه التاسعه.

و «حوائجى» بالهمزه كما هو الأصل؛ و الألف فى الحاجه منقلبهٌ عن الواو اتّفاقاً، و يوجد بالباء على غير القياس، أو مولّدٌ. أو جمع حائجه، قال فى القاموس: «الحاجه و الجمع(۱) حاج و حاجات و حِوَج، و حوائج غير قياسىٍّ أو مولّدهٌ(۲)، كأنّهم جمعوا حائجه»(۳)؛ و على هذا يكون هى على الأخيره غير مهموزهٍ(۴).

<و «حفيّاً» أى: مستقصياً مبالغاً فى قضاء حوائجى، من قولهم: أحفى فى سؤاله له: إذا استقصى فيه؛ و منه: أحفى شاربه: إذا بالغ فى جزّه و قصّه؛ و: أحفاه فى مسألهٍ: إذا اقتصى و ألحّ فى السؤال عنها؛ أو: بارّاً لطيفاً، من: أحفا فلانٌ بصاحبه: إذا أشفق عليه، و منه قوله ــ تعالى ــ: «قَالَ سَلَامٌ عَلَيكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ كَانَ بِی حَفِيّاً»(۵)؛ أو معتنياً بارّاً مبالغا فى الشفقه علىّ و الإكرام لى، فالظرف إمّا أن يتعلّق بـ«حفيّا» على طريق المجاز العقلىّ، و إمّا أن يكون مدخول الباء حقيقهً هو المضاف إليه. و فائده توسّط المضاف تعيين ما فيه الحفاوه، أى: كن حفيّاً بى من قبل حوائجى. و احتمال انّ الباء للظرفيّه لا للتعليق و التعديّه ــ و المعنى: كن فى حوائجى حفيّاً بى(۶)؛

بعيدٌ جدّاً!.

و فى نسخهٍ: «حتيّاً»، أى: بارّاً(۷)>.

أللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارْزُقْنِی الْحَقَّ عِنْدَ تَقْصِيرِی فِی الشُّكْرِ لَکَ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فِی الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَ الصِّحَّهِ وَ السَّقَمِ، حَتَّى

۱- ۱. القاموس المحيط: ــ الحاجه و الجمع.

۲- ۲. القاموس المحيط: + أو.

۳- ۳. راجع: «القاموس المحيط» ص ۱۸۲ القائمه ۲.

۴- ۴. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ۲۳۲.

۵- ۵. كريمه ۴۷ مريم.

۶- ۶. هذا قول المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۲۳۲.

۷- ۷. قارن مع زيادهٍ و حذفٍ: «نور الأنوار» ص ۱۳۴.

أَتَعَرَّفَ مِنْ نَفْسِی رَوْحَ الرِّضَا وَ طُمَأْنِینَهَ النَّفْسِ مِنِّی بِمَا یَجِبُ لَکَ فِیما یَحْدُثُ فِی حَالِ الْخَوْفِ وَ الْاءَمْنِ وَ الرِّضَا وَ السُّخْطِ وَ الضَّرِّ وَ النَّفْعِ.

«الحقّ» فی اللغه بمعنی: الثابت الّذی لا یسوغ إنکاره؛ و قد سبق الکلام فیه. و المراد به هنا: الوجوب، یقال: اللّه حقٌّ، و الإیمان حقٌّ، و النار حقٌّ. و المعنی: و ارزقنی اصابه الحقّ؛ و هو أداء الشکر، لأنّ شکر المنعم حقٌّ واجبٌ؛ کأنّه قال: وفّقنی لأداء الشکر لک إذا وقع التقصیر فی أدائه.

«بما أنعمت علیّ»: بیانٌ للمشکور علیه فی حالتی الیسر و العسر و الصحّه و السقم.

«الیُسر و العسر»: بسکون السین و ضمّها.

و «السُّقْم» بفتحتین علی وزن فرح، و بضمّ السین و سکون القاف علی وزن حزن.

و «الرَوح» ــ بالفتح ــ : الراحه.

و «الرضا»: سرور القلب بمرّ القضاء ــ أی: جریانه ــ ، و المعنی: حتّی أجد من نفسی روح الرضاء بقضائک.

<و «الطمأنینه» ــ فُعلّیله، بضمّ الفاء و تشدید اللام الأولی ــ ، و قال الفیّومی فی المصباح: «اطمأنّ القلب: سکن و لم یقلق، و الاسم: الطمأنینه»(۱)؛ و قال الجوهریّ: «اطمأنّ الرجل إطمئناناً و طمأنینهً أی: سکن»(۲). قال بعضهم: «و الأصل فی إطمأنّ الألف ــ مثل إحمارّ و إسوادّ ــ ، لکنّهم همزوا فراراً من الساکنین علی غیر قیاسٍ».

و «من» و «الیاء» من قوله: «منّی بما یجب لک» متعلّقان بــ «الرضا» و «الطمأنینه» علی سبیل التنازع، و یحتمل أن یکون قوله: «منّی» بیاناً للنفس.

و «فی» ظرفیّهٌ مجازیّهٌ، أو للسببیّه متعلّقهٌ بــ «یجب».

ص : ۴۶۴

۱- ۱. راجع: «المصباح المنیر» ص ۵۱۷.

۲- ۲. راجع: «صحاح اللغه» ج ۶ ص ۲۱۵۸ القائمه ۲.

و «حدُث» الشیء ـ بضمّ الدال ـ بمعنی: تجدّد(۱)>، و المعنی: کی أعرف من نفسی راحه القضاء و اطمینان النفس بالّذی یجب لک ـ من التسلیم لأمرک و الاذعان لحسن قضائک فی جمیع ما یتجدّد من الشؤون فی جمیع الأحوال، کما فصّل علیه السلام بقوله: «فی حال الخوف ... إلی آخره» ـ ؛ أو المعنی: کی أجد إطمینان النفس بما ـ أی: بشکرٍ ـ یجب علیّ فی جمیع الأحوال.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی سَلاَمَةَ الصَّدْرِ مِنَ الْحَسَدِ حَتَّی لاَ أَحْسُدَ أَحَداً مِنْ خَلْقِکَ عَلَی شَیْءٍ مِنْ فَضْلِکَ، وَ حَتَّی لاَ أَرَی نِعْمَةً مِنْ نِعَمِکَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا أَوْ عَافِیَةٍ أَوْ تَقْوَی أَوْ سَعَةٍ أَوْ رَخَاءٍ إِلَّا رَجَوْتُ لِنَفْسِی أَفْضَلَ ذَلِکَ بِکَ وَ مِنْکَ وَحْدَکَ لاَ شَرِیکَ لَکَ.

<«سلم» سلامةً: خلص من الآفات.

و المراد بـ«الصدر»: القلب، من إطلاق المحلّ علی الحال ـ لأنّ القلب محلّه الصدر ـ ، و هو مجازٌ مشهورٌ؛ و منه: «وَ اللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»(۲). أی: اجعل قلبی خالصا من آفه الحسد کی لاأحسد أحداً ـ کائناً مَن کان ـ .

و «الحسد» قد مرّ فی أوّل هذه اللمعه و فیما سبق تحقیقه(۳).

و همزه «أحد» قیل: «أصلیّهٌ، فهو اسمٌ موضوعٌ لمن یصلح أن یخاطب، و یستوی فیه المفرد و المثنّی و المجموع و المذکّر و المؤنّث»؛

و قیل: «مبدلهٌ من الواو، فهو بمعنی: واحد، و عمومه لوقوعه فی حیّز النفی».

و «من خلقک»: متعلّقٌ بمحذوفٍ صفه لأحدٍ، أی: کائناً من خلقک. و «من» لبیان الجنس، و فائدته تأکید العموم لدلالته علی التعمیم بالقیاس إلی الجنس دون طائفهٍ

ص : ۴۶۵

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۲۲.
۲- ۲. کریمه ۱۵۴ آل عمران / ۴ تغابن.
۳- ۳. المصدر: ـ و الحسد ... تحقیقه.

مخصوصهٍ.

و قوله _ علیه السلام _ : «إلّا رجوت» استثناءٌ مفرّغٌ من أعمّ الأحوال أو أعمّ الأوقات، محلّه النصب على الحالیّه من فاعل «أرى» باضمار «قد» أو بدونها _ فی خلاف المشهور _ ؛ أی: لا أرى نعمهً فی حالٍ من الأحوال أو وقتٍ من الأوقات إلّا حال کونی راجیاً لنفسی أفضل من ذلک.

و قوله _ علیه السلام _ : «و حتّى لاأرى نعمهً _ ... إلى آخره _ »: إشارهٌ إلى أنّ ترجّی الإنسان و تمنّیه نعمه غیره أو أفضل منها لیس بحسدٍ مذموم(۱)>، بل هو الغبطه. و عرّفوها بأنّها تمنّی مثل ما للمغبوط من غیر إءراده زواله عنه، و یسمّى: منافسهً أیضاً _ من النفاسه _ . و إطلاق الحسد علیه فی بعض الأخبار لمقاربتهما.

و هی فی الأمور الدینیّه و الفضائل النفسیّه ممدوحهٌ _ إذ سببها حبّ اللّه و حبّ طاعته _ . و أمّا فی الأمور الدنیویّه الغیر المحرّمه فهی و إن لم تکن محرّمهً إلاّ أنّها لابتنائها على حبّ الدنیا و التنعّم بها مذمومهٌ ینقص بها درجهً و یحجب بسببها عن المقامات المحموده _ کالرضا و التوکّل و الزهد و القناعه _ . و قال النظام النیسابوریّ فی غرائب القرآن و رغائب الفرقان: «قد یطلق الحسد على المنافسه، و منه قوله _ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم _ : «لاحسد إلّا فی اثنین: رجلٌ آتاه اللّه مالاً فهو ینفقه فی سبیل اللّه و رجلٌ آتاه اللّه علماً فهو یعمل به و یعلّم الناس»(۲). و على هذا یکون للحسد مراتب أربع:

الأولى: أن یحبّ زوال النعمه عن المحسود و إن لم تحصل له، و هذه أخبث المراتب!؛

الثانیه: أن یحبّ زوالها عنه إلیه _ کرغبته فی داره الحسنه أو امرأته أو ولایته _ ، فالمطلوب بالذات حصولها، فأما زوالها فمطلوبٌ بالعرض؛

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۲۳.

۲- ۲. لم أعثر علیه فی طرقنا، و انظر: «سنن الترمذی» ج ۴ ص ۲۹۱ الحدیث ۱۹۳۶، «سنن ابن ماجه» ج ۲ ص ۱۴۰۸ الحدیث ۴۲۰۹.

الثالثه: أن لایشتهی زوالها بل یشتهی لنفسه مثلها، فإن عجز عن مثلها أحبّ زوالها لکیلا یظهر التفاوت بینهما؛

الرابعه: أن یشتهی لنفسه مثلها، فإن لم یحصل فلایحبّ زوالها عنه. و هذا الاخیر هو المعفوّ عنه إن کان فی الدنیا و المندوب إلیه إن کان فی الدین؛

و الثالثه منها مذمومهٌ و غیرمذمومهٍ؛

و الثانیه أخفّ؛

و الأوّل أخبث. قال اللّه ــ تعالی ــ : «وَ لَاتَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ»(۱) بمنّه، فمثل ذلک غیر مذمومٍ و تمنّیه لعین ذلک مذمومٌ»(۲)؛ انتهی.

قوله ــ علیه السلام ــ : «بک و منک».

<«الباء» للاستعانه أو السببیّه.

و «من» ابتدائیّهٌ، و کلاهما متعلّقٌ بــ «رجوت»، أو بمحذوفٍ منصوب علی الحال من ذلک ــ أی: کائناً بک و منک ــ .

«وحدک» أی: منفرداً غیر مشفوعٍ بک غیرک(۳)>. و هو یمکن أن یکون قیداً لقوله: «بک و منک»، و أن یکون جملهً مستأنفهً. قال الفاضل الشارح: «وحدک اختلف فیه علی مذاهب:

فقال سیبویه: هو معرفهٌ موضوعٌ موضع النکره؛

و قال أبوعلیٍّ الفارسیّ: هو مصدرٌ منصوبٌ علی أنّه مفعولٌ مطلقٌ للحال المقدّره، و التقدیر: منفرداً وحدک ــ أی: انفرادک ــ . و هو و إن قام مقام الحال منتصبٌ علی المصدریّه کما ینتصب علی الظرفیّه ما قام مقام خبر المبتدء من الظروف ــ نحو قدامک ــ ، و لایعرب إعراب ما قام مقامه؛

ص : ۴۶۷

۱- ۱. کریمه ۳۲ النساء.

۲- ۲. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج ۱ ص ۱۲۸.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۲۶.

و قال یونس و هشام: انّه منصوبٌ انتصاب الظرف، فیجری مجری عنده.

و الأصل فی جاء زیدٌ وحده: علی وحده، حذف الجارّ و نصب علی الظرفیّه. و بنوتمیم یعربونه باعراب الاسم الأوّل»(۱).

و قوله: «لاشریک لک» جملهٌ حالیّهٌ مؤکّدهٌ لما قبلها.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی التَّحَفُّظَ مِنَ الْخَطَایَا، وَ الاْحْتِرَاسَ مِنَ الزَّلَلِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فِی حَالِ الرِّضَا وَ الْغَضَبِ، حَتَّی أَکُونَ بِمَا یَرِدُ عَلَیَّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَهٍ سَوَاءٍ، عَامِلاً بِطَاعَتِکَ، مُؤْثِراً لِرِضَاکَ عَلَی مَا سِوَاهُمَا فِی الْأَوْلِیَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ، حَتَّی یَأْمَنَ عَدُوِّی مِنْ ظُلْمِی وَ جَوْرِی، وَ یَأْیَسَ وَلِیِّی مِنْ مَیْلِی وَ انْحِطَاطِ هَوَایَ.

«الإحتراس»: التحفّظ.

<و «الزلل»: النقص؛ أو: زلّه القدم، یقال: زلّ یزلّ _ من باب ضرب _ زللًا: إذا زلقت قدمه و لم تثبت، ثمّ استعمل فی القول و الرأی. قال فی الأساس: «و من المجاز: زلّ فی قوله و رأیه زلّهً و زللاً، و أزلّه الشیطان عن الحقّ، و استزلّه»(۲)؛ انتهی.

أی: ارزقنی حفظ نفسی من الذنوب و الزلّات و العثرات فی الأمور الدنیویّه و الأخرویّه(۳).

و قوله _ علیه السلام _ : «فی حال الرضا و الغضب» ظرفٌ مستقرٌّ حالٌ من مفعول «ارزقنی»، أی: حال کونی فی حال الرضا أو الغضب؛ أو لغوٌ متعلّقٌ ب_ «الاحتراس» و «التحفّظ» علی سبیل التنازع.

و «الباء» من قوله: «بما ... علیّ»: للملابسه، و الظرف مستقرٌّ حالٌ من الضمیر فی

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۲۶.

۲- ۲. راجع: «أساس البلاغه» ص ۲۷۴ القائمه ۱.

۳- ۳. المصدر: _ أی ... الأخرویّه.

«أكون»، أی: حال كونی متلبّساً بما يرد علیّ منهما ــ أی: من الرضا و الغضب ــ(1)< ، و هو بيانٌ لــ «ما» فی «ما يرد علیّ»، أی: أكون فی الحالين بمنزلهٍ سواء.

و «من» للابتداء، أی: مايرد علیّ من حبّهما. ثمّ انّ المراد بــ «ما يرد» إمّا الأمور الّتی ترد فی الحالين؛ أو نفسها. و إرجاع «منهما» إلی أمور الدنيا و الآخره ليس بشیءٍ.

>و قول بعضهم: «بما يرد متعلّقٌ بأكون»؛

خبطٌ!.

و «الباء» من قوله: «بمنزلهٍ» للظرفيّه متعلّقٌ بمحذوفٍ هو خبر «أكون»، أی: كائناً فی منزلهٍ سواءٍ ــ أی: مستويهٍ ــ .

و «سواء»: اسمٌ بمعنی: الاستواء، ينعت به كما ينعت بالمصادر مبالغهً، و لذلک يستوی فيه المذكّر و المؤنّث و المفرد و المثنّی و الجمع ــ قال تعالی: «إِلَی كَلِمَهٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ»(2)، «فِی أَربَعَهِ أَيَّام سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ»(3) ــ(4)<، و المعنی: أكون بحيث يكون حالتا الغضب و الرضا متساويين لا أتجاوز عن حدّ الاعتدال فيهما بأن أقدّم حال الغضب علی المعاصی و حال الرضا علی الفتنه و الطغيان.

قوله ــ عليه السلام ــ : «عاملاً بطاعتک» قيل: «حالٌ عن مفعول «ارزقنی»، أو عن فاعل «أكون»، أو خبر ثانٍ لــ «أكون».

و الظاهر انّه خبر ثانٍ لــ «أكون»، و «مؤثّراً» ثالثٌ. و هو اسم فاعلٍ من الإيثار بمعنی: الإختيار، بالهمزه علی وزن مكرم، و بدونها علی وزن موجب؛ أی: حال كونی عاملاً بطاعتک مختاراً لرضاک علی ما سواهما. و ضمير التثنيه راجعٌ إلی العمل بالطاعه و الرضا. فقول بعضهم: «أی: مرجّحاً لرضاک ــ كائناً أو الكائن ــ علی غير رضای و غضبی»(5)؛

۱- ۱. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۵۲۷.

۲- ۲. كريمه ۶۴ آل عمران.

۳- ۳. كريمه ۱۰ فصّلت.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۵۲۸.

۵- ۵. هذا قول محدّث الجزائریّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۴.

فاسدٌ!؛ لأنّ الایثار یتعدّی ب_ «علی»، لأنّه بمعنی التفضیل و التقدیم _ قال تعالی: «وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ»(۱) _ فلایحتاج إلی تضمین «مرجّحاً»؛ و لأنّ الجارّ و المجرور إذا لم یکن لغواً فهو بعد المعرفه المحضه حالٌ و بعد النکره المحضه صفهٌ، فلایجوز أن یقدّر فی نحو جائنی صاحبک علی الفرس: الکائن علی الفرس، بل: کائناً علی الفرس.

قوله _ علیه السلام _ : «فی الأولیاء و الأعداء» متعلّقٌ ب_ «مؤثراً»، أی: أکون مقدّماً لرضاک و طاعتک علی ما سواهما فی معامله الأولیاء و الأعداء _ أی: حبّی للّه و بغضی للّه، فلاأمیل لولیٍّ و لاأحیف علی عدوٍّ تبعاً لهوی نفسی _ .

<قوله _ علیه السلام _ : «یأمن عدوّی من ظلمی و جوری _ ... إلی آخره _ » تعلیلٌ لطلب کونه مؤثراً لرضاه، أی: کی یأمن عدوّی ما یخافه من ظلمی و جوری علیه بسبب العداوه؛ و ییأس ولیّی ممّا یطمع فیه «من میلی» معه «و انحطاط هوای» إلیه بسبب الولایه، لأنّی لا أتجاوز عن حدودک(۲)>.

«یئس» من باب تعب بتقدیم الیاء المثنّاه من تحتٍ، و یأیس من أیس من باب تعب أیضاً بتقدیم الهمزه، کلاهما مرویّان؛ و هما لغتان. و بعضهم یقول: « الأولی مقلوبهٌ من الثانیه، لأنّ المصدر الیأس، و أیس یأس قلیل الاستعمال مع أنّ مصدر أیس أیضاً یأس».

وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَدْعُوکَ مُخْلِصاً فِی الرَّخَاءِ دُعَاءَ الْمُخْلِصِینَ الْمُضْطَرِّینَ لَکَ فِی الدُّعَاءِ، إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.

قال الفاضل الشارح: «هذا سؤالٌ للتوفیق للدعاء فی جمیع الأوقات، لأنّه مع کونه عبادهً ینفع صاحبه إذا دعا عند نزول البلاء و حال الاضطرار و یوجب کشفه سریعاً _ کما وردت بذلک أخبارٌ کثیرهٌ _ ، و یسمّی: التقدّم فی الدعاء. و قد عقد له ثقه الإسلام فی الکافی باباً(۳)، و

ص : ۴۷۰

۱- ۱. کریمه ۹ الحشر.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۳ ص ۵۳۱.

۳- ۳. و سمّاه: «باب التقدّم فی الدعاء»، راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۷۲.

روی فیه(۱) بسندٍ صحیحٍ عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «من تقدّم فی الدعاء استجیب له إذا نزل به البلاء و قیل(۲) صوتٌ معروفٌ و لم یحجب عن السماء، و من لم یتقدّم فی الدعاء لم یستجب له إذا نزل به البلاء و قالت الملائکه: انّ هذا الصوت لانعرفه!»؛

و بسندٍ(۳) حسنٍ أو صحیحٍ عنه قال: «من تخوّف من بلاءٍ یصیبه فتقدّم فیه بالدعاء لم یره اللّه _ عزّ و جلّ _ ذلک البلاء أبداً»؛

و عنه _ علیه السلام _ قال: «انّ الدعاء فی الرخاء یستخرج الحوائج فی البلاء»(۴)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «من سرّه أن یستجاب له فی الشدّه فلیکثر الدعاء فی الرخاء»(۵)؛

و عنه(۶) _ علیه السلام _ قال: «کان جدی یقول: تقدّموا فی الدعاء، فانّ العبد إذا کان دعّاءً فنزل به البلاء قیل: صوتٌ معروفٌ، و إذا لم یکن دعّاءً فنزل به البلاء(۷) فدعا قیل: أین کنت قبل الیوم؟»؛

ص : ۴۷۱

۱- ۱. راجع: «الکافی» نفس المجلّد و الصفحه الحدیث ۱، و انظر: «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۴۰ الحدیث ۸۶۶۱، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۲۹۶، «مکارم الأخلاق» ص ۲۷۱.

۲- ۲. المصدر: و قالت الملائکه.

۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۷۲ الحدیث ۲، و انظر: «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۴۱ الحدیث ۸۶۶۵، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۲۹۷، «عدّه الداعی» ص ۱۳۲.

۴- ۴. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۷۲ الحدیث ۳، و انظر: «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۴۰ الحدیث ۸۶۶۲.

۵- ۵. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۷۲ الحدیث ۴، و انظر: «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۴۱ الحدیث ۸۶۶۳، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۸۲، «مکارم الأخلاق» ص ۲۷۰.

۶- ۶. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۷۲ الحدیث ۵، «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۴۱ الحدیث ۵۶۲۴، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۸۱، «الإختصاص» ص ۲۲۳، «عدّه الداعی» ص ۱۳۲.

۷- ۷. المصدر: بلاءٌ.

و عن(۱) أبي‌الحسن الأوّل قال: «كان عليّ بن الحسين _ عليه السلام _ يقول: الدعاء بعد ماينزل البلاء لاينتفع به(۲)»(۳)؛ انتهى كلامه.

أقول: هذا بعيدٌ عن شأن المعصوم _ عليه السلام _!.

و التحقيق ما ذكرناه لك في اللمعه الأولى من أنّه _ عليه السلام _ عين الدعاء و عين السؤال، فانّه _ عليه السلام _ فانٍ عن نفسه باقٍ بربّه. قال بعض العرفاء: «انّ النفس الإنسانيّه في أوّل الفطره كان بالقوّه بالنسبه إلى جميع الصفات الكماليّه، ثمّ حصل له شيئاً فشيئاً حتّى صار لها ملكهً، ثمّ بعد الملكه تشدّد حتّى صارت عينها _ كما يشاهد من الفحم و مجاوره النار حتّى صار ناراً _ ؛ فتأمّل تفهم!».

قوله _ عليه السلام _ : «إنّك حميدٌ مجيدٌ» تعليلٌ للسابق.

و «الحميد»: فعيلٌ بمعنى: فاعلٍ، أو مفعولٍ.

و «المجيد»: صاحب المجد و الكبرياء و العظمه.

و قيل: «معناه: الكريم العزيز، و منه قوله _ عزّ و جلّ _ : «قُرْآنٌ مَجِيدٌ»(۴) أي: كريمٌ عزيزٌ»(۵)؛

و قيل: «شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمّي مجداً؛ و المجد في اللغه: نيل الشرف(۶). و «المجيد» أدلّ على المبالغه من الماجد، فكأنّه يجمع معنى اسم الجليل و الوهّاب و الكريم»(۷).

ص : ۴۷۲

۱- ۱. راجع: «الكافي» ج ۲ ص ۴۷۲ الحديث ۶، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۱۴، «عدّه الداعي» ص ۱۸۲، «مكارم الأخلاق» ص ۲۷۱.

۲- ۲. المصدر: لاينفع.

۳- ۳. راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۵۳۲.

۴- ۴. كريمه ۲۱ البروج.

۵- ۵. كما حكاه المحدّث الجزائريّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۵.

۶- ۶. كما عن الفيروزآبادي، راجع: «القاموس المحيط» ص ۳۰۱ القائمه ۱.

۷- ۷. هذا تحرير كلام الغزاليّ في «المقصد الأسنى» على ما حكاه عنه العلّامه المدنيّ، راجع: «رياض السالكين» ج ۳ ص ۵۳۳.

***

و قـد وفّقنی اللّه ــ تعالی ــ لاتمام هـذه اللمعه فی لیله الخمیس لسـبع عشـرهٍ مضت من شـهر ربیع الأوّل سـنه إحـدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجره النبویّه ــ علیه صلواتٌ کثیرهٌ ــ .

اللمعه الثالثه و العشرون فی شـرح الدعاء الثالث و العشرین

ص : ۴۷۵

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمد للّه الّذى عافيته عامّهٌ لأنواع خير الدارين، و تأديه الشكر عليها واجبهٌ على كافّه أهل الكونين. و الصلاه و السلام على نبيّه المبعوث على الثقلين، و على آله و أهل بيته سيّما ابن عمّه أبيالحسنين.

و بعد؛ فهذه اللمعه الثالثه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجّاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ دائمهٌ إلى يوم القيامه _ ؛ إملاء العبد المحتاج إلى العافيه الشامله للأمراض النفسانيّه و البدنيّه محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسويّه _ عافاه اللّه تعالى من كلّ داءٍ و بليّه _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلاَمُ _ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَهَ وَ شُكْرَهَا.

قال فى القاموس: «العافيه: دفاع اللّه عن العبد، عافاه اللّه من المكروه(۱) معافاهً و عافيهً: وهب له العافيه من العلل و البلايا(۲)»(۳)؛

ص : ۴۷۷

۱- ۱. القاموس المحيط: + عفاءً و.

۲- ۲. القاموس المحيط: + البلاء.

۳- ۳. راجع: «القاموس المحيط» ص ۱۲۰۶ القائمه ۲.

و قیل: «العافیه: اسمٌ من: عافاه اللّه معافاهً أی: اصحّه و محا عنه الأسقام»(۱)؛

و قال بعضهم: «إطلاق العافیه و نحوها _ من المصادر الّتی جاءت علی فاعله _ علی المصدر من باب المجاز اللغویّ، و هو استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له».

قال بعض العلماء: «العافیه متناولهٌ و له لدفع جمیع المکروهات النفسیّه و البدنیّه الظاهریّه و الباطنیّه، و الدنیویّه و الأخرویّه».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ، وَ جَلِّلْنِی عَافِیَتَکَ، وَ حَصِّنِّی بِعَافِیَتِکَ، وَ أَکْرِمْنِی بِعَافِیَتِکَ، وَ أَغْنِنِی بِعَافِیَتِکَ، وَ تَصَدَّقْ عَلَیَّ بِعَافِیَتِکَ، وَ هَبْ لِی عَافِیَتَکَ، وَ أَفْرِشْنِی عَافِیَتَکَ، وَ أَصْلِحْ لِی عَافِیَتَکَ، وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنِی وَ بَیْنَ عَافِیَتِکَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.

و «ألبسنی»: أمرٌ من باب الإفعال، من: ألسبه الثوب فلبسه. و هذا و أمثاله من الأفعال الّتی لایتعلّق معناها الحقیقیّ بالعافیه إلّا من باب الاستعاره، و هی إمّا استعارهٌ تبعیّهٌ _ نحو:

قَتَلَ الْبُخْلَ وَ أَحْیَا السَّمَاحَا(۲) _

أو مکنیّهٌ مرشّحهٌ، فانّ تشبیه العافیه فی النفس باللباس فی کونه شاملًا لجمیع البدن و محیطاً بالشخص مکنیّهٌ، و إثبات الإلباس _ الّذی هو من لوازم المشبّه به، الّذی هو اللباس _ للمشبّه تخییلٌ. و قس علیه الکلام فی «جلّلنی» و نحوه.

و «جلّلنی» من الجلّ، أی: اکسنی و عمّنی و اشملنی، من جلّله: غطاه. قال فی النهایه: «جلّله: غطّاه»(۳)؛ و قال فی الصحاح: «جلّل الشیء تجلیلًا أی: عمّ»(۴).

۱- ۱. هذا قول العلّامه المدنیّ راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۹.
۲- ۲. شطره الأوّل: جَمَعَ الحَقُّ لَنَا فِی إِمَامٍ و البیت لعبیداللّه بن المقتر، و استشهد به التفتازانیّ، راجع: «شرح المختصر» ص ۲۳۴.
۳- ۳. قال فی قول علیٍّ _ علیه السلام _: «أللّهمّ جلّل ...»: «أی: غطّهم به و ألبسهم إیّاه ...»، راجع: «النهایه» ج ۱ ص ۲۸۹.
۴- ۴. راجع: «صحاح اللغه» ج ۴ ص ۱۶۶۰ القائمه ۲.

أقول: و هو من جلل المطر الأرض: إذا عمّها و طبّقها فلم يـدع شـيئاً إلاّ غطى عليه. <و يتعدّى إلى المفعول الثانى بنفسه و بالباء، فيقال: جلّله إيّاه و جلّله به؛ و من الأوّل ماروى: «جلّلهم اللّه خزياً»(۱).

و «حصّـِنى» من: الحصن، يقال: حصّن نفسه و ماله تحصـيناً و أحصنه إحصاناً: منعه و حفظه، كأنّه أدخله الحصن ـ و هو المكان الّذى لايقدر عليه، لارتفاعه ـ(۲)> . أى: احفظنى بسـبب عافيتك؛ أو: اجعل عافيتك حصـناً لى؛ و هكذا فى الفقرات التاليه. و فى نسخهٍ: «و خصّنى» ـ بالخاء المعجمه(۳) ـ .

و «أكرمنى»: من الإـكرام بمعنى: الاعزاز و التعظيم؛ أو بمعنى: التنزيه، قال فى القاموس: «أكرمه و كرّمه: عظّمه و نزّهه»(۴). و منه: أنا أكرمك عن كذا أى: أنزّهك عنه.

و «الغنى»: ضدّ الفقر هنا.

و «التصـديق» هنـا: العطاء؛ <و فيه اشارهٌ إلى جواز اطلاق التصـديق على عطائه ـ تعالى ـ خلافاً لمن منع ذلك، قال النيشابورىّ فى تفسيره: «منع العلمـاء أن يقـال: اللّه ـ تعالى ـ متصـدّقٌ، أو: اللّهمّ تصـدّق علينا، بل يجب أن يقال: اللّهمّ اعطنى، أو: تفضّـل علىّ، أو: ارحمنى، لأنّ الصدقه يرجى بها المثوبه عند اللّه و هو مستحيلٌ فى حقّه ـ جلّ شأنه ـ »(۵).

و إذا ورد ذلك فى كلام المعصوم ـ عليه السلام ـ فلاعبره بكلام غيره(۶)>.

ص : ۴۷۹

۱- ۱. لم أعثر عليه، لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه، وانظر: «النهايه» ج ۱ ص ۲۸۹.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۱۰.

۳- ۳. كما حكاه المحدّث الجزائرىّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۵.

۴- ۴. راجع: «القاموس المحيط» ص ۱۰۶۳ القائمه ۲.

۵- ۵. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج ۲ ص ۳۵۹.

۶- ۶. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۱۱.

و «افرشـنی» بوصل الهمزه و قطعها من: أفرش فلانٌ فلاناً بساطاً أی: بسـطه له؛ و کذلک: فرّشه إیّاه تفریشاً ــ من باب التفعیل ــ ؛ أو من: أفرش فلانٌ فلاناً أمره: إذا أوسعه إیّاه؛ أی: ابسطها لی و أوسعها إیّای ــ علی التقدیرین ــ .

و «أصلحت» الشیء: أزلت فساده و جعلته منتفعاً به.

و «التفریق»: التفصیل بین شیئین.

و تکریر لفـظ «العـافیه» و وضع الظـاهر موضع المضـمر فیمـا سوی الفقره الأـولی لمزیـد العنـایه و الاهتمـام بشأنهـا، و قرعـاً لباب الإلحاح المندوب إلیه فی الدعاء، و تلذّذاً للتلفّظ باسـمها، و بسـطاً للخطاب حیث الاصغاء مطلوبٌ. و قیل: «یحتمل تخصیص کلّ لفـظٍ منهـا بمعنیً، لأنّها لفظٌ جامعٌ لأنواع(١) خیرات الـدارین بأن یقال: و ألبسـنی عافیتک من الأمراض البـدنیّه(٢)، لأنّ الالباس للثوب المخصوص بالبدن»(٣)؛

>و جلّلنی عافیتک من الفضیعه ــ بدلیل التجلیل الّذی هو بمعنی: التغطیه و الستر ــ ؛

و خصّنی بعافیتک ممّن یرید بی سوءً ــ بقرینه التحصین ــ ؛

و أکرمنی بعافیتک من الذلل و المهانه؛ أو من المعایب و القبائح ــ بدلیل الإکرام بمعنی: التعظیم و التنزیه ــ ؛

و أغننی بعافیتک من الفقر و الحاجه ــ بدلیل الاغناء ــ ؛

و تصدّق علیّ بعافیتک من الاضطرار إلی صدقه غیرک؛

و هب لی عافیتک من الاحتیاج إلی هبه غیرک؛

و افرشنی عافیتک، أی: مهادها من الخوف ــ کما یقال: أفرشه مهاداً منه ــ ؛

و «اصلح لی عافیتک» الحاصله عندی الّتی أقلّ فسادها المرض و نحوه؛

ص : ۴٨٠

١- ١. المصدر: ــ لأنواع.

٢- ٢. المصدر: البدنی.

٣- ٣. هذا قول علّامه المدنیّ،راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ١٢.

و «لاتفرّق بینی و بین عافیتک» العامّه «فی» أمور «الدنیا و الآخره»(۱)>.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَافِنِی عَافِیَهً کَافِیَهً شَافِیَهً عَالِیَهً نَامِیَهً، عَافِیَهً تُوَلِّدُ فِی بَدَنِی الْعَافِیَهَ، عَافِیَهَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.

«عافیهً» منصوبٌ علی المفعولیّه المطلقه مبیّنهٌ لنوع عاملها، لکونها موصوفه؛

و «کافیه» صفهٌ لها؛

و «شافیه» و مابعده یحتمل الوصفیّه؛ و الحالیّه. و «العافیه» الثانیه بدلٌ من الأولی _ بدل کلٍّ _، و فائدتها التأکید و التنصیص علی انّ العافیه بدل کلٍّ أیضاً. و هو فی الموضعین فی حکم تکریر العامل من حیث إنّه المقصود بالنسبه مفیدٌ لمتبوعه مزید تاکیدٍ و تقریرٍ و ایضاحٍ و تغیّرٍ _ کما هو شأن بدل الکلّ من الکلّ _؛ هکذا ذکره الشارح الفاضل(۲) و سائر الشارحین(۳).

و هو _ کما تری _ خالٍ عن التحقیق!. و الظاهر انّ مراده _ علیه السلام _ من «العافیه الکافیه الشافیه العالیه النامیه»: الأرکان الأربعه للعالم الکبیر _ و هی: الطبع و الجسم و النفس و العقل _، لأنه الإنسان الکامل الّذی هو روح العالم و العالم جسده و بدنه عافیّه تولد فی بدنی الّذی هو العالم عافیهً أخری کرّهً بعد أخری إشارهً إلی دوام العافیه، لأنّ الروح إذا لم یصل إلی البدن آناً مّا أفسد و اختلّ و فنی، و کذا الإمام الّذی هو بمنزله روح العالم إذا لم یصل فیضه إلی العالم آناً فآناً لفسد و فنی و صار میّتاً، کما قال الباقر _ علیه السلام _: «لو انّ الإمام رفع من الأرض ساعهً لماجت بأهلها کما یموج البحر بأهله»(۴)؛

ص: ۴۸۱

۱- ۱. قارن: نفس المصدر.

۲- ۲. راجع: نفس المصدر أیضاً.

۳- ۳. لم أعثر علیه فی غیره ممّا بین یدیّ من شروح الصحیفه الشریفه.

۴- ۴. راجع: «الکافی» ج ۱ ص ۱۷۹ الحدیث ۱۲، «بحار الأنوار» ج ۲۳ ص ۳۴، و انظر: «بصائر الدرجات» ص ۴۸۸ الحدیث ۳، «الغیبه» _ للنعمانی _ ص ۱۳۹ الحدیث ۱۰.

و قال الصادق ـ عليه السلام ـ : «لو بقيت الأرض بغير إمامٍ ساعةً(۱) لساخت بأهلها»(۲) ... إلى غير ذلك من الروايات الوارده فی هذا الباب.

و المراد الأركان الأربعه للعالم الصغير، و هو فی بدنه العنصرىّ على قياس ما ذكرناه لك فی العالم الكبير.

قوله: «عافيه الدنيا و الآخره»: هی عافيه دار الوجود بأركانها الأربعه المذكوره، لأنّ دار الوجود واحدهٌ و انقسامها إلى «الدنيا» و «الآخره» بالنسبه إليك، لأنّهما صفتان للنشأه الإنسانيّه. فأدنى نشأتها الوجوديّه المعيّنه النشأه العنصريّه، فهی للدنيا ـ لدناءتها ـ بالنسبه إلى نشأتها النوريّه الإلآهيّه أو لدنوّها من فهم الإنسان الحيوانىّ.

وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّهِ وَ الْأَمْنِ وَ السَّلاَمَهِ فِی دِينِی وَ بَدَنِی، وَ الْبَصِيرَهِ فِی قَلْبِی، وَ النَّفَاذِ فِی أُمُورِی، وَ الْخَشْيَهِ لَكَ، وَ الْخَوْفِ مِنْكَ، وَ الْقُوَّهِ عَلَى مَا أَمَرْتَنِی بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ، وَ الاْجْتِنَابِ لِمَا نَهَيْتَنِی عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ.

«و امنن علىّ» أى: تفضّل علىّ بالصحّه، و هی البراءه من المرض و البراءه من كلّ عيبٍ و نقصٍ فی هذا البدن العنصرىّ أو البدن العقلىّ.

و «البصيره» فی القلب كالبصاره للعين.

و «النَفاذ»: الجريان و العزم الجزم، و هذا كنايهٌ عن الرأى الصائب و الفهم المستقيم، لأنّ التزلزل فی الأمور علامه عدم استقامه الطبع.

و «الخشيه» و «الخوف» قد مرّ معناهما فی اللمعه السادسه.

و «القوّه»: تمكّن الحيوان من الأفعال الشاقّه.

ص : ۴۸۲

۱- ۱. المصدر: الأرض يوماً بلاإمامٍ منّا.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۲۳ ص ۳۷، «كمال الدين» ج ۱ ص ۲۰۴ الحديث ۱۴، «منتخب الأنوار المضيئه» ص ۳۳.

و «الاجتناب»: مطاوع جنّبته الشـرّ جنوباً ــ مـن بـاب فعـل تفعيلاًـ ــ : أبعـدته و نحيتـه عنـه ــ و منـه: «وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْاَءَصْنَامَ»(١) ــ . و جنّبته ــ بالتثقيل مبالغةً ــ فتجنّبه هو؛ أی: و القوّه علی الاجتناب عمّا نهيتنی عنه.

و «من معصيتك»: بيانٌ لـ ــ «ما» فی «ما نهيتنی»؛ كما انّ «من طاعتك» بيانٌ لـ ــ «ما» فی «ما أمرتنی».

<و «اللام» فی لفظه «لمـا نهيتنی عنه» إمّـا بمعنی «عن» ــ كما فی قوله سبحانه و تعالی: «وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَو كَانَ خَيراً مَا سَبَقُونَا إِلَيهِ»(٢)أی: عـن الّـذين آمنـوا ــ ؛ أو بمعنی «من» ــ كمـا فی: سـمعت له صـراخاً، أی: منه ــ(٣)>؛ <أو لتقويه العامل، فانّه لمّا دخله الألف و اللام فكأنّه صار اسماً محضاً لم يشبه الفعل، فاحتاج فی العمل إلی اللام المقويه(۴)>.

اللَّهُمَّ وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ، وَ زِيَارَهِ قَبْرِ رَسُولِکَ، صَلَوَاتُکَ عَلَيْهِ وَ رَحْمَتُکَ وَ بَرَكَاتُکَ عَلَيْهِ وَ عَلَی آلِهِ وَ آلِ رَسُولِکَ ــ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ــ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِی فِی عَامِی هَذَا وَ فِی كُلِّ عَامٍ، وَ اجْعَلْ ذَلِکَ مَقْبُولاً، مَشْكُوراً، مَذْكُوراً لَدَيْکَ، مَذْخُوراً عِنْدَکَ.

<«الحجّ» فی اللغه بمعنی: القصد، يقال: حجَّ حَجّاً ــ من باب قتل ــ : قصد، فهو حاجٌّ؛ و قيل: «هو القصد إلی الشیء المعظّم».

و شرعاً: قصد بيت اللّه ــ تعالی ــ بصفهٍ مخصوصهٍ فی وقتٍ مخصوصٍ بشرائط مخصوصهٍ ــ كما هو مقرّرٌ فی الكتب الفقهيّه(۵) ــ . و الاسم: الحِجّ ــ بالكسر ــ (۶)>.

و «العمره»: هی زيارةٌ مطلقةٌ فی اللغه؛ و فی الاصطلاح: زياه بيت الحرام علی قصد

ص : ۴۸۳

١- ١. كريمه ٣۵ إبراهيم.

٢- ٢. كريمه ١١ الأحقاف.

٣- ٣. قارن: «شرح الصحيفه» ص ٢٣٧.

۴- ۴. قارن: «نور الأنوار» ص ١٣۵.

۵- ۵. المصدر: ــ كما هو ... الفقهيّه.

۶- ۶. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ١۶.

المشاعر المخصوصه.

و هی واجبهٌ عندنا کالحجّ(۱)؛ و الشافعیّ قائلٌ بالوجوب فی الجدید(۲)؛ و تسمّی الحجّ الأصغر.

و الآیـات و الأخبار فی وجوب الحـجّ و العمره و فضـلهما و ثوابهما کثیرهٌ؛ قال ــ تعالی ــ : «إِنَّ أَوَّلَ بَیتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبَارَکاً وَ هُدیً لِلْعَالَمِینَ * فِیهِ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبرَاهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ»(۳).

تفسیر هـذه الآیه علی طریقه الظاهره فی الکتب مسطورٌ؛ و أمّا علی طریقه الباطن فقـد قیل: ««إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ» ظهر علی وجه الماء عنـد خلق السـماء و الأرض خلقه قبل الأرض بألفی عامٍ و کان زبـدهً بیضاء علی وجه الماء فدحیت الأرض تحته. «فالبیت» إشارهٌ إلی القلب الحقیقیّ، و «ظهوره علی وجه الماء» تعلّقه بالنطفه عنـد خلق سـماء الروح الحیوانیّ و أرض البدن الجسـمانیّ، و «خلقه قبـل الأرض» إشارهٌ إلی قـدمه و حـدوث البـدن، و تقییـده بـ «ألفی عامٍ» إلی تقـدّمه علی الیـدین بطورین: طور النفس و طور القلب تقـدّماً بالرتبه ــ لأنّ الألف رتبهٌ تامّهٌ ــ ، و «کونه زبـدهً بیضاء» إشارهٌ إلی صـفاء جوهره، و «دحو الأرض تحته» اشارهٌ إلی تکوّن البدن من تأثیره و کون أشکاله و تخطیطاته و صور أعضائه تابعهً لهیئاته»؛ فهذا تأویل الحکایه.

و اعلم! انّ محـلّ تعلّق الروح بالبـدن و اتّصـال القلب الحقیقیّ به أوّلاً هو القلب الصوریّ، و هو أوّل ما یتکوّن من الأعضاء و أوّل عضوٍ یتحرّک و آخر عضوٍ یسکن، فیکون «أَوَّل بَیتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ»القلب الحقیقیّ «لَلَّذِی بِبَکَّهَ»الصـدر المعنویّ. و ذلـک الصـدر أشرف من

۱- ۱. راجع: «تذکره الفقهاء» ج ۷ ص ۱۵ المسأله ۶.

۲- ۲. لم أعثر علیه فی الموسوعات الخلافیّه، کالمذکوره فی التعلیقه السالفه و «کتاب الخلاف»، و لا فی «کتاب الأمّ» له أیضاً.

۳- ۳. کریمتان ۹۷ / ۹۶ آل عمران.

النفس و موضع ازدحامات القوى المتوجّهه إليه، «مُبَارَكاً»: ذا بركهٍ إلآهيّهٍ من الفيض المتّصل منه بجميع الوجود و القوّه و الحياه، فانّ جميع القوى الّتى فى الأعضاء يسرى منه أوّلاً إليها؛ «وَ هُدىً» سبب هدايهٍ و نورٍ يهتدى به إلى اللّه، «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ» من العلوم و المعارف و الحكم و الحقائق. «مَقَامُ إِبرَاهِيمَ» أى: العقل الّذى هو موضع قدم ابراهيم الروح ــ يعنى محلّ اتّصال نورٍ من القلب ــ ، «وَ مَنْ دَخَلَهُ» من السالكين و المتحيّرين فى بيداء الجهالات «كَانَ آمِناً» من إغواء شياطين المتخيّله و عفاريت أحاديث النفس و اختطاف شياطين الوهم و جنّ الخيالات و اختيال سباع القوى النفسانيّه و صفاتها.

و قال ــ تعالى ــ : «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»(۱)، أى: و استعن فى إتمام صوره الحجّ و حقيقته؛

أمّا إتمامه فى الصوره فبأن تقوم بشرائطه المشروطه و يكون قصدك بأن تخرج من بيتك لاللتجاره و لا للرياء، بل يكون خالصاً مخلصاً للّه ــ تعالى ــ ؛

و أمّا إتمامه فى الحقيقه فبأن يكون خروجك من وجودك و قصدك إلى اللّه باللّه لا بشىءٍ من المقاصد فى الدارين؛

و عن أبى عبداللّه ــ عليه السلام ــ قال: «قال رسول اللّه: الحجّه ثوابها الجنّه و العمره كفارّهٌ لكلّ ذنبٍ»(۲)؛

و عنه ــ عليه السلام ــ : «ضمان الحاجّ و المعتمر على اللّه، إن أبقاه بلّغه إلى أهله و إن أماته أدخله الجنّه»(۳)؛

۱- ۱. كريمه ۱۹۶ البقره.

۲- ۲. راجع: «الكافى» ج ۴ ص ۲۵۳ الحديث ۴، «من لايحضره الفقيه» ج ۲ ص ۲۲۰ الحديث ۲۲۳۰، «وسائل الشيعه» ج ۱۴ ص ۳۰۲ الحديث ۱۹۲۵۲.

۳- ۳. راجع: «الكافى» ج ۴ ص ۲۵۳ الحديث ۳، «وسائل الشيعه» ج ۱۱ ص ۹۵ الحديث ۱۴۳۳۱.

و عنه ـ عليه السلام ـ قال: «قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ : تابعوا بين الحجّ و العمره، فانّهما ينقيان الفقر و الذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد»(۱)؛

و قال: «قال ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ : الحجّاج و العمّار وفد اللّه و زوّاره، إن سألوه أعطاهم و إن استغفروه غفر لهم و إن ادعوه استجاب لهم و إن شفعوا إليه شفّعهم»(۲) ... إلى غير ذلک من الآيات و الأخبار الوارده فى هذا الباب.

لمعةٌ عرشيّةٌ

اعلم! أنّ السرّ الباطنىّ فى وضع الحجّ و شرعه هو انّ المقصد الأصلىّ من خلق النوع الإنسانىّ معرفه حضره البارى و الوصول إلى حبّه و أنسه الحقيقىّ المتوقّفين على صفاء النفس المتوقّف على كفّها عن الشهوات و انقطاعها عن اللذّات و إيقاعها فى الرياضات و المشقّات؛ و هذا هو المقصود من وضع العبادات، إذ بعضها ـ كالخمس و الصدقات ـ إنفاقٌ موجبٌ للانقطاع عن حطام الدنيا و رفع الدرجات؛

و بعضها كفٌّ للنفس عن الشهوات ـ كالصوم ـ ؛

و بعضها مجرّد الذكر و توجيه القلب إلى خالق الأرض و السماوات؛ و الحجّ من بينها مشتملٌ على جميع ما ذكر مع زيادهٍ، ففيه هجر الأوطان و قطع المنازل البعيده و تعب الأبدان و الإنفاق مع تحمّل المشاقّ و تجديد العهد و الميثاق و التجرّد للأذكار و العبادات بصنوف الطاعات، مع كون كثيرٍ منها ممّا لايهتدى إليها العقول و لايستأنس بها الطباع ـ كرمى الجمار بالأحجار و تكرار السعى بين الصفا و المروه مع الهروله بين المنارتين، فيظهر

۱- ۱. راجع: «الكافى» ج ۴ ص ۲۵۵ الحديث ۱۲، «وسائل الشيعه» ج ۱۱ ص ۱۲۳ الحديث ۱۴۴۱۳، و انظر: «عوالى اللئالى» ج ۱ ص ۱۸۳ الحديث ۲۴۹.

۲- ۲. راجع ـ مع تغييرٍ فى بعض الألفاظ ـ : «الكافى» ج ۴ ص ۲۵۵ الحديث ۱۴، «تهذيب الأحكام» ج ۵ ص ۲۴ الحديث ۱۷، «وسائل الشيعه» ج ۱۱ ص ۹۹ الحديث ۱۴۳۴۰، «عدّه الداعى» ص ۱۲۸، «عوالى اللئالى» ج ۴ ص ۲۴ الحديث ۷۵.

فیها کمال الاخلاص و العبودیّه _ ؛ لأنّ مایفهم سرّه العقل البشریّه یکون معیّناً للشرع علی فعله بخصوصه، بخلاف ما لاتدرکه العقول، فانّها لایعیّنه بخصوصه و إنّما یأمره بالإطاعه و الامتثال إجمالاً. و هذا أحد الأسرار فی وضع التعبّدیّات.

هذا مع دلاله کلٍّ من أعماله علی بعض أحوال الآخره _ کما یأتی _ . مع مافیه من اجتماع الخلق الکثیر و الوصول إلی موضع نزول الوحی علی الرسول الأمین و قبله علی الخلیل و جمیع الأنبیاء و المرسلین و محلّ ولاده سیّد المرسلین و خیر الوصیّین و تشرّف أماکنها بتوطاء أقدامهم الشریفه، مضافاً إلی الشرافه الحاصله من الإضافه إلی نفسه(۱) و جعل ما حوله حرماً آمنا(۲) یأوی الناس إلیه.

و أمّا آدابه الباطنیّه فأمورٌ عدیدهٌ؛

أحدها: تجرید النیّه _ کما مرّ _ ؛

و ثانیها: التوبه الخالصه _ کما تقدّم الکلام علیها _ ؛

و ثالثها: تعظیم الکعبه و صاحبها؛

و رابعها: أن یفارق فی سفره کلّ ما یشغل قلبه سوی اللّه _ تعالی _ ، کما قال الصادق _ علیه السلام _ : «إذا أردت الحجّ فجرّد قلبک للّه من کلّ شغلٍ و صحاب کلّ صاحبٍ، و فوّض أمورک کلّها إلی خالقک و توکّل فی جمیع ما تظهره من حرکاتک و سکناتک، و سلّم لقضائه و حکمه و قدره، و دع الدنیا و الراحه و الخلق، و اخرج من حقوق الناس و لاتعتمد علی زادک و راحلتک و أصحابک و قومک و ثیابک و مالک مخافه أن یصیر ذلک عدوّاً و وبالاً، فانّ من ادّعی رضاء اللّه _ تعالی _ و اعتمد علی ما سواه صیّره علیه وبالاً و عدوّاً لیعلم أنّه لیس له قوّهٌ و حیلهٌ و لا لأحدٍ إلاّ بعصمه اللّه و توفیقه. و استعد استعداد من لایرجو الرجوع، و أحسن الصحبه و راع أوقات فرائض اللّه و سنن نبیّه و ما یجب علیک من الآداب و الإحتمال و الصبر و الشکر و الشفقه و السخاوه و ایثار الزاد علی دوام

۱- ۱. اشاره إلی کریمه ۱۲۵ البقره.

۲- ۲. إشارهٌ إلی کریمه ۹۷ آل عمران.

الأوقات. ثمّ اغسل بماء التوبه الخالصه ذنوبک و البس کسوه الصدق و الصفا و الخضوع و الخشوع، و احرم من کلّ شیءٍ یمنعک عن ذکر اللّه و یحجبک عن طاعه ولیّه بمعنی أحبّه أجابهً صادقهً صافیهً خالصهً زاکیهً للّه فی دعوتک متمسّکاً بالعروه الوثقی، و طف بقلبک مع الملائکه حول العرش کطوافک مع المسلمین بنفسک، و هرول هروله من هولک و تبرّأ من حولک و قوّتک، و اخرج من غفلتک و زلّاتک بخروجک، و لاتتمنّ ما لایحلّ لک و لاتستحقّه، و اعترف بخطایاک بالعرفات، و جدّد عهدک عند اللّه بوحدانیّته و القرب إلیه، و اتقه بمزدلفه، و اسعد بروحک إلی الملأ الأعلی بصعودک علی الجبل، و إذبح حنجره الهوی و الطمع عند الذبیحه و دم الشهوه و الخساسه و الدناءه عند رمی الجمرات، و احلق العیوب الظاهره و الباطنه بحلق شعرک، و ادخل فی أمان اللّه و کنفه و ستره و کلاءته من متابعه مرادک بدخول الإحرام و البیت متحقّقاً لتعظیم صاحبه و معرفه جلاله و سلطانه، و استلم الحجر رضاءً لقسمته و خضوعاً لعزّته، و ورّع ما سواه بطواف الوداع، و اصف روحک و سرّک للقائه یوم تلقاه بوقوفک علی الصفا، و کن بمرئیً من اللّه نقیّاً أوصافک عند المروه. و استقم علی شرط حجّتک هذه و وفاء عهدک الّذی عاهدت مع ربّک و أوجبته إلی یوم القیامه»(۱) ــ ... الحدیث ــ .

و أمّا الآداب الظاهره فهی عشرهٌ:

الأوّل: أن تکون النفقه و الزاد و الراحله حلالاً؛

و الثانی: أن لایکون معیناً للظالمین؛

و الثالث: التوسّع فی الزاد و طیب النفس فی البذل و الإنفاق ــ و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الحجّ المبرور لیس له الأجر(۲) إلّا الجنّه!

فقیل: یا رسول اللّه! ما برّ الحجّ؟

۱- ۱. راجع: «مصباح الشریعه» ص ۸۶؛ «مستدرک الوسائل» ج ۱۰ ص ۱۷۲ الحدیث ۱۱۷۷۱، مع تغییرٍ.

۲- ۲. المصدر: جزاء.

قال: طيب الكلام و إطعام الطعام»(۱) _ ؛

و الرابع: ترک الرفث و الفسوق و الجدال فی الحج _ کما قال تعالی: «فَلاَرَفَثَ وَ لاَفُسُوقَ وَ لاَجِدَالَ فِی الْحَجِّ»(۲)؛ «الرفث»: هو کلّ لغوٍ و فحشٍ من الکلام؛ و «الفسوق»: الخروج من طاعه اللّه؛ و «الجدال»: هو الممارات و الخصومه الموجبه للضغائن و الأحقاد _ ؛

و الخامس: أن یحجّ ماشیاً، فانّه أفضل و أدخل للنفس فی الإذعان لعبودیه اللّه. و قیل: «الرکوب أفضل، لما فیه من مؤونه الانفاق، و لأنّه أبعد من الملال و أقلّ للأذی و أقرب إلی السلامه و أداء الحجّ»؛ و الحقّ التفصیل، فیقال: من سهل علیه المشی فهو أفضل _ لما ذکر _ ، و من أضعفه أو أدّی إلی سوء خلقٍ أو قصورٍ عن العمل فالرکوب أفضل؛

و السادس: أن یرکب الزامله دون المحمل لاشتماله علی ذیّالمترفین و المتکبرین، و لأنّه أخفّ علی البعیر إلاّ لعذرٍ؛

و السابع: أن یخرج رثّ الهیئه لیدخل فی حزب المساکین و یبعد من ذیّالمتبخترین؛

و الثامن: أن یرفق بالدابّه و لایحملها ما لاتطیق؛

و التاسع: أن یتقرّب باراقه دمٍ و یجتهد أن یکون سمیناً ثمیناً؛

و العاشر: أن یکون طیّب النفس بما أنفقه من هديٍ و غیره.

و اعلم! أنّه من المستحبّات المؤکّده زیاره حضره الرساله بالمدینه و أهل بیته الطاهره فی مشاهدهم المشرّفه. و سرّه انّ النفوس القدسیّه _ سیّما النفوس المعصومیّه _ إذا فارقوا أبدانهم العنصریّه و اتّصلوا بالذوات المقدّسه و المجرّدات الصرفه صارت غلبتهم و إحاطتهم بهذا العالم أقوی، و لهم التمکّن من التصرّف فی هذا العالم من التغییر و التبدیل و الاحاله کما کان فی حال حیاتهم الظاهریّه، فاطّلاعهم علی من یزورهم و یقصد مشاهدهم

۱- ۱. راجع: «عوالی اللئالی» ج ۴ ص ۳۳ الحدیث ۱۱۷، «مستدرک الوسائل» ج ۸ ص ۶۲ الحدیث ۹۰۷۸.
۲- ۲. کریمه ۱۹۷ البقره.

ممّـا لاريب فيه. فهم «أَحْيَاءٌ عِنـدَ رَبِّهِمْ يُرزَقُونْ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(۱). و ذلـک یوجب هبوب نسـائم ألطافهم و فیضان رشـحات أنوارهم علی الخلّص من قاصدیهم و زوّارهم و شفاعتهم فی غفران ذنوبهم و ستر عیوبهم و کشف کروبهم؛ مع ما فیه من صـلتهم و برّهم و تجدید عهد ولایتهم و إعلاء کلمتهم و تشمیت أعدائهم، مع ما لهم من الحقوق الکثیره علی الناس و تحمّلهم المشاقّ العظیمه فی إرشاد الطالبین و تنبیه الجاهلین؛ مع کونهم أئمّهً و قدوهً للمسـلمین و حججاً من اللّه علی العالمین، و المخلوق لأجلهم السماوات و الأرضین. فلذا سأل عن ذلک بقوله: «و زیاره قبر نبیّک ــ... إلی آخره ــ».

و من الأخبار المستفیضه عنه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «من حجّ و لم یزرنی فقد جفانی»(۲)؛

و بسندٍ صحیحٍ عن أبیجعفرٍ ــ علیه السلام ــ قال: «ابدءوا بمکّه و اختموا بنا»(۳)؛

و عن المعلّی بن شهاب قال: قال الحسین ــ علیه السلام ــ لرسول اللّه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «یا أبتاه! ما لمن زارک؟

فقـال رسول اللّه ــ صـلّی اللّه علیه و آله و سـلّم ــ : یا بنیّ! من زارنی حیّاً أو میّتاً أو زار أباک أو زار أخاک أو زارک کان حقّاً علیّ أن أزوره یوم القیامه و أخلّصه من ذنوبه»(۴)؛

و روی أبوحجر الأسلمیّ عن أبی عبداللّه قال: «قال ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ :

۱- ۱. کریمتان ۱۷۰ / ۱۶۹ آل عمران.

۲- ۲. راجع: «فقه الرضا» ص ۲۳۱، «بحار الأنوار» ج ۹۶ ص ۳۷۱، «مستدرک الوسائل» ج ۱۰ ص ۱۸۱ الحدیث ۱۱۷۹۶.

۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۴ ص ۵۵۰ الحدیث ۱، «من لایحضره الفقیه» ج ۲ ص ۵۵۸ الحدیث ۳۱۳۸، «وسائل الشیعه» ج ۱۴ ص ۳۲۱ الحدیث ۱۹۳۱۱، «بحار الأنوار» ج ۹۶ ص ۳۷۲.

۴- ۴. راجع: «الکافی» ج ۴ ص ۵۴۸ الحدیث ۴، و انظر: «تهـذیب الأحکام» ج ۶ ص ۴۰ الحدیث ۲، «وسائل الشیعه» ج ۱۴ ص ۳۳۰ الحدیث ۱۹۳۲۸، «بحار الأنوار» ج ۹۷ ص ۱۴۲.

من أتی مکّه حاجّاً أو معتمراً(۱) و لم یزرنی إلی المدینه جفوته یوم القیامه، و من أتانی زائراً وجبت له شفاعتی، و من وجبت له شفاعتی وجبت له الجنّه»(۲).

و المستفادّ من هذا الخبر عدم جواز ترک زیاره النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ لولا الأخبار المعارضه و الشهره، و لا أقلّ من أنّه لایجوز الترک اختیاراً؛ قال الشهید الأوّل فی الدروس: «یستحبّ للحاجّ و غیرهم زیاره النبی ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ بالمدینه استحباباً مؤکّداً، و یجبر الإمام الناس علی ذلک لو ترکوه»(۳) مستنداً بهذا الحدیث المذکور.

<قوله ــ علیه السلام ــ : «صلواتک علیه و رحمتک و برکاتک علیه و علی آله». جملهٌ دعائیّهٌ معترضهٌ بین المعطوف و المعطوف علیه لامحلّ لها من الإعراب(۴)>.

قیل: «تخلّل لفظ «علی» بین الضمیر الراجع إلی الرسول ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ و بین آله بظاهره منافٍ لحدیث: «من فصّل بینی و بین آلی بعلی لم ینل شفاعتی»(۵)؛ و التوجیه: انّ لفظ «علی» إمّا مصحّف علیٍّ ــ علماً للذات المقدّسه الحضره الغرویّه، أعنی: علیّ بن أبیطالبٍ علیه السلام ــ ؛ و إمّا أنّه مخصوصٌ بصریح اسمه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ بمعنی انّه لایجوز أن یقال هکذا: أللّهمّ صلّ علی محمّدٍ و علی آل محمّدٍ، و الضمیر هنا راجعٌ إلی «الرسول»، فالفرق بینه و بین ما فهم من الحدیث المشهور بالوجهین؛ فتوجّه!. قوله ــ علیه السلام ــ : «و رحمتک و برکاتک علیه» لیس فی نسخه ابن ادریس»؛ انتهی.

أقول: الظاهر انّ حدیث «من فصّل بینی و بین آلی بــ : علی» لا أصل له، و به قال الفاضل الدوانیّ فی حواشیه علی التجرید(۶)؛ و الشیخ الکفعمیّ نقل عن الشیخ الکراجکی

۱- ۱. المصدر: ــ أو معتمراً.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۴ ص ۵۴۸ الحدیث ۵، «من لایحضره الفقیه» ج ۲ ص ۵۶۵ الحدیث ۳۵۱۷، «وسائل الشیعه» ج ۱۴ ص ۳۳۳ الحدیث ۱۹۳۳۷، «بحار الأنوار» ج ۹۷ ص ۱۴۰.

۳- ۳. راجع: «الدروس الشرعیّه» ج ۲ ص ۵.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۸.

۵- ۵. سبق منّا فی البحث حول هذا المرویّ انّنا لم نعثر علیه فی مصادرنا الروائیّه.

۶- ۶. للمحقّق الدوانیّ مجموعهٌ کبیرهٌ من الحواشی علی شرح الفاضل القوشجی علی التجرید، طبع منها جزءٌ یسیر فی هامش المتن بالطبعه الحجریّه، و لم أعثر علی المنقول منها فی هذا الجزء من حواشیه.

فی الجزء الثانی من کتابه کنز الفوائد انّه قال: «لم أسمع خبراً یجب التعویل علیه فی هذا المعنی»[۱]. و قیل: «انّ هذا الحدیث نقلته الزیدیّه أوّلاً فی طریقهم و اشتبه علی بعض الناس حتّی زعموا انّه من طریق الإمامیّه».

و قوله ـ علیه السلام ـ : «أبدا مّا أبقیتنی فی عامی هذا و فی کلّ عامٍ».

<«الأبد»: الدهر؛ و قیل: «الدهر الطویل الّذی لاحدّ له». و نصبه علی الظرفیّه؛ أی: دهراً طویلاً. و هو متعلّقٌ بـ «امنن»[۲]>، و کذا قوله ـ علیه السلام ـ : «فی عامی هذا»؛ و قیل: «متعلّقٌ بـ : أبقیتنی».

و «العام»: الحول؛ و فی القاموس: «العام: السنه»[۳].

و «هذا» صفهٌ لـ «لعام» بتأویل الحاضر؛ و المعنی: ارزقنی فی کلّ سنهٍ حجّهً و عمرهً. و هذا یدلّ علی اختصاص الدعاء به ـ علیه السلام ـ ، و إلاّ فمن قرب مکّه ممکنٌ له أیضاً، و أمّا من بعد فلایمکن له بالإمکان الوقوعیّ و إن کان ممکناً له بالإمکان العقلیّ.

قوله ـ علیه السلام ـ : «و اجعل ذلک مقبولاً ـ ... إلی آخره ـ ».

«ذلک» إشارهٌ إلی المذکور من الحجّ و العمره.

«مقبولاً» أی: مرضیّاً للّه؛ و التذکیر باعتبار لفظ «ذلک»، و کذا القول فی «مشکوراً».

<و «المذخور»: ما أعدّ لوقت الحاجه إلیه؛ أی: اجعل ثوابه ذخراً و عدهً لیوم فاقتی إلیه، و هو یوم القیامه[۴]>.

۱- ۱. لم أعثر علی العباره فی ما عندی من کتب الشیخ الکفعمیّ، کـ «البلد الأمین» و «المقام الأسنی» و «جنّه الأمان».

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۹.

۳- ۳. راجع: «القاموس المحیط» ص ۱۰۵۲ القائمه ۲.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۲۱.

وَ أَنْطِقْ بِحَمْدِکَ وَ شُکْرِکَ وَ ذِکْرِکَ وَ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَیْکَ لِسَانِی، وَ اشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِینِکَ قَلْبِی.

«شرح» فلانٌ أمره: إذا أظهره و أوضحه، و منه: شرَح المسأله: إذا بیّنها و فسّرها، و: شرح اللّه صدره للإسلام: وسّعه لقبول الحقّ.

قال أمین الإسلام الطبرسیّ: «قد وردت الروایه الصحیحه انّه لمّا نزل قوله ـ تعالی ـ : «فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهدِیَهُ یشَرَحْ صَدْرَهُ لِلْاءِسلَام»(۱) ـ ... الآیه(۲) ـ سئل رسول اللّه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ عن «شرح الصدر» ما هو؟

فقال: «نورٌ یقذفه اللّه فی قلب المؤمن فینشرح له صدره فینفتح(۳)،

قالوا: فهل لذلک من أمارهٍ یعرف بها؟

قال ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ : نعم! الإنابه إلی دار الخلود و التجافی عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول الموت»(۴).

فظهر من هذه الروایه انّ شرح القلب کنایهٌ عن نوره و استعداد فهمه؛ أی: اجعل قلبی مهدیّاً فی طرق دینک و سلوکها بحیث یوصل إلی النجاه.

وَ أَعِذْنِی وَ ذُرِّیَّتِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّهِ وَ الْهَامَّهِ و الْعَامَّهِ وَ اللَّامَّهِ.

«و أعذنی» أی: أجرنی بحفظک و اعصمنی و إیّاهم فی کنف حمایتک من إبلیس المردود المرجوم المطرود فی صقع اللّه و المبعّد من جنابه و من باب رحمته حتّی لایضلّنی.

<و أصل «الرجم»: الرمی بالحجاره؛ أو لأنّه یرجم بالکواکب ـ لقوله تعالی: «وَ

ص : ۴۹۳

۱- ۱. کریمه ۱۲۵ الأنعام.

۲- ۲. المصدر: لمّا نزلت هذه الآیه.

۳- ۳. المصدر: و ینفسخ.

۴- ۴. راجع: «مجمع البیان» ج ۴ ص ۱۵۸.

جَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينَ»(۱)، أو لأنّه يرجم بالشهب الّتى تنقص فى الليل و ترجم بها الشياطين ـ ؛ أو من: رجمته بالقول: إذا شتمته و رميته بالفحش، لأنّه يسبّ و يشتم(۲)>. <و قال رهطٌ: «الرجوم هى الظنون الّتى تحرز و تظنّ، و منه قوله ـ سبحانه ـ : «سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيبِ»(۳)»(۴)>. و قال السيّد السند الداماد: «و هى ما للمنجّمين من الظنون و الأحكام على اتّصالات الكواكب و انفصالاتها، و إيّاهم عنى بالشياطين، فانّهم شياطين الإنس»(۵).

و ذكر المفسّرون فى «إِنِّى أُعِيذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ»(۶): «أى: أجيرها و ذرّيّتها بحفظك عنه»؛

<و روى عن النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ فى تفسير هذه الآيه: «انّه ما من مولودٍ إلّا و الشيطان يمينه حين يولد فيستهلّ صارخاً من مسّ الشيطان إيّاه، إلّا مريم و ابنها ـ عليهما السلام(۷) ـ »>.

و هو أحد الأسباب الوارده فى بكاء الأطفال حين الولاده؛

و قيل: «السبب فيه انّه يلهم الموت و المفارقه للجميع»؛

و قيل: «إنّما هو لأجل خروج الرطوبات البدنيّه الّتى كانت معه من الرحم الضارّه القاتله لو لم يخرج، و لذا ورد النهى عن ضرب الأطفال حال البكاء».

و فى بعض الأخبار: «السبب فيه كون إمام العصر ـ عليه السلام ـ يتجلّى له فيراه و يعلّمه ما يفعله العقلاء، و لذا يصدر من الأطفال من الأفعال الغريبه و التلفّظات العجيبه ما

ص : ۴۹۴

۱- ۱. كريمه ۵ الملك.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۲۳.

۳- ۳. كريمه ۲۲ الكهف.

۴- ۴. قارن: «شرح الصحيفه» ص ۲۳۹.

۵- ۵. راجع: نفس المصدر.

۶- ۶. كريمه ۳۶ آل عمران.

۷- ۷. لم أعثر عليه، و روى: «ما من مولودٍ يولد إلّا و الشيطان يمسّه حين يولد فيستهلّ من مسّه إلّا مريم و ابنها»، راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۰ ص ۱۴۵.

لایصدر من أکثر العقلاء. فإذا مضی عنه الإمام و فارقه بکا علیه الطفل شوقاً إلیه»(۱)؛

و فی بعضٍ آخر: «إنّ السبب فیه انّ ملکاً ـ اسمه زاجرٌ ـ یدخل من فم المرءه حین الولاده فیزجر الولد حتّی ینکسه علی أمّ رأسه، فیخرج و هو باكٍ من تلک الزجره»(۲).

و لاتنافی بین هذه الروایات، لأنّ علل الشرع معرّفاتٌ(۳)>.

و قیل: «التقیید بـ «الرجیم» یجوز أن یکون إشارهً إلی أنّه من أخبث الشیاطین، لأنّه رئیسهم؛

و یجوز أن یکون إشارهً إلی أنّ بعض الشیاطین مسلمین لاینبغی الاستعاذه منهم. روی الصفّار(۴) و غیره(۵) قال: قال أبو عبداللّه ـ علیه السلام ـ : «بینا رسول اللّه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ ذات یومٍ جالساً إذ أتاه رجلٌ طویلٌ کأنّه نخلهٌ!، فسلّم علیه، فقال رسول اللّه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ : کم أتی لک؟

قال: أنا أیّام قتل قابیل هابیل غلامٌ أفهم الکلام و أنهی عن الاعتصام و آمر بقطیعه الأرحام و أفسد الطعام، و لکنّی تبت علی یدی نوحٍ و کنت معه فی سفینته و عاتبته علی دعائه علی قومه حتّی بکا و أبکانی، و قال: لاجرم انّی علی ذلک من النادمین. و کنت مع إبراهیم حین ألقی فی النار، و علّمنی موسی سفراً من التوراه و عیسی سفراً من الإنجیل، و قال: لو أدرکت محمّداً ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ فاقرأه منّی السلام. فدفعه رسول اللّه ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ إلی علیٍّ ـ علیه السلام ـ و علّمه سوراً من القرآن».

۱- ۱. کما عن مفضّل بن عمر قال: «سألت جعفر بن محمّدٍ ـ علیه السلام ـ عن الطفل یضحک من غیر عجبٍ و یبکی من غیر ألمٍ؟، فقال: یا مفضّل! ما من طفلٍ إلّا و هو یری الإمام و یناجیه و بکاؤه لغیبه الإمام عنه ... »، راجع: «علل الشرائع» ج ۲ ص ۵۸۴ الحدیث ۲۸، «بحار الأنوار» ج ۲۵ ص ۳۸۲.

۲- ۲. لم أعثر علیه.

۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۵.

۴- ۴. راجع ـ مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ و زیادهٍ و حذفٍ ـ : «بصائر الدرجات» ص ۹۸ الحدیث ۸.

۵- ۵. فانظر: «بحار الأنوار» ج ۶۰ ص ۹۹، ج ۲۷ ص ۱۵، و لم أعثر علیه فی غیره.

و قد استجاب اللّه دعاه مع دعاء آبائه الطاهرين و أعاذه و شيعته من الشياطين. روی الصدوق(۱) باسناده قال: قال رسول اللّه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «لمّا أسری بی إلی السماء حملنی جبرئیل ــ علیه السلام ــ علی کتفه الأیمن، فنظرت إلی بقعهٍ بأرض الجبل حمراء أحسن لوناً من الزعفران و أطیب ریحاً من المسک، فاذاً فیها شیخٌ علی رأسه برنسٌ، فقلت لجبرئیل: ما هذه البقعه الحمراء؟

قال: بقعه شیعتک و شیعه وصیّک علیٍّ ــ علیه السلام ــ ،

فقلت: من الشیخ صاحب البرنس؟

قال: إبلیس!

قلت: فما یرید منهم؟

قال: یرید أن یصدّهم عن ولایه أمیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ و یدعوهم إلی الفسوق و الفجور،

فقلت: یا جبرئیل! أهو بنا إلیهم، فأهوی بنا إلیهم أسرع من البرق الخاطف!، فقلت: قم یا ملعون! فشارک أعدائهم فی أموالهم و أولادهم و نسائهم، فانّ شیعتی و شیعه علیٍّ لیس لک علیهم سلطان!»؛ فسمّیت تلک البلاد «قم» لذلک.

و هکذا کان حال علیٍّ ــ علیه السلام ــ معه. روی الصدوق(۲) أیضاً باسناده إلی علیٍّ ــ علیه السلام ــ قال: «کنت جالساً عند الکعبه فاذا شیخٌ محدودب، فقال: یا رسول اللّه! ادع لی بالمغفره!

فقال النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : خاب سعیک یا شیخ و ضلّ عملک!. فلمّا ولّی الشیخ قال: ذاک اللعین إبلیس!

۱- ۱. راجع ــ مع تغییرٍ ــ : «علل الشرائع» ج ۲ ص ۵۷۲ الحدیث ۱، «بحار الأنوار» ج ۶۰ ص ۲۳۸.
۲- ۲. راجع ــ مع تغییرٍ أیضاً ــ : «عیون الأخبار» ج ۲ ص ۷۲ الحدیث ۳۳۵، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۶۰ ص ۲۴۴.

قـال عليٌّ ــ عليه السـلام ــ : فعـدوت خلفه حتّى لحقته و صـرعته إلى الأرض و جلست على صـدره و وضـعت يـدى على حلقه لأخنقه!، فقـال: لاتفعـل يـا أبـاالحسن، فانّى «مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوم الْوَقتِ الْمَعلُوم»(۱). و اللّه يـا علىّ! انّى لأحبّـك جـدّاً و ما أبغضك أحدٌ إلّا أشركت أباه فى أمّه فصار ولد زنا!. فضحكتُ و خلّيت سبيله».

فإذا كان هذا حال عليٍّ ــ عليه السـلام ــ معه فأنّى له التسـلّط على شـيعته بأن يخرجهم و يصدّهم عن ولايته؟!. و هذا هو التسلّط المنتفى فى قوله ــ تعالى ــ : «إِنَّ عِبَادِى لَيسَ لَکَ عَلَيهِمْ سُلطَانٌ»(۲) ــ كما فى الأخبار ــ »(۳)؛ انتهى.

أقول: هـذا القائل قـد غفل عن مرتبه العبوديّه و معنى الشـيعه، فحملها على الظاهر. و ليس كذلك، فانّ خلافه مشاهدٌ محسوسٌ!. فالحرىّ أن يحملا على المعنى الّذى قد سبق ذكره؛ و الشاهد على ذلك قوله ــ سبحانه ــ : «فَبِعِزَّتِکَ لَاءُغوِيَنَّهُمْ أَجمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَکَ مِنهُمُ الْمخلَصِينَ»(۴).

و «السـامّه» ــ بتشديـد الميم ــ إذا قرنت بــ «الهـامّه» ــ بالتشديـد أيضـاً ــ فـالمراد بهـا: مـا يسـمى و لا يبلغ أن يقتـل بسـمّه ــ كالعقرب و الزنبور ــ .

و «الهامّه»: كلّ ذات سمٍّ يقتل ــ كالحيّه(۵) ــ ، كما قاله ابن الأثير(۶)؛

<و إذا قرنت بــ «العامّه» و «الحامّه» فالمراد بها: الخاصّه؛ و منه من قال حين يمسـى و حين يصـبح: «أعوذ بک من شرّ السامّه و الهامّه و من شرّ ما خلقت»(۷) لم تضرّه دابّهٌ.

و «الحامّه» كما تطلق على العامّه تطلق على خاصّه الرجل من أهله و ولده، لكن عطفها

ص : ۴۹۷

۱- ۱. كريمتان ۳۸، ۳۷ الحجر.

۲- ۲. كريمه ۴۲ الحجر / ۶۵ الإسراء.

۳- ۳. هذا كلام محدّث الجزائرىّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۵.

۴- ۴. كريمتان ۸۳ / ۸۲ صآ.

۵- ۵. النهايه: ــ كالحيّه.

۶- ۶. راجع: «النهايه» ج ۵ ص ۲۷۵.

۷- ۷. كما ورد بعض أجزاء العباره فى الأدعيّه المعصوميّه، فانظر: «الكافى» ج ۲ ص ۵۲۷، الحديث ۱۵، «بحار الأنوار» ج ۸۳ ص ۲۹۲، «الأمالى» ــ للطوسى ــ ص ۱۷ الحديث ۱۹.

علی «السامّه» عیّن کون المراد بها المعنی الأوّل(۱)>.

و قیل: <«الهامّه واحده: الهوام، یطلق علی مایدبّ من الحشرات و إن لم یقتل؛ و منه حدیث کعب بن عجزه: «أ تؤذیک هوامّ رأسک(۲)؟»(۳) أراد القمّل. و قال المطرّزی: «السامّی بمعنی الخاصّه، من سمت النعمه: إذا خصبت. و یقال: أصله: المسمّه الخاصّه و الأقارب»(۴). و قیل: «معناه: الّذین یتّبعون العورات و یتجسّسون المعایب، من قولهم: فلانٌ یسمّ ذلک الأمر أی: یسبره و ینظر ما غوره»(۵)(۶)>.

و «العامّه»: عوامّ الناس، خلاف الخاصّه؛ و المراد بها کلّ بلیّهٍ عمّت الناس ــ کالوبا و القحط و غیر ذلک من المصائب العامّه ــ، کما فی قوله ــ تعالی ــ : «وَ اتَّقُوا فِتنَهً لاَتُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَاصَّهً»(۷). و فی بعض الدعاء: «و العامّه و الخاصّه»(۸).

و «اللاّمه» ــ بتشدید اللام و تخفیف المیم ــ : ما فیه لمٌّ، و هو قسمٌ من الجنون. <و المراد بها هی الجِنّه الّتی تصیب الإنسان بسوءٍ، یقال: أصاب فلاناً من الجِنّه لمّهٌ، أی: مسٌّ، و شیءٌ قلیلٌ(۹)>؛

و قیل: «هی کلّ نازلهٍ شدیدهٍ، من اللمّه بمعنی: الشدّه»، و عن رسول اللّه ــ صلّی اللّه

ص : ۴۹۸

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۲۴.

۲- ۲. المصدر: هوامک.

۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۴ ص ۳۵۸ الحدیث ۲، «تهذیب الأحکام» ج ۵ ص ۳۳۳ الحدیث ۶۰، «وسائل الشیعه» ج ۱۳ ص ۱۶۵ الحدیث ۱۷۴۹۴.

۴- ۴. راجع: «المعرب» ج ۲ ص ۲۷۵، و العباره لم ترد فی «المغرّب فی ترتیب کتاب المعرّب»، راجع: المصدر ص ۲۳۴ القائمه ۱ المادّه: «السمه».

۵- ۵. هذا قول محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۳۹.

۶- ۶. قارن: «التعلیقات» ص ۵۳، و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۳۶.

۷- ۷. کریمه ۲۵ الأنفال.

۸- ۸. کما ورد: «و باللّه أعوذ ... من شرّ العامّه و الخاصّه»، راجع: «بحار الأنوار» ج ۸۷ ص ۱۳۶، «الدعوات» ص ۱۰۳.

۹- ۹. قارن: «شرح الصحیفه» ص ۲۴۰.

عليه و آله و سلّم ـ : «أعوذ بكلمات اللّه التامّه من شرّ كلّ سامّهٍ(۱) و من كلّ عينٍ لامّهٍ»(۲) أی: ذات لممٍ(۳). و قد يفسّر باصابه العين. و الظاهر حينئذٍ أن يقال: الملمّه ـ و هی النازله ـ .

و إنّما قال: «لامه» ليزاوج السامّه. و فی معانی الأخبار(۴) للصدوق عن أبی عبداللّه ـ عليه السلام ـ عن قول رسول اللّه ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ : «أعوذ بک من شرّ السامّه و الهامّه و العامّه و اللاّمه»؛ فقال: «السامّه: القرابه؛ و الهوام: هوام الأرض؛ و اللاّمه: لمم الشياطين؛ و العامّه: عامّه الناس»؛

فالاعتبار بقول المعصوم لابأقوال أهل اللغه.

وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُتْرَفٍ حَفِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ شَدِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ وَ وَضِيعٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ قَرِيبٍ وَ بَعِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِکَ وَ لِاءَهْلِ بَيْتِهِ حَرْباً مِنَ الْجِنِّ وَ الْاءِنْسِ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّهٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّکَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

«المَريد» ـ بفتح الميم ـ : المتمرّد و المتكبّر؛ قال فی القاموس: «مَرَدَ ـ كنصر(۵) ـ مروداً(۶) و مرادهً فهو ماردٌ(۷) و متمرّدٌ: أقدم و عتا، أو هو أن يبلغ الغايه الّتی يخرج بها من جمله ما عليه

۱- ۱. المصدر: شرّ كلّ شيطانٍ و هامّه.

۲- ۲. راجع: «مستدرک الوسائل» ج ۴ ص ۳۶۶ الحديث ۴۷۷۱، «بحار الأنوار» ج ۶۰ ص ۶، «دعائم الإسلام» ج ۲ ص ۱۳۹ الحديث ۴۸۸، «الدعوات» ص ۸۵ الحديث ۲۱۷.

۳- ۳. هذا قول محقّق الفيض، راجع: «التعليقات» ص ۵۵.

۴- ۴. راجع: «معانی الأخبار» ص ۱۷۳ الحديث ۱، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۹۲ ص ۱۴۱.

۵- ۵. القاموس المحيط: + و كرُم.

۶- ۶. القاموس المحيط: + و مرودهً.

۷- ۷. القاموس المحيط: + و مريد.

ذلك الصنف»(۱)؛ انتهى. و قيل: «هو نوعٌ من الشيطان».

و «العنيد»: فعيلٌ من: عنَدَ عن القصد عنوداً ــ من باب قعد ــ أی: جار، فالعنيد: الجائر عن القصد الباغی الّذی يردّ الحقّ مع العلم به ــ أی: المعاند للحقّ و مخالفه ــ .

و «المترف»: المتنعّم المتوسّع > فی ملاذّ الدنيا و شهواتها؛ أو من قولهم: أترفته النعمه: وسّعه العيش، أی: أطغته و أبطرته، فـ«المترف» حينئذٍ بمعنی: الطاغی البطر(۲)>. و فی الأساس: «أترفته النعمه: أبطرته»(۳).

<و «الحفيد»: فعيلٌ إمّا بمعنی مفعولٍ ــ أی: محفودٍ، و هو الّذی يخدمه أصحابه و يسارعون فی حوائجه ــ ؛ أو من «حقيد»(۴) ــ بالقاف ــ بمعنی: ذی حقدٍ؛ أو حقود(۵) ــ علی المبالغه (۶)>ــ .

<و «ضَعُفَ» عن الشیء ــ من باب قرب ــ : عجز عن احتماله، فهو ضعيفٌ.

و «شدّ» الشیء يشدّ ــ من باب ضرب ــ : قوی، فهو شديدٌ. و المراد(۷)> من «کلّ ضعيفٍ و شديدٍ»: بتمامهم و بأجمعهم، و كذا المراد من الفقرات التاليه. و المتعارف الترقّی من الأدنی إلی الأعلی، لابالعكس، فلايحتاج إلی الإعتذار بأنّ تقديم «الضعيف» علی «الشديد» للسجع و لمزيد الاهتمام بالاستعاذه من شرّه، فانّ الشديد لشدّته يكثر الاحتراز و التوقّی من شروره؛ بخلاف الضعيف، فانّه كثيرا مّا يحتقر ــ فلايعبأ به لضعفه ــ ، فينفذ شرّه و هو مقفولٌ عنه ــ كما قيل:

وَ لاَتَحتَقِرْ كَيدَ الضَّعِيفِ فَرُبَّمَا تَمُوتُ الْأَفَاعِی مِن سُمُومِ الْعَقَارِبِ! ــ

ص : ۵۰۰

۱- ۱. راجع: «القاموس المحيط» ص ۳۰۲ القائمه ۱.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۷.

۳- ۳. راجع: «أساس البلاغه» ص ۶۲ القائمه ۱.

۴- ۴. هذا ضبط نسخه ابن ادريس علی ما حكاه عنه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۲۴۱.

۵- ۵. و هذا ضبط نسخه الكفعمیّ، راجع: نفس المصدر، و انظر أيضاً: «نور الأنوار» ص ۱۳۷.

۶- ۶. قارن: «التعليقات» ص ۵۵.

۷- ۷. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۲۶.

و قال أبوعبیـده: «العرب تقـدّم الأخسّ غالباً، یقولون: ربیعه و مضـرّ و سـلیم و عامر و لم یترک قلیلًا و لاکثیراً»؛ کما فعله الشارح الفاضل(۱).

و «الشریف»: الماجد الرفیع القدر.

و «الوضیع»: الساقط الّذی لاقدر له.

و المراد بـ «الصغیر» و «الکبیر» إمّا باعتبار السنّ؛ أو باعتبار المهانه و القدر.

و «القریب» و «البعید» إمّا باعتبار المسافه؛ أو باعتبار النسب.

و قـوله: «مـن نصب»، الظـاهر انّه من حـارب الرسـول و علیّاً ـ علیهمـا السـلام ـ و أظهر عـداوتهما؛ من: نصـبت زیـدا الحرب و العـداوه: أقمتها و أظهرتها له؛ و منه: الناصب، و هو معلن العـداوه لعلیٍّ ـ علیه السـلام ـ و شـیعته. قال فی القاموس: «النواصب و الناصبیّه و أهل النصب: المتدیّنون ببغضه علیٍّ ـ علیه السـلام ـ ، لأنّهم نصبوا له ـ أی: عادوه»(۲) ـ . و لایبعد أن یکون المراد کلّ من نصب الحرب له و لذرّیّته الطاهره ـ علیهم السلام ـ .

<و «الـدابّه»: کلّ حیوانٍ یـدبّ فی الأرض. و خالف بعضـهم فأخرج الطیر من الدوابّ، و یردّه قوله ـ تعالی ـ : «وَ اللّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّهٍ مِنْ مَاءٍ»(۳). قالوا: أی: خلق کلّ حیوانٍ ـ ممیّزاً کان أو غیر ممیّزٍ ـ . و أمّا تخصیص الدابّه بذات القوائم الأربع فعرفٌ طاری ءٌ. و تطلق «الدابّه» علی الذکر و الأنثی؛ و الجمع: الدوابّ(۴)>.

و قوله ـ علیه السـلام ـ : «أنت آخـذٌ بناصـیتها» کمـا مرّ سابقـاً کنایهٌ عن التسـلّط و الغلبه علی الشـیء، أی: مالکٌ لها قادرٌ علیها یصرّفها کیف یشاء.

و قوله: «إنّک علی صـراطٍ مسـتقیم» تعلیلٌ لما یدلّ علیه عموم طلب إعاذته من شـرّ کلّ دابّهٍ یدبّ علی وجه الأرض، أی: الطریق الحقّ العدل الّذی لکلّ شیءٍ یصل إلیک؛ و سبق

ص : ۵۰۱

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۲۶.

۲- ۲. راجع: «القاموس المحیط» ص ۱۴۱ القائمه ۱.

۳- ۳. کریمه ۴۵ النور.

۴- ۴. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۲۷، مع تغییرٍ یسیر.

الکلام علیه مستوفیً.

قال بعضهم ــ رحمه اللّه ــ : «اعلم! أنّ جماعهً من المنحرفین عن الصراط سمعوا قول اللّه ــ تعالی ــ : «وَ مَا مِنْ دَابَّهٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا إِنَّ رَبِّی عَلَی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ»(۱)، و سمعوا قول النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «الطرق إلی اللّه بعدد أنفاس الخلائق»(۲)، فتصوّروا من الآیه: انّ جمیع الخلائق ــ بل جمیع الموجودات ــ علی الصراط المستقیم؛ و من الخبر: انّ الطرق إلیه هی الطرق المشتهره من الملل و النحل و المذاهب؛ فحکموا من هذین التصوّرین انّ الکلّ علی الصراط المستقیم و الطریق الحقّ، و انّ نسبه الکلّ إلی اللّه نسبهٌ واحدهٌ، و لیس لأحدٍ مزیّهٌ علی الآخر لا من الأنبیاء و الأولیاء و لا من غیرهما من العلماء و العارفین و الملائکه المقرّبین. و عطّلوا بذلک جمیع الأحکام الشرعیّه و القوانین الإلآهیّه، و ما التفتوا إلی العلم و العمل و القیام بالتکلیف و غیر ذلک، و نظروا إلی الجمیع بعینٍ واحدهٍ و نظرٍ واحدٍ. و هذه مفسدهٌ عظیمهٌ فی الدین ــ نعوذ باللّه منها! ــ .

و جماعهٌ أخری منهم توهّموا من قول اللّه ــ تعالی ــ : «وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»(۳) و من قوله: «وَ هُوَ مَعَکُمْ أَینَ مَا کُنتُمْ»(۴) انّ قرب الجمیع و بعده بالنسبه إلی اللّه متساویان و لیس لأحدٍ مزیّهٌ علی الآخر من الأنبیاء و الأولیاء و غیرهم!. و هذا التوهّم أیضاً من أعظم المهالک و أکبر المفاسد!، فوجب رفعه علینا بعنایه اللّه و حسن توفیقه غیرهً علی الدین و شفقهً علی المسلمین.

فنقول: ینبغی أن تعرف انّ الطریق و القرب من اللّه ــ تعالی ــ إلی الموجودات خلاف طریقهم و قربهم إلی اللّه، لأنّ طریقه و قربه إلیهم من حیث الوجود و الاحاطه و قربهم و طریقهم إلی اللّه من حیث السلوک و الاستعداد؛ و بینهما بونٌ بعیدٌ!، لأنّ القرب و الطریق

۱- ۱. کریمه ۵۶ هود.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۴ ص ۱۳۷، و انظر: «الفتوحات المکّیه» ج ۲ ص ۳۱۷ السطر ۱۴.

۳- ۳. کریمه ۲۸۲ البقره، ۱۷۶ النساء، ... .

۴- ۴. کریمه ۴ الحدید.

الّذی هو من طرق الحقّ إلیهم واقعٌ أزلاً و أبداً علی وتیرهٍ واحدهٍ لایختلف فیه شیءٌ و لایتبدّل ــ «لَاتَبدِیلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ»(۱) ــ ، بل هو الآن کما کان فی الأزل، «فِطرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لَاتَبدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ»(۲).

و لیس هـذا المعنی مخصوصاً بزمانٍ و لامکانٍ، و لیس لأحـدٍ مزیّهٌ علی الآخر ، و الحجر و المدر و النبات و الحیوان و الإنسان و الملک فیه سواءٌ، لأنّ نسبه المحیط إلی المحاط نسبهٌ واحدهٌ، و نسبه المظهر إلی الظاهر کذلک. و مثال ذلک قرب المداد بکلّ حرفٍ من حروف هـذا الکتـاب، لأنّه لیس مـدادٌ من حیث إنّه مـدادٌ أقرب إلی حرفٍ منه إلی حرفٍ آخر و إن کان بینهما نسبهٌ بالتقدّم و التأخّر بحسب الکتابه.

و أمّا القرب و الطریق الّذی هو من طرق المخلوقات و الموجودات الشریفه فهو من حیث الاستعداد و السلوک، و لهذا لایحصل أصلاً إلّا بعد الاستعداد الذاتیّ الّذی یکون بقدر سلوکهم و مجاهدتهم و ریاضتهم. فالصراط المستقیم السلوکیّ غیر الصراط المستقیم الوجودیّ، و لهـذا لایصل إلیه کلّ أحـدٍ. و إن وصل إلیه أحـدٌ لایکون إلّا بعد مجاهدهٍ شاقّهٍ و ریاضهٍ صعبهٍ مع وجود شیخٍ کاملٍ و مرشدٍ.

و یعرف تحقیق هذا من قرب النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ لیله المعراج الّذی کان من حیث السلوک فی قوله ــ تعالی ــ : «قَابَ قَوسَینِ أَو أَدنَی»(۳)، لأنّ هذا القرب قربٌ لایمکن أقرب منه و لایمکن حصوله لغیره أصلاً، و معلومٌ انّ اللّه ــ تعالی ــ قال: «وَ نَحنُ أقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبلِ الْوَرِیـدِ»(۴)؛ فلوکان هـذا القرب کافیاً لم یکن النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ و لاغیره محتاجاً إلی السلوک و طلب القرب. فافهم؛ فانّه دقیقٌ!».

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَنْ أَرَادَنِی بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّی، وَ ادْحَرْ

ص : ۵۰۳

۱- ۱. کریمه ۶۴ یونس.

۲- ۲. کریمه ۳۰ الروم.

۳- ۳. کریمه ۹ النجم.

۴- ۴. کریمه ۱۶ قآ.

عَنِّی مَکْرَهُ، وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّهُ، وَ رُدَّ کَیْدَهُ فِی نَحْرِهِ. وَ اجْعَلْ بَیْنَ یَدَیْهِ سُدّاً حَتَّی تُعْمِیَ عَنِّی بَصَرَهُ، وَ تُصِمَّ عَنْ ذِکْرِی سَمْعَهُ، وَ تُقْفِلَ دُونَ إِخْطَارِی قَلْبَهُ، وَ تُخْرِسَ عَنِّی لِسَانَهُ، وَ تَقْمَعَ رَأْسَهُ، وَ تُذِلَّ عِزَّهُ، وَ تَکْسِرَ جَبَرُوتَهُ، وَ تُذِلَّ رَقَبَتَهُ، وَ تَفْسَخَ کِبْرَهُ، وَ تُؤْمِنَنِی مِنْ جَمِیعِ ضَرِّهِ وَ شَرِّهِ وَ غَمْزِهِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ حَسَدِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ مَصَایِدِهِ وَ رَجِلِهِ وَ خَیْلِهِ، إِنَّکَ عَزِیزٌ قَدِیرٌ.

«و من أرادنی» ــ بالنون للوقایه ــ أی: من قصدنی، و لا اعتبار بالباء الموحّده التحتانیّه ــ کما فی بعض النسخ ــ .

<و نکّر «السوء» مبالغةً، أی: بشیءٍ یسوءنی.

و «باؤه» للالصاق.

و «صرَفْت» الشیء ــ من باب ضرب ــ : رددته، أی: فردّه عنّی.

و «دحره» دحراً و دحوراً ــ من باب منع ــ : طرده و أبعده(١)>، أی: اطرد و ابعد کیده. و فی نسخهٍ: «مکروهه».

و «درَأْت» الشیء درْءً ــ بالهمز، من باب نفع ــ : رفعته، أی: ارفع شرّه عنّی.

و «الکید»: اراده مضرّه الغیر خفیّةً.

و «النحر»: موضع القلاده من الصدر، و محلّ الذبح، و «ردّ کیده فی نحره» کنایةٌ عن رجوع کیده علیه و صرفه إلیه؛ نعم! «وَ لَایَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ»(٢). و إنّما خصّ به لأنّه أعظم المقاتل.

و «بین یدیه» أی: قدّامه.

و «السُدّ» ــ بالفتح و الضمّ ــ : الجبل، و الردم، و الحاجر بین الشیئین ــ کما فی قوله تعالی:

١- ١. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۲۹.

٢- ٢. کریمه ۴۳ فاطر.

«وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيـدِيهِمْ سَدّاً»(۱) ــ . و قيـل: «المضـموم مـا كـان من خلق اللّه ــ كالجبـل ــ ، و المفتوح مـا كان من عمل بنى آدم».

و «حتّى» تعليليّةٌ، أى: «لتعمى عنّى بصره».

و «العمى»: عدم البصر عمّا من شأنه أن يبصر.

و «الصمم»: آفةٌ مانعةٌ من السماع، و أصله الصلابه و اكتناز الأشياء، و منه: الحجر الأصمّ و القناه الصمّاء.

و «الخرس»: البكم، و هو آفةٌ فى اللسـان تمنع من الكلاـم، و الفرق بينهما انّ «الأبكم» له صوتٌ غير مفهومٍ، و «الأخرس» لاصوت له أصلاً.

و «أقفلت» الباب إقفالاً: وضعت عليه القُفل ــ بالضمّ، و هو الحديد الّذى يغلق به الباب ــ ، فهو مقفَّلٌ.

و «دون» إمّا بمعنى: عند؛ أو بمعنى: قدّام، أى: قدّام إخطارى؛ و منه: «من قتل دون دينه»(۲) أى: قدّامه(۳)>.

و «خطر» الشـىء فى باله و على باله خطرا و خطوراً ــ من بابى قعـد و ضـرب ــ : مرّ بفكره، و ذلك إذا ذكره بعد نسـيانٍ؛ و منه: الخـاطر، و هو مـا يتحرّك فى القلب من رأيٍ أو معنىً، أى: تجعل على قلبه قفل الغفله عنـد إشـرافه على ذكرى و إرادته له حتّى لايذكرنى، أو: عند ما ذكرنى حتّى ينسانى؛ أو: قدّام إخطارى حتّى لايسول لى مكروهاً.

و قيل: «إنّ «دون» بمعنى: أدون»؛

و هو كما ترى!.

و «قَمَعته» قَمْعاً ــ من باب منع ــ : <ضربته بالمقمعه، و هى عمودٌ من حديدٍ أو شىءٍ

۱- ۱. کریمه ۹ ی_آس.
۲- ۲. لم أعثر عليه فى طرقنا، و انظر: «سـنن الترمذى» ج ۴ ص ۲۰ الحديث ۱۴۱۸، «الترغيب و الترهيب» ج ۲ ص ۳۳۹، «مشكاه المصابيح» الحديث ۳۵۲۹.
۳- ۳. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۲۹، مع تحريرٍ و تهذيبٍ.

كالمحجن يضرب بها رأس الفيل، أو خشبةٌ يضرب بها(۱) الإنسان رأسه؛ و جمعها: مقامع(۲)>.

و «الذلّ»: خلاف العزّ.

و «الجبَروت» ــ بفتح الباء ــ : الكبر و التعاظم و القهر و الغلبه؛ قيل: «هو مصدرٌ على زنه المبالغه، لأنّ الواو و التاء تزادان للمبالغه ــ كالرهبوت و الملكوت ــ ».

و المراد بــ «كسره»: اذلاله و اضعافه حتّى يكون من الصاغرين.

<و «الرقبه»: العنق، فجعلت كنايةً عن جميع الذات؛ و قد سبق بيانه.

و «فسَخ» ثوبه ــ من باب منع ــ فسخاً: نزعه، و البيع: نقضه.

و «الكبر»: اسمٌ من التكبّر، و هو العظمه ــ كما مرّ ــ .

و «آمنه» ممّا يخاف ــ بمدّ الهمزه ــ : جعله آمناً لايخاف غائلته.

و «الضَرّ» ــ بفتح الضاد، مصدر ضرّه يضرّه، من باب قتل ــ : إذا فعل به مكروهاً؛ و قيل: «كلّما كان من سوء حالٍ و فقرٍ و شدّهٍ فى بدنٍ فهو ضُرٌّ ــ بالضمّ ــ ، و ما كان ضدّ النفع فهو بفتحها»(۳).

و «الشرّ»: الفساد و الظلم.

و «غمَزَ» بالحاجب و العين غمزاً ــ من باب ضرب ــ : أشار؛ و: غمز فيه: طعن؛ و: بالرجل: سعى به شرّا(۴)>.

و «همزه» و «لمزه»، «الهمز»: <الطعن الكثير على الغير بغير حقٍّ، و «اللمز» بمعناه.

و قيل: «الهمز: العيب بظهر الغيب، و اللمز: العيب فى الوجه»؛

و قيل: «الهمز: أذى الجليس بسوء اللفظ، و اللمز: كسر العين و الإشاره بالرأس على

۱- ۱. المصدر: ــ رأس ... بها.

۲- ۲. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۸.

۳- ۳. هذا قول ابن القوطيّه على ما حكاه عنه العلّامه المدنىّ، راجع: التعليقه الآتيه.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۳۱.

الجليس»؛

و عن ابن عبّاس: «الهمز: الطعن، و اللمز: الغيبه»؛

و قيل بالعكس، و هو المرویّ عن سعيد و قتاده(۱)؛

و قيل: «الهمز: ضرب الناس باليد، و اللمز: ضربهم باللسان»(۲)(۳)>.

و هما رذيلتان مركّبتان من الجهل و الغضب و الكبر، لأنّهما يتضمّنان الإيذاء و طلب الترفّع على الناس، و صاحبهما يريد أن تتفضّل على الناس و لايجد فی نفسه فضيلهً يترفّع بها، فينسب العيب و الرذيله إليهم ليظهر فضله عليهم. و لايشعر انّ ذلك عين الرذيله! و انّ عدم الرذيله ليس بفضيلهٍ!، فهو مخدوعٌ من نفسه و شيطانه موصوفٌ برذيلتی القوّه النطقيّه و الغضبيّه؛ ولذا قال ــ تعالی ــ : «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ»(۴)، أی: للّذی تعوّد الرذيلتين.

و «الحبائل»: جمع حِباله ــ بالكسر ــ ، و هی المشركه الّتی يصاد بها.

و «المصايد» ــ بغير همزٍ ــ : <جمع مِصْيَدَه ــ بكسر الميم و سكون الصاد و فتح الياء ــ ، و هی آله الصيد؛ أو: مكانه(۵)>، <و كلاهما استعارهٌ للأمور الّتی يوطّئها لايقاعه بها فی المكاره. و منه: «فلانٌ نصب حبائله و بثّ غوائله»، و مثله: «نصب مصايده و بثّ مكائده»(۶).

و «رجله و خيله»: مشاته و فرسانه.

قوله ــ عليه السلام ــ : «إنّك عزيزٌ قديرٌ»: تعليلٌ لاستدعاء القبول و تأكيدٌ للجمله.

و ذكر صفتی «العزّه» و «القدره» لاظهار انّه العزيز ــ أی: الغالب الّذی لايمانعه أحدٌ ــ و

۱- ۱. راجع عن هذا القول و عن قول ابن عبّاس: «مجمع البيان» ج ۱۰ ص ۴۳۹.

۲- ۲. و هذا قول الحسن و أبيالعاليه و عطاء بن أبيرياح، راجع: نفس المصدر.

۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۸.

۴- ۴. كريمه ۱ الهمزه.

۵- ۵. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۸.

۶- ۶. الظاهر كون العبارتين من الأمثال، و لكن لم أجدهما فی ما عندی من مصادر أمثال العرب كـ «مجمع الأمثال» و «جمهره الأمثال».

القدیر _ الّذی لایعجزه شیءٌ _(۱)>، فقدرته عامّهٌ لکلّ الأشیاء؛ کما قال _ تعالی _ : «إِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»(۲). و قد مرّ انّ الممتنعات لیست بشیءٍ، فعدم تعلّق القدره بها لایقدح فی القدره؛ و قد سبق الکلام علیه فی اللمعه الأولی.

***

هذا آخر اللمعه الثالثه و العشرین من لوامع الأنوار العرشیّه فی شرح صحیفه سیّدالساجدین؛ إملاء المفتقر إلی معرفه خالق السماوات و الأرضین محمّد باقر بن السیّد محمّد _ غفر اللّه ذنوبهما یوم الدین _ . و قد وفّقنی اللّه _ سبحانه _ لاتمامها مع تراکم الهموم و تصادم الغموم لیله الثلثاء لتسعٍ خلون من شهر ربیع الأوّل سنه إحدی و ثلاثین و مأتین و ألفٍ من الهجره النبویّه.

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۳۲.

۲- ۲. تکرّرت هذه الکریمه ۱۱ مرّات فی القرآن الکریم، فانظر مثلاً: کریمه ۲۰ البقره.

اللمعه الرابعه و العشرون فی شــرح الدعاء الرابع و العشرین

ص : ۵۰۹

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمد للّه الّذى وصّى الإنسان بالإحسان لأبويه الجسمانيّين و الروحانيّين، و عظّم البرّ و الإحسان إليهما على لسان رسول الثقلين؛ و الصلاه و السلام على خاتم الأنبياء محمّدٍ المحمود فى الكونين و على آله و أهل بيته سيّما خاتم الأولياء علىٍّ أبيالحسنين.

و بعد؛ فيقول الملتجى باللّه فى تأديه حقّ الأبوين محمّد باقر بن السيّد محمّد _ أصلح اللّه حالهما فى النشأتين _ : هذه اللمعه الرابعه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجّاديّه _ صلوات اللّه عليه و على آبائه و أبنائه فى كلّ غداهٍ و عشيّهٍ _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلاَمُ _ لِاَبَوَيْهِ _ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ _ .

قيل: «الظاهر انّ المراد بهما: الشخصان، و احتمال النوعين _ ليشمل الآباء و الأمّهات _ بعيدٌ جدّاً»(۱)؛ انتهى كلامه.

أقول: الاقتصار بالشخصين فى كلام مثله _ عليه السلام _ بعيدٌ!، لأنّ كلام الحكيم حمّالٌ ذو وجوهٍ، و كيف و هو _ عليه السلام _ أحكم الحكماء و أعرف العرفاء!؛ فالحرىّ بكلامه

۱- ۱. هذا قول محدّث الجزائرىّ، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۳۸.

ـ عليه السلام ـ التعميم حتّى يشتمل الآباء و الأمّهات. بل الروحانيّه أيضاً، لأنّ الخطب فى شأنهما أعظم من الجسمانيّه بكثيرٍ.

و قال الفاضل الشارح: «المراد بالأبوين: الأب و الأمّ. و هو من ألفاظ التغليب الّتى غلب فيها أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر ـ بأن جعل الآخر موافقاً له فى الاسم ـ ثمّ ثنّى ذلك الاسم و قصد إليهما جميعاً. فتارةً يغلب الأشرف ـ كالأبوين ـ ، و تارةً الأخفّ ـ كالعمرين ـ ، وتارةً المذكّر ـ كالقمرين ـ .

و قيل: المعتبر هو الاسم الأخفّ إلاّ أن يكون الأثقل مذكّراً ـ كالقمرين ـ ؛ على أنّ هذا النوع مسموعٌ يحفظ و لايقاس عليه»(۱)؛ انتهى.

أقول: قد ذكروا فى قوله ـ تعالى ـ : «رَبُّ الْمَشْرِقَينِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَينِ»(۲): انّ التشبيه بناءً على إراده مشرقى الذهاب و العود المتناولين للكلّ، و كذا حال المغربين.

و اعلم! أنّ الآيات و الأخبار الوارده فى تعظيم الأبوين و الإحسان إليهما كثيرةٌ، بل الأخبار فى ذلك غير محصورهٍ!، قال اللّه ـ تعالى ـ : «وَ قَضَى رَبُّکَ أَلَّا تَعبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَينِ إِحسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَکَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَو كِلاَهُمَا فَلاَتَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لاَتَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَولاً كَرِيماً * وَ اخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَهِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً»(۳).

و قال بعض العرفاء: «لمّا عبد منّا من عبد غير اللّه غار اللّه أن يعبد فى أرضه غيره، فقال: «وَ قَضَى رَبُّکَ ألَّا تَعبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ»، أى: حكم، فما عبد من عبد غير اللّه إلاّ إيّاه لهذا الحكم. فلم يعبد إلاّ اللّه و إن أخطاؤا فى النسبه، إذ كان للّه فى كلّ شىءٍ وجهٌ خاصٌّ به ثبت ذلك الشىء، فما خرج من عباد اللّه».

اگر مشرک ز بت آگاه گشتى كجا در دين خود گمراه گشتى

۱- ۱. راجع: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۴۱.

۲- ۲. كريمه ۱۷ الرحمن.

۳- ۳. كريمتان ۲۴ / ۲۳ الإسراء.

ندید از بت إلّا خلق ظاهر بدین علّت شد اندر شرع کافر

و <قال العلماء: «إنّما جعل اللّه _ سبحانه _ الإحسان بالوالـدین تالیاً لعبادته _ کما فی هـذه الآیه _ و شکرهما تالیاً لشکره _ کما فی قوله تعالی: «أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوَالِدَیکَ»(۱) _ لوجوهٍ؛

منها: انّهما سبب وجود الولد کما انّهما سبب التربیه، و غیر الوالدین قد یکون سبباً لتربیته فقط، فلاإنعام بعد إنعام اللّه _ تعالی _ أعظم من إنعام الوالدین؛

و منهـا: انّ إنعامهمـا شبه إنعـام اللّه _ تعـالی _ من حیث إنّهمـا لایطلبان بـذلک ثناءً و لاثواباً _ «إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجهِ اللّهِ لاَنُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَ لاَشَکُوراً»(۲) _ ؛

و منها: انّ المحبّه و المناسبه و المیل بین الوالـد و ولده ذاتیّهٌ حتّی عمّت جمیع الحیوان، کما انّ المناسبه بین الواجب و الممکن ذاتیّهٌ لا عرضیّه. و هیهنا أسرارٌ، فلیتأمّل؛

و منها: انّه لاکمال یمکن للولـد إلّا یطلبه الوالد لأجله و یریده علیه، کما انّ اللّه _ تعالی _ لاخیر یمکن للعبد إلّا یریده علیه _ و لهذا أرسل الرسل و أنزل الکتب و نصب الأدلّه و أزاح العلّه _ . و من غایه شفقه الوالدین انّهما لایحسدان ولدهما إذا کان خیراً منهما _ بل یتمنّیان ذلک! _ بخلاف غیرهما، فانّه لایرضی أن یکون غیره خیراً منه!»(۳)<.

هذا ما ذکروه فی هذا المقام. و أنا _ بفضل اللّه المنعام _ أقول:

المراد بالأبوین اللّـذین جعـل اللّه _ سبحانه _ الإحسان إلیهما تالیاً لعبادته و شکرهما تالیاً لشکره هما حقیقتا محمّـدٍ و علیٍّ _ علیهما السلام _ ، کما قال _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «یا علیّ! أنا و أنت أبوا هذه الأمّه»(۴).

ص : ۵۱۳

۱- ۱. کریمه ۱۴ لقمان.

۲- ۲. کریمه ۹ الإنسان.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۴۳.

۴- ۴. راجع: «الأمالی» _ للصـدوق _ ص ۶۵۷ الحدیث ۶، «تأویـل الآیات الظاهره» ص ۱۳۵، «روضه الواعظین» ج ۲ ص ۳۲۲، «الصراط المستقیم» ص ۳۴۲، «بحار الأنوار» ج ۲۳ ص ۱۲۸.

و قد عرفت فيما سبق انّه ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ هو العقل الكلّىّ و انّ عليّاً ــ عليه السلام ــ هو النفس الكلّيّه، فاذاً عبّر منهما بالأب و الأمّ، و انّ الموجودات الإمكانيّه نشأت منهما.

و قد عرفت أيضاً انّ الحقيقه المحمّديّه مظهرٌ لمرتبه الجمعيّه الإلآهيّه و فى كلّ مرتبهٍ من المراتب الإمكانيّه لها اسمٌ خاصٌّ و آثارٌ خاصّهٌ، فبالحقيقه هما موجد الأشياء و مقوّمها بعد مرتبه الواجبيّه؛ فلذا أضاف عليٌّ ــ عليه السلام ــ كلّ الأفعال الواجبيّه إلى نفسه الشريفه ــ كما فى خطبه البيان(۱) و سائر الخطب و الكلمات المرويّه عنه عليه السلام، و قد ذكره الشيخ رجب بن محمّد بن رجب البرسى الحلّى فى كتابه المسمّى بمشارق أنوار اليقين فى كشف أسرار أميرالمؤمنين عليه السلام نبذاً منها بروايه سلمان و أبيذرّ فى حديثٍ لهما(۲)، و بروايه جابر فى الخطبه التطنجيّه(۳)، و بروايه الأصبغ بن نباته فى خطبه الافتخار(۴) ــ .

و لا استبعاد فى ذلك، لأنّ اللّه إذا تجلّى لأحدٍ يرى كلّ الذوات و الصفات و الأفعال متلاشيةً فى أشعّه ذاته و صفاته و أفعاله، و يجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنّها مدبّرهٌ لها و هى أعضاؤها و جوارحها لايلمّ واحدٌ منها بشيءٍ إلّا و يراه ملمّاً به، و يرى ذاته الذات الواحده و صفته صفتها و فعله فعلها لاستهلاكه بالكلّيّه فى عين التوحيد.

و قال صاحب الفتوحات بعد ذكر نبيّنا ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ و انّه أوّل ظاهرٍ فى الوجود قال: «و أقرب الناس إليه علىّ بن أبيطالبٍ إمام العالم و سرّ الأنبياء أجمعين»(۵).

و قال بعض العرفاء: «اعلم! أنّ الأرواح كلّها مخلوقهٌ من روحٍ واحدهٍ هى روح النبىّ، فروحه أصل الأرواح، فكما كان أبا البشر و خليفه اللّه فى الأرض كان النبىّ ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ أبا الأرواح و خليفته فى عالم الأرواح. فالروح خليفه اللّه و مجتمع

۱- ۱. راجع: «مشارق أنوار اليقين» ص ۱۷۰.
۲- ۲. راجع: نفس المصدر ص ۱۶۰.
۳- ۳. راجع: نفس المصدر أيضاً ص ۱۶۶.
۴- ۴. راجع: نفس المصدر أيضاً ص ۱۶۴.
۵- ۵. قلنا فيما مضى من تعليقات الكتاب انّ العباره لم توجد فى النسخه المطبوعه من «الفتوحات المكّيّه».

صفاته ــ تعالى ــ الـذاتيّه ــ كالعلم و الحياه و القدره و الإراده و السـمع و البصـر و الكلام و البقاء ــ ؛ و الجسد خليفه الروح، و هو مجتمع صـفاته الفعليّه. و ذلـك انّ اللّه ــ تعـالى ــ لمّا خلق روح النبىّ ــ صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم ــ «كان اللّه و لم يكن معه شىءٌ»(۱) آخر حتّى ينسـبه أو يضاف إليه الروح غير اللّه، بل كان روحه أوّل شـىءٍ تعلّقت به القـدره الأزليّه، و لذلك شـرّفه تشريف الإضافه إلى نفسه فسمّاه «رُوحِى»(۲) ــ كما سمّى «أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ»(۳) و شرّفه بالاضافه إلى نفسه، فقال: «بَيتِى» ــ .

ثمّ حين أراد أن يخلق آدم سوّاه و نفـخ فيه من روحه ــ أى: من الروح المضـاف إلى نفسه ــ ، و هو روح النبىّ، كما قال: «وَ إِذَا سَـوَّيتُهُ وَ نَفَختُ فِيهِ مِنْ رُوحِى»، و لم يقـل: «نفخت فيه روحى» بـدون «من» لتكون فيه دلالـهٌ على أنّ الروح المنفوخ فى آدم هو بعينه روح النبىّ ــ صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم ــ ؛ بل كان روح آدم متولّـداً منه. فالنبىّ ــ صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم ــ الأب الروحانىّ لأبى البشر و سائر الأنبياء، و أبوالبشر الأب الجسمانىّ للنبىّ و سائر البشر ــ كما قيل:

وَ إِنِّى وَ إِنْ كُنتُ ابْنَ آدَمَ صُورَهً فَلِى فِيهِ مَعنىً شَاهِدٌ بِأُبُوَّتِى(۴) ــ

و كذلك أرواح أولاد آدم مخلوقهٌ من روح النبىّ ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ ، لقوله ــ تعالى ــ : «ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَهٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ»(۵)، و نفخ فيه من روحه؛ و كذلك قال فى حقّ روح عيسـى ــ عليه السلام ــ : «فَنَفَخنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا»(۶). فكانت النفخه لجبرئيل و الروح من روح النبىّ ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ المضاف إلى الحضره الإلآهيّه .

ص : ۵۱۵

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۵۴ ص ۲۳۸.

۲- ۲. كريمه ۲۹ الحجر/ ۷۲ ص.

۳- ۳. كريمه ۹۶ آل عمران.

۴- ۴. البيت من غرر أبيات التائيّه الكبرى لابن الفارض، راجع: «جلاء الغامض فى شرح ديوان ابن الفارض» ص ۱۲۰.

۵- ۵. كريمه ۸ السجده.

۶- ۶. كريمه ۱۲ التحريم.

و لأجل كون حقيقه الروح على هـذه المنزله و الشـرف قصـرت أفهـام النـاس و تلاـشت العقول عن دركهـا كمـا تتلاشـى أنوار الأبصـار فى شـعاع الشـمس، و لهـذا قـال ــ تعـالى ــ : «وَ مَـا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا»(۱)؛ فافهم هـذا المقال فانّه مـدركٌ عزيز المثال!»؛ انتهى كلامه.

قال المولوىّ:

كلّ عالم صورت عقل كل است كوست باباى هر آنك اهل قل است

صلح كن با اين پدر عاقى بهل تا كه فرش زر نمايد آب و گل

پس قيامت نقد حال تو بود پيش تو چرخ و زمين مبدل شود

من كه صلحم دائماً با اين پدر اين جهانم چون جهنم(۲) در نظر(۳)

و إذاً ثبت انّ الأرواح مخلوقهٌ من روحٍ واحـدٍ هو روح النبىّ ــ صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم ــ ؛ و كـذا الأجساد كلّها مخلوقهٌ من جسده ــ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ــ و ثبت هذا الحكم لوصيّه الّذى هو بمنزله نفسه و لأولاده ــ الّذين هم من نوره ــ .

و بهـذا ــ ظهر معنى قـول الهـادىّ ــ عليـه السـلام ــ فى الزيـاره الجـامعه: «و أجسـادكم فى الأجسـاد و أرواحكم فى الأرواح و أنفسـكم فى النفوس و آثـاركم فى الآثار و قبوركم فى القبور»(۴)، فانّ حقائق أرواح ماسواهم و أنفسـهم و أجسادهم و قبورهم لهم، و هم أولى لهم من غيرهم؛ فافهم ذلك إن كنت من أهله و لاتكن من الغافلين الهالكين.

و قال أيضاً(۵):

۱- ۱. كريمه ۸۵ الإسراء.

۲- ۲. المصدر: اين جهان چون جنّتستم.

۳- ۳. راجع: «مثنوى معنوى» ج ۲ ص ۴۷۱ السطر ۱۱.

۴- ۴. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ۲ ص ۶۱۵ الحـديث ۳۲۱۳، «تهـذيب الأحكـام» ج ۶ ص ۹۹ الحـديث ۱، «مستدرك الوسائل» ج ۱۰ ص ۴۲۳ الحديث ۱۲۲۷۴، «عيون الأخبار» ج ۲ ص ۲۷۶ الحديث ۱.

۵- ۵. كـذا فى النسـختين من إسـناد الأبيـات إلى الرومىّ، و لم أعثر عليها فى آثاره المنظومه. و الظاهر انّ البيت الأخير من هـذه القطعه هو السبب فى هذا الإسناد الخطأ.

تا صورت پیوند جهان بود علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود سلطان سخا و کرم و جود علی بود

هم آدم و هم شیث و هم ادریس و هم أیّوب هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود

هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم إلیاس هم صالح و پیغمبر داود علی بود

عیسی بوجود آمد و در حال سخن گفت آن نطق و ملاحت که در او بود علی بود

مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد در قبله محمّد بد و مقصود علی بود

از لحمک لحمی(۱) بشنو تا که بیابی کان یار که او نفس نبی بود علی بود

آن شاه سر افراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود

محمود نبودند کسانی که ندیدند کاندر ره دین احمد محمود علی بود

آن معنی قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت عصمت و بستود علی بود

۱- ۱. إشارةٌ إلی قول النبیّ مخاطباً لوصیّه _ علیهما السلام _ : «لحمک لحمی و دمک دمی ... »، راجع: «بحار الأنوار» ج ۹۹ ص ۱۰۶، «کشف الغمّه» ج ۱ ص ۲۸۷، «کشف الیقین» ص ۱۰۷.

این کفر نباشد سخن کفر نه اینست تا هست علی باشد و تا بود علی بود

آن قلعه گشائی که در از قلعه خیبر برکند بیک حمله و بگشود علی بود

آن گرد سرافراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود

آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود

سرّ دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان شمس الحق تبریز چو بنمود علی بود

اعلم! أنّ هذه الأبیات تحتمل التناسخ الحقّ و الباطل، کما مرّ تفصیلهما فی مبحث البرزخ؛ فتذکّر!.

قال بعض الأعلام: «القول بالتناسخ لیس بباطلٍ مطلقاً، بل من قال بقدم النفوس و انتقالها من جسمٍ إلی جسمٍ مع اعتقاده انّه لاجنّه و لانار و لامعاد فهو باطلٌ، و القول به کفرٌ و زندقةٌ»؛ انتهی.

و قد ذکرنا قول شیخنا البهائیّ فی التناسخ الحقّ.

فلابدّ للمؤمن المتدیّن ألاّ یبادر بردّ ما لم یقرع سمعه أو قرع و لم یفهم معناه، لأنّ أمرهم ـ علیهم السلام ـ صعبٌ مستصعبٌ ـ کما ورد عنهم علیهم السلام: «و انّ أمرنا صعبٌ مستصعبٌ لایحتمله إلاّ ملکٌ مقرّبٌ أو نبیٌّ مرسلٌ أو عبدٌ مؤمنٌ امتحن اللّه قلبه للإیمان»(۱)؛

۱- ۱. راجع ـ مع تغییرٍ فی بعض الألفاظ ـ : «الکافی» ج ۱ ص ۴۰۱ الحدیث ۱، نفس المصدر الحدیث ۲، «وسائل الشیعه» ج ۲۷ ص ۹۳ الحدیث ۳۳۳۰۱، «مستدرک الوسائل» ج ۱۲ ص ۲۹۶ الحدیث ۱۴۱۳۱، «بحار الأنوار» ج ۲ ص ۷۱.

و کما ورد عنهم علیهم السلام فی أخبارٍ کثیرهٍ: «و لاتقولوا فینا ربّاً و قولوا فینا ما شئتم و لن تبلغوا»(۱)؛ و کما ورد: «لو علم ابوذرّ ما فی قلب سلمان لقتله»(۲) ... و غیر ذلک ممّا مرّ و سیأتی ــ ، إلاّ إذا ثبت خلافه بضروره الدین و قواطع البراهین، أو بالآیات المحکمه من القرآن المبین أو بالأخبار المتواتره من الأئمّه المعصومین.

اعلم! أنّ جماعه المتکلّمین و المحدّثین أفرطوا فی الغلوّ حتّی قدحوا فی کثیرٍ من الخطب و غرائب المعجزات المرویّه عن الثقات، و لیس ذلک إلاّ لقصورهم عن معرفه الأئمّه ــ علیهم السلام ــ و عجزهم عن ادراک غرائب أحوالهم و عجائب شؤونهم و أطوارهم و جلاله شأنهم و فضائلهم و معالی أمورهم، و عدم علمهم علی أخبارٍ کثیرهٍ متواترهٍ فی أنّ جمیع الأشیاء تمتثل أمرهم بإذن ربّهم؛ مثل ما روی عن الحسین ــ علیه السلام ــ بسندٍ معتبرٍ: «انّه ــ علیه السلام ــ عاد عبداللّه بن شدّاد و هو مریضٌ، فهرب الحمی من أبی عبداللّه؛ فقال: قد رضیت بما أوتیتم به حقّاً و انّ الحمی لتهرب منکم!، فقال ــ علیه السلام ــ : و اللّه ما خلق اللّه شیئاً إلاّ و قد أمره بالطاعه لنا ــ ... الحدیث ــ »(۳)؛

و مثل ما ورد من أمر الهادی ــ علیه السلام ــ بصوره السبع الّتی فی مسند المتوکّل فقام سبعاً فأکل الساحرالهندیّ(۴)؛

و من أمر الرضا ــ علیه السلام ــ بصورتی السبع اللّتین فی مسند المأمون فقام سبعین فأکلا خادم المأمون حین سبّ الرضا ــ علیه السلام ــ ، و أمثال ذلک ممّا فی کتب المعجزات

۱- ۱. لم أعثر علیه إلاّ فی «بحار الأنوار» ج ۲۵ ص ۳۴۷.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۱ ص ۴۰۱ الحدیث ۲، «بحار الأنوار» ج ۲ ص ۱۹۰، «بصائر الدرجات» ص ۲۵ الحدیث ۲۱.

۳- ۳. راجع: «بحار الأنوار» ج ۴۴ ص ۱۸۳، «المناقب» ج ۴ ص ۵۱، «رجال الکشی» ص ۸۷ الحدیث ۱۴۱.

۴- ۴. لم أعثر علیه بألفاظه، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۴۸ ص ۴۱.

مذكورٌ(۱) و فیما بین الفرقه الناجیه مشهورٌ.

و کیف؟! و هم یقبلون ما ورد فی شأن الملائکه من أنّ منهم موکّلٌ بالسحاب و تصریف الریاح و تقدیر الموت و الحیاه و غیر ذلک، و ینکرون ما ورد فی شأن الأئمّه _ علیهم السلام _ من هذا القبیل، و یقولون: انّه غلوٌّ و تفویضٌ!. مع أنّهم معترفون بأنّ الأئمّه أفضل من الملائکه و انّ الملائکه خدّامهم و خدّام شیعتهم! «تِلکَ إذا قِسْمَهٌ ضِیزَی»(۲)!.

فعلیک بالنظر فی کتب المعجزات مع التأمّل و الإنصاف حتّی یظهر لک ما ذکرنا لک مراراً فی هذا الکتاب.

و لمّا کانت العوالم متطابقهً و المرایا متحاذیهً و الأبوین الجسمانیّین ظلٌّ و مثالٌ للأبوین الروحانیّین، فلذا ورد فی الشریعه المقدّسه الحثّ علی تعظیمهما و البرّ إلیهما؛ و التفاوت بینهما کالتفاوت بین الجسم و الروح.

فلأجل ما ذکرناه لک بدأ _ علیه السلام _ فی الدعاء لأبویه _ علیهما السلام _ بالصلاه علی محمّدٍ و أهل بیته الطاهرین؛ فقال _ علیه السلام _ :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّاهِرِینَ، وَ اخْصُصْهُمْ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ وَ رَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ وَ سَلَامِکَ.

قیل: «بدء _ علیه السلام _ بالدعاء للنبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ لوجوهٍ:

الأوّل: انّ البدء به و الختم به من أعظم أسباب إجابه الدعاء؛

الثانی: کونه أشرف آبائه _ علیهم السلام _ من جهه النسب الحقیقیّ؛

الثالث: کونه _ علیه السلام _ أباً معنویّاً لأمّته، فیجب الدعاء له علی کلّ أحدٍ من أمّته من هذه الجهه. قال المفسّرون فی قوله _ تعالی _ : «مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَ لَکِن

۱- ۱. لم أعثر علیه بألفاظه فی ما یتعلّق بضبط المعجزات ک_ «اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات» و «مدینه المعاجز».

۲- ۲. کریمه ۲۲ النجم.

رَسَولَ اللّهِ»: معنی هـذا الاسـتدراک هو اثبات الأبوه من هذه الجهه، لأنّ النبیّ کالأب لأمّته من حیث الشـفقه و النصـیحه و رعایه حقوق التعظیم؛ و أکّـد هـذا المعنی بقوله: «وَ خَاتَمَ النَّبِیِّینَ»(۱)، لأنّ النبیّ ــ صـلّی اللّه علیه و آله و سـلم ــ إذا علم انّ بعـده نبیّاً آخر فقد یترک بعض البیان و الإرشاد إلیه، بخلاف ما إذا علم انّ ختم النبوّه علیه»(۲)؛ انتهی.

و هذا کما تری!. و الوجه ما ذکرناه.

قـوله ــ علیه السـلام ــ : «و اخصصـهم»: أمرٌ من: خصَّه بکـذا خُصُوصـاً ــ من بـاب قعـد ــ : إذا جعله له دون غیره، کـاختصّه به اختصاصاً، و خصّصه به ــ بالتثقیل للمبالغه ــ .

و «صلواتک»، الصلاه من اللّه ــ تعالی ــ علی المشهور الرحمه، و جمعها للتنبیه علی کثرتها و تنوّعها. و قد مرّ معناها فیما سبق و المراد منها؛ فتذکّر!.

فحینئـذٍ «و رحمتـک» عطف تفسـیرٍ. و قـال الفاضـل الشارح: «و الجمع بینها و بین الرحمه للمبالغه ــ کما فی قوله تعالی: «رَأْفَهً وَ رَحْمَهً»(۳)، و«رَؤُفٌ رَحِیمٌ»(۴) ــ »(۵).

و قیل: «الأحسن أن یراد بها معناها اللغویّ، و هو: الدعاء أو ما یقال بالفارسیّه: درود».

و «برکاته» ــ تعالی ــ : خیراته التامّه المتکاثره.

و «السلام»: اسمٌ من سلّم علیه تسلیماً، و بمعنی السلامه من المکاره.

وَ اخْصُصِ اللّهُمَّ وَالِدَیَّ بِالْکَرَامَهِ لَدَیْکَ، وَ الصَّلاَهِ مِنْکَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنِی عِلْمَ مَا یَجِبُ لَهُمَا عَلَیَّ

۱- ۱. کریمه ۴۰ الأحزاب.

۲- ۲. هذا قول العلاّمه المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۴۵.

۳- ۳. کریمه ۲۷ الحدید.

۴- ۴. کریمه ۱۱۷، ۱۲۸ التوبه / ۲۰ النور / ۱۰ الحشر.

۵- ۵. هذا تحریر کلامه، راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۴۷.

إِلْهَامـاً، وَ اجْمَعْ لِی عِلْمَ ذَلِـکَ کُلِّهِ تَمَامـاً، ثُمَّ اسْـتَعْمِلْنِی بِمَـا تُلْهِمُنِی مِنْهُ، وَ وَفِّقْنِی لِلْنُّفُوذِ فِیمـا تُبَصِّرُنِی مِنْ عِلْمِهِ حَـتَّی لاَـیَفُوتَنِی اسْتِعْمَالُ شَیْءٍ عَلَّمْتَنِیهِ، وَ لاَتَثْقُلَ أَرْکَانِی عَنِ الْحَفُوفِ فِیما أَلْهَمْتَنِیهِ.

«الإلهام»: الإلقاء فی الروع، و قد مرّ معناه فی أوّل الکتاب، و الفرق بینه و بین الوحی.

<و «الهاماً»: مصدرٌ مؤکّدٌ لعامله، أی: إلهاماً تامّاً.

و «التمام»: نقیض النقصان. و هو إمّا مصـدرٌ مؤکّـدٌ لمحذوفٍ هو حالٌ من العلم ــ أی: یتمّ تماماً ــ ؛ أو اسمٌ أنیب مناب المصدر مؤکّـدٌ لأـجمع علی غیر لفظه، کـأنّه قیـل: و اتمّ لی علم ذلک کلّه تماماً ــ نحو: اغتسل غسـلًا، و الأصل: إتماماً و اغتسالاً ــ ؛ أو مصدرٌ بمعنی المفعول منصوبٌ علی الحالیّه، أی: متمّماً؛ أو مفعولٌ له ــ أی: لأجل التمام ــ .

و «ثمّ» للترتیب، لأنّ العمل بعد العلم.

و «استعملنی» أی: اجعلنی عـاملًا(۱)>؛ أی: إذا فهمتنی جمیع مـا یجب علیّ مـن حقـوق الوالـدین فـوفّقنی بحسـن العلم حتّی لاأترک شیئاً ممّا یجب علیّ فی شأنها.

و «النفوذ» فی الأمر: المضیّ فیه.

و «بصّـِرته» بالأمر تبصیراً فبصّر به: إذا أعلمته إیّاه فعلّمه، و هو من البصیره. و أمّا بصرته الشیء فأبصره فهو بمعنی: أریته إیّاه فیراه، و هو من البصر.

و مفعول «تلهمنی» و «تبصّـِرنی» محذوفٌ، و حذفه فی ذلک مطرّدٌ؛ أی: اجعلنی موفّقاً للوصول و الغور فی کنه ما بصّرتنی به من حقوقهما حتّی لایبقی دقیقٌ و لاجلیلٌ منها إلّا و یصدر منّی و أؤدّیها کما هو حقّ أدائها.

و «لاتثقـل أرکـانی» أی: لاتصیر جوارحی ثقیلهً بطیئهً، لأـنّ ثقـل الأرکان عبارهٌ عن فتور الجوارح و عـدم نهوضـها للعمل؛ و فی القاموس: «تثاقل عنه: ثقل و تباطأ»(۲).

ص : ۵۲۲

۱– ۱. قارن: نفس المصدر ص ۴۹.

۲– ۲. راجع: «القاموس المحیط» ص ۸۹۵ القائمه ۱.

و «عن أداء الحفوف» فيه أربع نسخ:

بالفائين و الحاء المهمله، <من قولهم: فلانٌ محفوفٌ بالخدم، و حاصله الخدمه و الإعانه، أى: لاتكون أركانى ثقيلةً عن خدمتهم(١)>؛

أو: بالخاء المعجمه، بمعنى السعى و العجله؛

و فى نسخةٍ بدل هذه اللفظه _ الّتى تقرء بالأوجه الثلاثه _ : «الخوف»، أى: حتّى لاتثقل أركانى من أجل التقصير و التفريط فى أداء ما ألهمتنيه من حقّهما.

و قيل: «من جفت الأرض: إذا يبس نباتها»(٢)؛

و إمّا من قولهم: جفوه جفوا حوله أى: اطافوا به و استداروا.

و المعنى: حتّى لاتثقل و لاتبطی ء أركانى عن الحفوف بالواجب فيما ألهمتنيه من حقّهما.

و فى نسخه زين الملّه و الدين هكذا: «و لاتثقل أركانى فيما ألهمتنيه» بدون لفظ «عن الحفوف»، و حينئذٍ فيستغنى عن مؤونه تصحيح النسخ.

تنبيهٌ عرشيٌّ

اعلم! أنّ مدار هذا الفصل من الدعاء على التحقيق الّذى ذكرناه من أنّ المراد ب_ «الأبوين»: الروحانيّان، و انّ الجسمانيّين ظلٌّ و صنمٌ لهما. و لمّا كانت حقوقهما غير متناهيةٍ سأل _ عليه السلام _ أن يلهمه جميع ما يجب لهما و يعلّمه تمام ما لابدّ منه فى مراعاتهما، ثمّ يوفّقه للقيام به.

و إذ عرفت سابقاً أنّ الصراطات كثيرةٌ و مع كثرتها يرجع إلى صراطين:

صراط الوجود؛

و صراط الإيمان و صراط التوحيد، و صراط الوجود يعم كلّ موجودٍ حتّى الكافر و

۱- ۱. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۳۹.

۲- ۲. كما حكاه المحدّث الجزائرىّ، راجع: نفس المصدر.

صراط الإیمان یختصّ بأهل التوحید؛ فاعلم! أن برّ الوالدین لایتوقّف علی الإسلام، للصراط و هذا الربط الوجودیّ، و علی هذا نصّ اللّه _ تعالی _ بقوله: «وَ وَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْناً»(۱)؛ و إلی الصراط الإیمانیّ الخاصّ بأهل التوحید أشار بقوله: «وَ إِنْ جَاهَدَاکَ عَلَی أَنْ تُشرِکَ بِی مَا لَیسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَتُطِعْهُمَا وَ صَاحِبهُمَا فِی الدُّنیَا مَعرُوفاً»(۲).

قال النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : «برّ الوالدین أفضل من الصلاه و الصوم و الحجّ و العمره و الجهاد فی سبیل اللّه»(۳)؛

و عن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «أتی رجلٌ رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ فقال: یا رسول اللّه! انیّ راغبٌ فی الجهاد نشیطٌ،

قال: فقال له النبیّ _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : فجاهد فی سبیل اللّه فانّک إن تقتل تکن حیّاً عنداللّه ترزق، و إن تمت فقد وقع أجرک علی اللّه، و إن رجعت رجعت من الذنوب کما ولدت!

قال: یا رسول اللّه! انّ لی والدین کبیرین یزعمان انّهما یأنسان بی و یکرهان خروجی!

فقال رسول اللّه: فقرّ مع والدیک، فو الّذی نفسی بیده لأنسهما بک یوماً و لیلهً خیرٌ من جهاد سنهٍ!»(۴)؛

و عن معاذ بن جبل قال: «بلغنا انّ اللّه _ تعالی _ کلّم موسی _ علیه السلام _ ثلاثه آلاف و خمسمأه مرّهً، و کان آخر کلامه: یا ربّ! أوصنی!

قال: أوصیک بأمّک _ حتّی قال سبع مرّاه! _ ، ثمّ قال: یا موسی! انّ رضاها رضای و سخطها سخطی!»(۵)؛

۱- ۱. کریمه ۸ العنکبوت.

۲- ۲. کریمه ۱۵ لقمان.

۳- ۳. لم أعثر علیه، و انظر: «الکافی» ج ۲ ص ۱۵۸ الحدیث ۴.

۴- ۴. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۱۶۰ الحدیث ۱۰، «وسائل الشیعه» ج ۱۵ ص ۲۰ الحدیث ۱۹۹۲۹، «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۵۲، «الأمالی» _ للصدوق _ ص ۴۶۱ الحدیث ۸.

۵- ۵. لم أعثر علیه، و انظر: «وسائل الشیعه» ج ۲۱ ص ۴۹۲ الحدیث ۲۷۶۷۳، «بحار الأنوار» ج ۱۳ ص ۳۳۰، «الأمالی» _ للصدوق _ ص ۵۱۱ الحدیث ۵، «روضه الواعظین» ج ۲ ص ۳۶۸.

و قال النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «بر الوالده علی الولد ضعفان»(۱)؛

و قال: «الوالده أسرع إجابهً،

قیل: یا رسول اللّه! لم ذاک؟

قال: هی أرحم من الأب و دعوه الرحم لاتسقط»(۲).

قال السجّاد ــ علیه السلام ــ : «و حقّ أمّک أن تعلم أنّها حملتک حیث لایحمل أحدٌ أحداً و أعطتک من ثمره قلبها ما لایعطی أحدٌ أحداً و وقتک بجمیع جوارحها و لم تبال أن تجوع و تطعمک و تعطش و تسقیک و تعری و تکسوک و تضحی و تظلّک و تهجر النوم لأجلک و وقتک الحرّ و البرد لتکون لها، فانّک لاتطیق شکرها إلاّ بعون اللّه و توفیقه»(۳).

أقول: هذه الحقوق کلّها جسمیّهٌ، و حقّ الأم ــ لأنّه أظهر فی الجسمانیّات ــ رجّح علی حقّ الأب فی الروایات؛ و الأب و إن کانت له حقوقٌ جسمیّهٌ أیضاً ــ بل قد تکون أکثر! ــ إلاّ انّ حقوقها أظهر و تعبها فیما تتحمّله من المشاقّ أبین. نعم! حقّ الأب أظهر من حیث الروحانیّه، فانّه أصل وجودک و النعمه علیک و مربّیک و الراغب فی استجماع لما یظنّه کمالاً ـ فی حقّک و الواصل بک إلی کلّ مرتبهٍ تعجبک إن وصلت الیها، فهو فی الحقیقه أحقّ من الأمّ بالحقوق المقرّر لهما علیک. فالفرق بینهما بقدر الفرق بین الجسم و الروح، فانّ أمّک مربّیتک لجسمک خاصّهً و حافظهٌ له من الآفات الجسمانیّه بالقدر الممکن لها، و أباک مرّبٍ لنفسک و

۱- ۱. لم أعثر علیه فی طرقنا، و راجع: «اتحاف الساده المتّقین» ج ۶ ص ۳۱۶، «المغنی عن حمل الأسفار» ج ۲ ص ۲۱۷.

۲- ۲. لم أعثر علیه فی طرقنا أیضاً، و لم یوجد إلاّ فی المصدرین المذکورین فی التعلیقه السالفه، فراجعهما.

۳- ۳. هذا جزءٌ من «رساله الحقوق»، راجع: «وسائل الشیعه» ج ۱۵ ص ۱۷۵ الحدیث ۲۰۲۲۶، «الأمالی» ــ للصدوق ــ ص ۳۷۱ الحدیث ۱، «الخصال» ج ۲ ص ۵۶۸ الحدیث ۱، «روضه الواعظین» ج ۲ ص ۳۶۷.

روحک مضافاً إلی جسمک. ألاَ تری انّه یرضی علیک بما تکرهه و یشقّ علیک من الحرّ و البرد و الجوع و العطش و السهر و غیرها فی تحصیل مایراه کمالاً فی حقّک ممّا لاترضی به أمّک!

قال السجّاد _ علیه السلام _ : «و أمّا حقّ أبیک فأن تعلم انّه أصلک، فانّک لولاه لم تکن. فمهما رأیت من نفسک ما یعجبک فاعلم انّ أباک أصل النعمه علیک فیه _ ... الحدیث _ »(۱).

فحقّه أعظم و أوجب حقیقةً سیّما فیما یتعلّق بالروحانیّات _ کالإعظام و إلاکرام و طلب المغفره و السعی فی بقاء اسمه و أثره بعد موته و اضرابها، و هذا ممّا لاستره فیه؛ هذا.

ثمّ اعلم! أنّ اطاعتهما واجبةٌ شرعاً فیما سوی الحرام المحض؛ قال الشهید الأوّل فی قواعده: «لاریب انّ کلّ مایحرم أو یجب للأجانب یحرم أو یجب للأبوین، و ینفردان بأمورٍ:

آ: تحریم السفر المباح بغیر إذنهما؛

و کذا السفر المندوب؛

و قیل: یجوز سفر التجاره و طلب العلم إذا لم یمکن استیفاء التجاره و العلم فی بلدهما.

ب: قال بعضهم: یجب طاعتهما فی فعلٍ و إن کان شبهةً، فلو أمراه بالأکل معهما من مالٍ یعتقده شبهةً أکل، لأنّ طاعتهما واجبةٌ و ترک الشبهه مستحبّةٌ.

ج: و لو دعواه إلی فعلٍ و قد حضرت الصلاه فلیؤخّر الصلاه، و لیطعهما _ لما قلناه _ .

و هل لهما منعه من الصلاه جماعةً؟

الأقرب انّه لیس لهما منعه مطلقاً، بل فی بعض الأحیان بما یشقّ علیهما مخالفته _ کالسعی فی ظلمه اللیل إلی العشاء و الصبح _ ؛

و لهما منعه من الجهاد مع عدم التعیین؛ لما صحّ أنّ رجلاً قال: یا رسول اللّه! أبایعک علی

۱- ۱. هذا جزءٌ آخر من نفس الرساله أیضاً، راجع: «من لایحضره الفقیه» ج ۲ ص ۶۲۱ الحدیث ۳۲۱۴، «وسائل الشیعه» ج ۱۵ ص ۱۷۵ الحدیث ۲۰۲۲۶، «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۶، «الأمالی» _ للصدوق _ ص ۳۷۱ الحدیث ۱.

الهجره و الجهاد، فقال: «هل من والديک أحدٌ؟

قال: نعم کلاهما،

قال: أ تبتغی الأجر من اللّه _ تعالی _ ؟

قال(۱): نعم،

قال: فارجع إلی والدیک فاحسن صحبتهما»(۲).

و الأقرب انّ لهما منعه من فرض الکفایه إذا علم قیام الغیر أو ظنّ، لأنّه یکون حینئذٍ کالجهاد الممنوع منه.

و قال بعض العلماء: و لو دعواه فی صلاه النافله قطعها، لما صحّ عن رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ انّ امرأهً نادت ابنها و هو فی صومعهٍ، فقالت: یا جریح!

فقال: أللّهمّ أمّی و صلاتی!

فقالت: یا جریح!

فقال: أللّهمّ أمّی و صلاتی!

فقالت: لاتموت حتّی تنظر فی وجوه الموحشات(۳) _ ... الحدیث _ »(۴).

و فی بعض الروایات انّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ قال: «لو کان جریحٌ فقیهاً لعلم انّ إجابه أمّه أفضل من صلاته»(۵).

و هذا الحدیث یدلّ علی قطع النافله لأجلهما؛ و یدلّ بطریقٍ أولی علی تحریم السفر، لأنّ غیبه الوجه فیه أعظم و هی کانت ترید منه النظر إلیها و الإقبال علیها؛

۱- ۱. المصدر: فقال.

۲- ۲. راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۳۷، و انظر: «مستدرک الوسائل» ج ۱۵ ص ۱۷۷ الحدیث ۱۷۹۲۳.

۳- ۳. المصدر: المومسات.

۴- ۴. راجع: «عوالی اللئالی» ج ۱ ص ۴۴۲ الحدیث ۱۶۳، «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۳۷، «مستدرک الوسائل» ج ۵ ص ۴۲۵ الحدیث ۶۲۶۰.

۵- ۵. راجع: نفس المصادر المذکوره فی التعلیقه السالفه.

ح: كفّ الأذى عنهما و إن كان قليلاً، بحيث لايوصله الولد إليهما و يمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته؛

ط: ترك الصوم ندباً إلاّ باذن الأب، و لم أقف على نصٍّ فى الأمّ؛

ى: ترك اليمين و العهد إلاّ ـ بإذنه أيضاً ما لم يكن فى فعل واجبٍ أو ترك محرّمٍ. و لم نقف فى النذر على نصٍّ خاصٍّ، إلاّ أن يقال: هو يمينٌ يدخل فى النهى عن اليمين و العهد إلاّ بإذنه»(۱).

تتمّةٌ

اعلم! أنّه كما أردف اللّه ــ تعالى ــ توحيده باطاعه الوالدين أردف الشرك بالعقوق فى عدّه مواضع؛ و فى بعض الأخبار القدسيّه: «و عزّتى و جلالى و ارتفاع مكانى لو انّ العاقّ لوالديه يعمل بأعمال الأنبياء جميعاً لم أقبلها منه!»(۲)؛

و روى انّ أوّل مكتوبٍ فى اللوح المحفوظ: «إنّى أنا اللّه لا إلآه إلاّ أنا، من رضى عنه والده فأنا عنه راضٍ و من سخط عليه والداه فأنا عليه ساخطٌ!(۳)»(۴)؛

و عن أبيجعفرٍ ــ عليه السلام ــ قال: «إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه فى حياتهما ثمّ يموتان فلايقضى عنهما دينهما(۵) و لايستغفر لهما، فيكتبه اللّه عاقّاً، و انّه ليكون عاقّا لهما فى حياتهما غير بارٍّ بهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه اللّه ــ عزّ و جلّ ــ بارّاً»(۶).

و قد دلّت الأخبار و التجربه و الاعتبار على انّه لايردّ دعاء الوالد فى حقّ ولده، و انّ من لم يرض عنه أمّه يشتدّ عليه سكرات الموت و عذاب القبر؛ و عليك بحمل هذه الأخبار

۱- ۱. راجع: «القواعد و الفوائد» ج ۲ ص ۴۶ القاعده ۱۶۲.

۲- ۲. لم أعثر عليه.

۳- ۳. المصدر: ــ و من سخط عليه ... ساخطٌ.

۴- ۴. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ۱۵ ص ۱۷۶ الحديث ۱۷۹۱۹، و لم أعثر عليه فى غيره.

۵- ۵. المصدر: ديونهما.

۶- ۶. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۱۶۳ الحديث ۲۱، «وسائل الشيعه» ج ۲۱ ص ۵۰۶ الحديث ۲۷۷۰۸، «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۵۹، «الزهد» ص ۳۳ الحديث ۸۷.

على ماذكرناه.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، كَمَا شَرَّفْتَنَا بِهِ، وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، كَمَا أَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَى الْخَلْقِ بِسَبَبِهِ.

و على التحقيق الّذى ذكرنا ضمير «شرّفتنا» و «لنا» يرجع إلى أئمّتنا _ عليهم السلام _ ، أى: جعلتنا مشرّفين بأن صيّرتنا من المصلّين عليه بالصلاه الكافيه الوافيه بحقوق الجمع و التفصيل _ كما مرّ تحقيق الصلاه مستوفىً فى اللمعه الثانيه _ . و كما أوجبت لنا _ معاشر الأئمّه _ الحقّ الّذى أوجبه اللّه _ سبحانه _ على الخلق بسبب محمّدٍ _ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم _ ، فانّ جميع الحقوق الّتى أوجبها اللّه _ سبحانه _ لرسوله على خلقه أوجبها لهم _ عليه السلام _ . و الشاهد على ذلك قوله _ تعالى _ : «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ»(۱).

و قيل: «المراد من «الحقّ»: الموالاه، لأنّ محبّه الأئمّه واجبهٌ على الأمّه بسبب القرب إلى خاتم الرساله حيث جعل اللّه مودّتهم أجراً للرساله بقوله _ سبحانه _ : «قُلْ لاَأَسْأَلُكُمْ عَلَيهِ أَجرا إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِى الْقُربَى»(۲)».

و قال الفاضل الشارح: «الكاف فى الموضعين للتعليل عند المثبتين له، و «ما» مصدريّهٌ، أى: لتشريفك إيّانا به و لإيجابك لنا الحقّ على الخلق بسببه. و منه عندهم قوله _ تعالى _ : «وَ اذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ»(۳)، أى: لهدايته إيّاكم. و نفى الأكثرون ورود الكاف للتعليل و قالوا: هى فى ذلك و نحوه للتشبيه.

و «ما» إمّا مصدريّهٌ، فالكاف و مجرورها فى محلّ نصبٍ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ _ و التقدير فى قوله: «كما شرّفتنا به»: صلّ على محمّدٍ و آله صلاهً مماثلهً لتشريفك إيّانا به، أى: تكون

۱- ۱. كريمه ۵۹ النساء.

۲- ۲. كريمه ۲۳ الشورى.

۳- ۳. كريمه ۱۹۸ البقره.

جزاءً لتشریفک إیّانا به؛ و قس علیه ما بعده و نحوه ــ ؛ و إمّا کافّةٌ لامحلّ لها من الإعراب، لأنّ الکاف لیست حینئذٍ بجارّهٍ، بل لمجرّد تشبیه مضمون الجمله بالجمله، و لذا لاتطلب فعلاً عاملاً یفضی معناه إلی مدخولها؛ نصّ علیه الرضیّ(۱). قال ابن هشامٍ فی المغنی: «و فیه اخراج الکاف عمّا ثبت لها من عمل الجرّ من غیر(۲) مقتضٍ»(۳)؛

و هو فی محلّه. و من نفی ورود الکاف للتعلیل أجاب بأنّه من وضع الخاصّ موضع العامّ، إذ الذکر و الهدایه یشترکان فی أمرٍ ــ و هو الإحسان ــ ، فهذا فی الأصل بمنزله: و أحسن کما أحسن اللّه إلیک، و الکاف للتشبیه لا للتعلیل، فوضع الخاصّ ــ و هو الذکر ــ موضع العامّ ــ و هو الإحسان ــ ؛ و الأصل: و أحسنوا کما أحسن اللّه إلیکم؛ ثمّ عدل عن ذلک الأصل إلی خصوصیّه المطلوب ــ و هو الذکر و الهدایه ــ »(۴)؛ انتهی کلامه.

و الحقّ انّ «الکاف» هنا للتشبیه لا للتعلیل ــ کما ذکرناه لک ــ .

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیْبَهَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ، وَ أَبَرُّهُمَا بِرَّ الْأُمِّ الرَّؤُوفِ، وَ اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَیَّ وَ بِرِّی بِهِمَا أَقَرَّ لِعَیْنِی مِنْ رَقْدَهِ الْوَسْنَانِ، وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِی مِنْ شَرْبَهِ الظَّمْآنِ حَتَّی أُوثِرَ عَلَی هَوَایَ هَوَاهُمَا، وَ أُقَدِّمَ عَلَی رِضَایَ رِضَاهُمَا وَ أَسْتَکْثِرَ بِرَّهُمَا بِی وَ إِنْ قَلَّ، وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّی بِهِمَا وَ إِنْ کَثُرَ.

«أهابُهما» ــ بصیغه متکلّم الوحده، بضمّ الباء، و بفتحها بتقدیر حتّی ــ من: هاب الشیء یهابه: إذا خافه و إذا عظّمه و وقّره؛ کذا فی النهایه(۵). و قال ابن فارس: «الهیبه: الإجلال»(۶)،

ص : ۵۳۰

۱- ۱. راجع: «شرح الرضی علی الکافیه» ج ۴ ص ۳۳۸.

۲- ۲. المغنی: الجرّ بغیر.

۳- ۳. راجع: «مغنی اللبیب» ج ۱ ص ۲۳۴.

۴- ۴. هکذا فی النسختین، و لکن فی المطبوع من المصدر لم توجد هذه الفقره الأخیره ــ أی: من قوله: و من نفی ورود ... إلی قوله: الهدایه ــ ، انظر: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۵۴.

۵- ۵. قال ابن الأثیر: «یقال: هاب الشیء یهابه: إذا خافه و إذا وقّره و عظّمه»، راجع: «النهایه» ج ۵ ص ۲۸۵.

۶- ۶. راجع: «مجمل اللغه» ج ۴ ص ۴۵۸.

فالفاعل: هائبٌ، و المفعول: مهيوبٌ، و مهيبٌ أيضاً.

و «هيبه السلطان» منصوبٌ بنزع الخافض، أى: كهيبه السلطان، أو مفعولٌ مطلقٌ.

و «العسوف»: الظلوم. و التشبيه فى مقدار الهيبه لا فى جنسها، لأنّ هيبته لسطوةٍ و قهرٍ و ظلمٍ، بخلاف هذه الهيبه، فانّها هيبه إجلالٍ و تعظيمٍ.

و «برّ» الوالـدين: إحسان الطاعه إليهما و الرفق بهما و تحرّى محابهما و توقّى مكارههما، يقال: بررت والـدى أبرّه ــ من باب علم ــ أبراً و بروراً.

و «برّ الأـمّ» أى: مثـل برّ الأـمّ المشـفقه لولـدها. و قال الفاضل الشارح: «و برّ الأمّ مفعولٌ مطلقٌ مبيّنٌ للنوع، إلّا انّه فى الأوّل ــ أى: هيبه السـلطان ــ مضـافٌ إلى مفعولٍ و فى الثـانى ــ أى: برّ الأـمّ ــ مضـافٌ إلى الفاعـل ــ أى: برّ الأـمّ الرؤوف لولـدها ــ »(١)؛ انتهى.

و قوله ــ عليه السـلام ــ : «أقرّ لعينى» أفعل تفضـيلٍ من القُرّ ــ بالضم ــ ، و هو البرّ؛ و هو كنايةٌ عن السـرور، لما تحقّق فى اللمعه الأولى من أنّ دمعه الفرح باردةٌ و دمعه الحزن حارّةٌ، و لهذا يقال فى الدعاء لزيدٍ مثلًا: أقرّ اللّه عنيه، كنايةً عن السـرور، و: أسخن اللّه عينه، كنايةً عن الحزن(٢). و قال المفضّل: «فى قرّه العين ثلاثه أقوالٍ:

أحدها: تبرّد دمعها، لأنّه دليل السرور و الضحك كما انّ حرّه دليل الغمّ و الحزن؛

و الثانى: نومها، لأنّه يكون مع فراغ الخاطر و ذهاب الحزن؛

و الثالث: حصول الرضا(٣)، فلاتطمع لشىءٍ آخر.

و قد يؤخذ من القرار، أى: حصل مطلبه حتّى تقرّ عينه و لا تتحرّك و لاتنظر إلى الأطراف و الجوانب لمشاهده المطلوب.

۱- ۱. راجع: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۵۸، مع إضافه بعض الألفاظ.

۲- ۲. و انظر: «شرح الصحيفه» ص ۲۴۷.

۳- ۳. إلى هنا قول المفضّل كما حكاه الرازى بعد أن حكى قول الزجّاج فى هذه اللفظه أيضاً، راجع: «التفسير الكبير» ج ۲۴ ص ۱۱۵.

و «الرقده»: النوم.

و «الوسنان»: الناعس، أو شديد النعاس؛ كما انّ العطشان شديد العطش. و لمّا كان النوم قرّه عينٍ لشديد النعاس فطلب من اللّه أن يجعل الطاعه و البرّ للوالدين أقرّ و أحسن و أطيب من النوم بالنسبه إلى حريص النوم و شديد النعاس.

و «أثلج» أى: أسرّ و أبرد؛ قال الجوهرىّ: «ثلُجت نفسى ــ بضمّ اللام ــ أى: اطمأنّت(۱)»(۲)، و هو مأخوذٌ من الثلج، و هو بالفارسيّه: البرف.

<و «الشربه»: المرّه الواحده من الشرب، و: من الماء: ما يشرب مرّةً.

و «الظمآن»: العطشان. و قيل: «المراد به: شدّه العطش»؛

و هو الأنسب هنا(۳)>. أى: اجعل طاعتى و برّى أبرد لكبدى الحرّاء من شرب الماء، لأنّ شديد العطش قرّه عينه شرب الماء.

«حتّى أوثر» أى: أختار، يقال: آثرت هذا على ذلك ــ بالمدّ ــ ايثاراً: فضّلته و رجّحته.

و «الهوى»: إراده النفس. و يكون فى الخير و الشرّ على الأشهر، خلافاً لمن خصّه بالشرّ.

و «استكثرت» الشىء: عدّدته كثيراً؛ و نقيضه: «استقلته» أى: عدّدته قليلاً.

اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِى، وَ أَطِبْ لَهُمَا كَلاَمِى، وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِيكَتِى، وَ اعْطِفْ عَلَيْهِمَا قَلْبِى، وَ صَيِّرْنِى بِهِمَا رَفِيقاً، وَ عَلَيْهِمَا شَفِيقاً.

«خفض» الصوت: خلاف الجهر. و هو إمّا حقيقةٌ ــ لأنّ رفع الصوت بالنسبه إلى ذوى الأقدار خلاف الآداب، كما قال سبحانه: «وَ لاَتَرفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوقَ صَوتِ النَّبِيِّ»(۴) ــ ، و إمّا مجازٌ كنايةً عن التواضع و التذلّل بالنسبه إليهما.

ص : ۵۳۲

۱- ۱. قال: ثلَجت نفسى ... إذا اطمأنّت.

۲- ۲. راجع: «صحاح اللغه» ج ۱ ص ۳۰۲ القائمه ۱.

۳- ۳. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۶۰.

۴- ۴. كريمه ۲ الحجرات.

و «الطيّبات» من الكلام: أفضله و أحسنه، أي: وفّقنى لأن أطيّب لهما كلامى؛ و هذه إشارةٌ إلى قوله ــ تعالى ــ : «وَ لاَتَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ»، و قوله ــ سبحانه ــ : «وَ قُلْ لَهُمَا قَولاً كَرِيماً»(۱). و عن الصادق ــ عليه السلام ــ فى تفسير هذا قال: «إن ضجراك فلاتقل لهما أفٍّ، و إن ضرباك فقل لهما: غفر اللّه لكما، فذلك منك قولٌ كريمٌ». ثمّ «وَ اخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَهِ»(۲) قال: «لاتملأـ عينيك من النظر إليهما إلاّـ برحمةٍ و رأفةٍ. و لاـترفع صوتك فوق أصواتهما و لايدك فوق أيديهما و لاتقدّم قدّامهما»(۳).

و قيل: «القول الكريم أن تقول لهما: يا أبتاه، يا أمّاه دون تسميتهما باسمهما».

و «ألن لهما عريكتى» أى: اسلس لهما خلقى و اكسر نخوتى. و قيل: «العريكه: الطبيعه»(۴)؛

و قيل: «الخلق»؛

و قيل: «النفس». و قال الزمخشرىّ: «فلانٌ ليّن العريكه: إذا كان سلسلاً»(۵)؛ و قد مرّ بيانه فى اللمعه العشرين.

و «اعطف» أى: اشفق عليهما «قلبى»، من: عطف عليه عطفاً: أشفق و تحنّن.

>و «الرفق»: اللطف، رفَق به يرفُق ــ من باب قتل ــ فهو رفيقٌ.

و «أشفق» عليه إشفاقاً: رقّ له و رحمه، و الاسم: الشَفَقَه ــ بالتحريك ــ . و تقديم المجرور على المفعول فى الفقرات كلّها لإظهار الاعتناء به و إبراز الرغبه فى المؤخّر بتقديم

۱- ۱. كريمه ۲۳ الإسراء.

۲- ۲. كريمه ۲۴ الإسراء.

۳- ۳. راجع: «الكافى» ج ۲ ص ۱۵۷ الحديث ۱، «من لايحضره الفقيه» ج ۴ ص ۴۰۷ الحديث ۵۸۸۳، «وسائل الشيعه» ج ۲۱ ص ۴۸۷ الحديث ۲۷۶۶۳، «مستدرك الوسائل» ج ۱۵ ص ۱۹۷ الحديث ۱۷۹۹۶، «تفسير العيّاشى» ج ۲ ص ۲۸۵ الحديث ۳۹، و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۳۹.

۴- ۴. كما عن الجوهرىّ، راجع: «صحاح اللغه» ج ۴ ص ۱۵۹۹ القائمه ۱.

۵- ۵. راجع: «أساس البلاغه» ص ۴۱۷ القائمه ۱.

أحواله(۱)>، فانّ تأخیر ما حقّه التقدیم عمّا هو من أحواله المرغّبه فیه کما یورث شوق السامع إلی وروده ینبی ء عن کمال رغبه المتکلّم فیه و اعتنائه بحصوله لامحاله.

اللَّهُمَّ اشْکُرْ لَهُمَا تَرْبِیَتِی، وَ أَثِبْهُمَا عَلَی تَکْرِمَتِی، وَ احْفَظْ لَهُمَا مَا حَفِظَاهُ مِنِّی فِی صِغَرِی.

أی: اجزهما حسن الجزاء علیهما لتربیتهما إیّای.

و «أثابه» یثیبه: جازاه علی صنیعه و کافأه به، و الاسم: الثواب. و هو عوضٌ مستحقٌّ غیر منقطعٍ یوصل إلی مستحقّه علی سبیل التعظیم و الإجلال؛ و بقید «المستحقّ» یخرج التفضّل، و ب_ «التعظیم»: الأجره، و ب_ «غیر الانقطاع»: العوض.

«علی تکرمتی» مصدرٌ مضافٌ إلی المفعول بمعنی: الإکرام، أی: بإکرامهما لی.

«فی صغری» بکسر الصاد: مقابل الکبر، و بفتحها بمعنی: الصغار و الهوان، و لیس بمرادٍ هنا.

اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنِّی مِنْ أَذیً أَوْ خَلَصَ إِلَیْهِمَا عَنِّی مِنْ مَکْرُوهٍ، أَوْ ضَاعَ قِبَلِی لَهُمَا مِنْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّهً لِذُنُوبِهِمَا، وَ عُلُوّاً فِی دَرَجَاتِهِمَا، وَ زِیَادَهً فِی حَسَنَاتِهِمَا، یَا مُبَدِّلَ السَّیِّئَاتِ بِأَضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ.

«مسّه» یمسّه _ من باب تعب، و فی لغهٍ من باب قتل _: لمسه بیده؛ قال فی الکشّاف: «المسّ مستعارٌ للإصابه(۲)، و منه قوله _ تعالی _: «إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَهٌ»(۳)»(۴)؛ و قال فی الأساس: «و من المجاز: مسّه الکبر و مسّه العذاب»(۵).

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۶۲.

۲- ۲. الکشّاف: مستعارٌ لمعنی الإصابه.

۳- ۳. کریمه ۱۲۰ آل عمران.

۴- ۴. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج ۱ ص ۴۵۹.

۵- ۵. راجع: «أساس البلاغه» ص ۵۹۵ القائمه ۲.

و «من» الأولى: للابتداء، و الثانيه: للتبيين.

و «الأذى»: المكروه اليسير، أى: الأذى الّذى مسّهما من جانبى.

و «خلَصَ» ــ على وزن نصر ــ هنا بمعنى: وصل؛ قال فى الأساس: «خلص إليهم: وصل، و خلص إليه الحزن و السرور»(۱)؛ أى: المكروه الّذى وصل إليهما من قبلى، فلايحتاج إلى القول بالتضمين بمعنى: بلغ ــ كما قيل ــ .

و قوله ــ عليه السلام ــ : «أو ضاع لهما قبلى من حقٍّ».

<«قِبلى» ــ بكسر القاف و فتح الباء ــ أى: عندى؛ قال الفارابىّ فى ديوان الأدب: «يقال: لى قِبَل فلانٍ حقٌّ أى: عنده»(۲)(۳)>، أى: صار ضائعاً بوسيلتى حقّهما الواجب علىّ أو على غيرى.

و «الفاء» من قوله: «فاجعله» لربط شبه الجواب بشبه الشرط.

و «حطّه» أى: محواً، من: حطّه الشيء يحطّه: إذا نزله و ألقاه. قال ابن الأثير فى النهايه: «فيه: من ابتلاه(۴) ببلاءٍ فى جسده فهو له حطّةٌ، أى: تحطّ عنه خطاياه و ذنوبه؛ و هى فعلةٌ من حطّ الشيء يحطّه»(۵). أى: اجعله سبباً لامحاء ذنوبهما و علوّاً ــ ... إلى آخره ــ .

و هذا بناءً على ما تقدّم من ابتلاء المؤمنين فى هذه الدار بالبلايا و المحن، إمّا حطّةً لأوزارهم أو رفعةً لمقدارهم أو زيادةً فى حسناتهم، و لذلك ختمه بقوله ــ عليه السلام ــ : «يا مبدّل السيّئات بأضعافها من الحسنات». و قد تقدّم القول فى هذه الفقره فى وجه اعتراف أهل العصمه بالذنوب و الخطيئه بما لامزيد عليه؛ فليرجع إليه.

اللَّهُمَّ وَ مَا تَعَدَّيَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَسْرَفَا عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ ضَيَّعَاهُ

۱- ۱. راجع: نفس المصدر ص ۱۷۲ القائمه ۱.

۲- ۲. راجع: «ديوان الأدب» ج ۱ ص ۲۶۵ القائمه ۲.

۳- ۳. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۶۷.

۴- ۴. المصدر: + اللّه.

۵- ۵. راجع: «النهايه» ج ۱ ص ۴۰۲.

لِی مِنْ حَقٍّ، أَوْ قَصَّرَا بِی عَنْهُ مِنْ وَاجِبٍ، فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُمَا، وَ جُدْتُ بِهِ عَلَیْهِمَا، وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِی وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُمَا، فَإِنِّی لاَأَتَّهِمُهُمَا عَلَی نَفْسِی، وَ لاَأَسْتَبْطِئُهُمَا فِی بِرِّی، وَ لاَأَکْرَهُ مَا تَوَلَّیَاهُ مِنْ أَمْرِی.

«و ما تعدّیا» أی: تجاوزا عن الحدّ الواجب، من: عدا علیه و تعدّی و اعتدّ: ظلمه و تجاوز الحدّ.

و ضمیر «فیه» و «ضیّعاه» و «عنه» راجعٌ إلی «ما».

و «قصّرا بی عنه» أی: لم یبلغا لی إلیه و لم یحصلا لی، من: قصّر به عن الشیء تقصیراً: لم یبلغ به إلیه.

«فقد وهبته لهما». دخول «الفاء» علی الخبر لتضمّنه معنی الشرط.

و «جدت» من: الجود.

و «رغبت» إلی اللّه: تضرّعت إلیه و سألته.

و «تَبِعَه» _ علی وزن کلمه _: ما تطلبه من ظلامهٍ و نحوها.

و «الفاء» من قوله: «فانّی لاأتّهمهما» للسببیّه بمعنی: اللام، فهی للدلاله علی سببیّه مابعدها لما قبلها؛ أی: لأنّی لاأعتقد الریبه بهما فی نفسی، من: اتّهمته فی قوله: شککت فی صدقه. و اصله: اوتهمت _ لأنّه من الوهم _، قلبت الواو یاءً لسکونها و انکسار ماقبلها، ثمّ أبدلت منها التاء فأدغمت فی تاء الافتعال.

و «لاأستبطئهما» أی: لاأعتقد بطوءهما فی برّی، من: استبطأته: اعتقدته و رأیته بطیئاً. و هو استفعالٌ من البُطؤ _ بالضمّ، مهموز الآخر _، و هو نقیض السرعه.

و قوله: «و لا أکره ما تولّیاه من أمری»، یقال: تولّی الأمر تولیهً: صار علیه والیاً؛ أی: ما فعلاه و تصدّیا به فی حقّی لیس مکروهاً لی، بل کلّ ما فعلاه مرضیٌّ حسنٌ عندی.

یَا رَبِّ فَهُمَا أَوْجَبُ حَقّاً عَلَیَّ، وَ أَقْدَمُ إِحْسَاناً إِلَیَّ، وَ أَعْظَمُ مِنَّهً لَدَیَّ مِنْ أَنْ أُقَاصَّهُمَا بِعَدْلٍ، أَوْ أُجَازِیَهُمَا عَلَی مِثْلٍ، أَیْنَ إِذاً یَا إِلَهِی طُولُ شُغْلِهِمَا

بِتَرْبِيَتِى؟! وَ أَيْنَ شِدَّهُ تَعَبِهِمَا فِى حِرَاسَتِى؟! وَ أَيْنَ إِقْتَارُهُمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا لِلتَّوْسِعَهِ عَلَىَّ؟! هَيْهَاتَ! مَا يَسْتَوْفِيَانِ مِنِّى حَقَّهُمَا، وَ لاَأُدْرِكُ مَا يَجِبُ عَلَىَّ لَهُمَا، وَ لاَأَنَا بِقَاضٍ وَظِيفَهَ خِدْمَتِهِمَا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّى يَا خَيْرَ مَنِ اسْتُعِينَ بِهِ، وَ وَفِّقْنِى يَا أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ، وَ لاَتَجْعَلْنِى فِى أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ. يَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاَيُظْلَمُونَ.

و «الفاء» من قوله: «فهما أوجب حقّاً _... إلى آخره _» سببيّهٌ إذ كان مابعدها سبباً لما قبلها، فهى لتعليل جعله عدم اتّهامهما على نفسه و استبطاءهما فى برّه و كراهيّته لما تولّياه من أمره سبباً لتجاوزى عن مؤاخذتهما، لأنّهما أوجب حقّاً علىَّ _... إلى آخره _ .

و «أوجب» أى: ألزم و أثبت، من: وجب الشىء: إذا لزم و ثبت.

و «حقّاً» منصوبٌ على التمييز؛ و قس عليه قوله: «أقدم إحساناً و أعظم منّهً».

و «من» فى قوله: «من أن أقاصّهما» ليست صلهً لأفعل، بل متعلّقهٌ بالبعد المفهوم من التفضيل، لعدم صحّه قصد التفضيل و المشاركه للمفضّل عليه تحقيقاً أو تقديرا، بل اسم التفضيل هنا مخرجٌ عن معناه التفضيلىّ إلى التجاوز و البعد الّذى يلزمه، فانّ التفضيل يستلزم بعد المفضّل عن المفضّل عليه. فكأنّه قيل: هما بعيدان من جهه الحقّ من مقاصّتى لهما؛ أو المعنى: هما أبعد الناس حقّاً من مقاصّتى لهما _ على تضمين أفعل معنى أبعد _ ؛ هكذا ذكره الشارح الفاضل(1).

و هو كماترى!.

و «الفاء» تفريعيّهٌ، و الأفعل بمعناه.

و «من أقاصّهما» متعلّقٌ ب_ «أوجب»، و «من» تفضيليّهٌ.

و «قاصصته» مقاصّهً _ من باب فعل _ : فعلت به مثل مافعل؛ و الاسم: القصاص؛ و

۱- ۱. راجع: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۷۱.

يجب ادغام الفعل و المصدر و اسم الفاعل، يقال: قاصّه مقاصّةً كما يقال: سارّه مسارّةً و حاجّه محاجّةً. و المعنى: انّ والدىّ أوجب حقّاً من أن أحسب اساءتهما فى مقابله إحسانهما لدىّ. فقوله ــ عليه السلام ــ : «أن أقاصّهما» مفضّلٌ عليه لكلّ واحدٍ من الفقرات الثلاث على سبيل التنازع.

«أو أجازيهما على مثلٍ».

«أو» للتنويع؛ و «على مثلٍ» متعلّقةٌ بمحذوفٍ صفةٌ لمصدرٍ مؤكّدٍ محذوفٍ، أى: أكافيهما مكافاةً كائنةً على مثلٍ ــ أى: مماثلةً ــ لفعلهما من الإساءه، إذ المجازاه إنّما تكون على نفس الفعل لا ـ على مثل الفعل. و الفرق بين «المقاصّه» و «المجازاه» تكون بمقابلته من غير جنسه ــ كمقابله الشتم بالضرب ــ . فكان مفادّ كلٍّ من الفقرتين غير الأخرى.

و قيل: «معنى هذا الفقره: أكافيهما بمثل ما فعلا بى من الخير و الشرّ؛ و أمّا المقاصّه فهو مخصوصٌ بمجازاه الشرّ. فان قيل: إذا كافأهما بمثل ما فعلا به من الخير و الشرّ فقد أنصفهما و أدّى حقّهما، فكيف يقول: «فأين إذاً شدّه تعبهما»؟

قلت: المراد انّ شرّهم و ضرّرهم اضمحلّ فى الخير الكثير، و ليس فى طاقتى مكافاه ما بقى من خيرهما مجّاناً، و انّه أكثر و أعظم من ذلك»؛ انتهى.

أقول: اختصاص المقاصّه بمجازات الشرّ خلاف العرف و اللغه. و هذا السؤال و الجواب أيضاً ليسا بشىءٍ!.

و قيل: «يعنى إذا أجازيهما بالتقصير الّذى صدر عنهما فى حقّى بأن أقصّر أيضاً فى حقّهما، فأين تذهب إذاً المدّه الطويله الّتى كانا يشتغلان فيهما بتربيتى؟؛ يعنى: يبقى مشقّتهما فى حفظى و تضيّقهما على أنفسهما للتوسعه ــ بأن لم يأكلا حتّى آكل و لم يلبسا حتّى ألبس ــ بلامكافاهٍ أصلًا، لأنّه إن لم أستوف حقّى منهما يصير حقّى معادلاً لحقّهما؛ بل يبقى من قبلى فى حقّهما التقصير المحض و من قبلهما فى حقّى البرّ و الإحسان الخالص»؛ انتهى.

هذا ما ذكروه.

و على التحقيق الّذى ذكرناه لک فى ابتداء الدعاء معنى هذه الفقره: انّ مجازاه حقّهما أو بما

يساويه و يماثله غير مقدورهٍ، لأنّ مساواه المعلول و مماثلته للعلّه من جميع الجهات و الحيثيّات محالٌ ألبتّه، فما فى مرتبه المعلول معلولٌ و ما فى مرتبه العلّه علّهٌ بالبديهه؛ فتبصّر تفهم!.

قوله ــ عليه السلام ــ : «أين إذاً ــ ... إلى آخره ــ ».

«أين» اسم استفهامٍ عن المكان. و ليس الاستفهام به على حقيقهٍ، بل المراد به استعظامه لحقّهما، أو اعتذاره باحسانهما إليه.

>و «إذاً» عند الجمهور حرفٌ بسيطٌ؛ و «النون» فيها أصلٌ ــ كنون لمن و عن ــ . و هى حرف جوابٍ و جزاءٍ. و قال الزركشىّ فى البرهان: «ذكر المتأخّرون(۱) انّ إذا مركّبهٌ من «إذ» ــ الّتى هى ظرف زمانٍ ماضٍ ــ و من جملهٍ بعدها تحقيقاً أو تقديراً، لكن حذفت الجمله تخفيفاً(۲) و أبدل منها التنوين ــ كما فى قولهم: حينئذٍ ــ . و ليست هذه الناصبه للمضارع، لأنّ تلك تختصّ به و لذا عملت فيه، و هذه لاتختصّ به بل تدخل على الماضى ــ نحو: «إِذاً لَآتَيْنَاهُمْ»(۳)، «إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ»(۴)، «إِذاً لَأَذَقْنَاكَ »(۵) ــ ؛ و على الاسم ــ نحو: «إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ»(۶) ــ . قال: و هذا المعنى لم يذكره النحاه، لكنّه قياس ما قالوه فى إذاً»(۷)؛ انتهى.

قال بعض المحقّقين: «و عدم ذكر النحاه لهذا المعنى هو الوجه، لأنّ «إذاً» هذه هى الناصبه للمضارع جزماً. و القول بأنّ تلك تختصّ بالمضارع ممنوعٌ، فقد صرّح النحويّون بعدم الاختصاص؛ قال فى التصريح: «حكى سيبويه عن بعض العرب الغاء إذن من عمل النصب

۱- ۱. كذا فى النسختين، و لكن فى «البرهان» هذا القول منسوبٌ إلى بعض المتأخّرين كمعنىً من معانى «إذن»، قال: «و ذكر بعض المتأخّرين لها معنىً ثالثاً و هى ... »، راجع: التعليقه الآتيه.

۲- ۲. فى النسختين: تحقيقاً.

۳- ۳. كريمه ۶۷ النساء.

۴- ۴. كريمه ۱۰۰ الإسراء.

۵- ۵. كريمه ۷۵ الإسراء.

۶- ۶. كريمه ۴۲ الشعراء.

۷- ۷. راجع: «البرهان فى علوم القرآن» ج ۴ ص ۱۸۷، مع اختلافٍ.

فی المضارع(۱) مع استیفاء شروط العمل. و هو القیاس، لأنّها لاتختصّ(۲)»(۳)؛ انتهی. و قال الزجّاج و الفارسیّ: «الناصب أن مضمرةً بعدها لا هی، لأنّها غیر مختصّهٍ إذ تدخل علی الجمل الابتدائیّه ــ نحو: إذاً عبداللّه یأتیک ــ ، و تلیها الأسماء مبنیّةً علی غیر الفعل».

و «إذاً» فی جمیع نسخ الصحیفه بالألف، إلاّ ما شذّ؛ و هو الموافق لرسمها فی المصاحف.

و اختلف النحویّون فی ذلک، فجزم ابن مالکٍ فی التسهیل بأنّها تکتب بالألف مراعاةً للوقف علیها ــ لأنّها تبدل فی الوقف ألفاً تشبیهاً لها بتنوین المنصوب ــ ؛ و عزّاه ابن هشامٍ فی المغنی للجمهور؛ و قال أبوحیّان فی شرح التسهیل: «و ذهب المازنیّ و الأکثرون إلی انّها تکتب بالنون»؛ و اختلف النقل عن الفرّاء، فقال الرضیّ(۴) و ابن هشامٍ: «قال الفرّاء: إن أعملت کتبت بالألف و إلاّ کتبت بالنون، للفرق بینهما و بین إذا الزمانیه؛ و أمّا إذا أعملت فالعمل یمیّزها عنها»(۵)؛ و قال أبوحیّان: «فصّل الفرّاء فقال: إن ألغیت کتبت بالألف لضعفها، و إن أعملت کتبت بالنون لقوّتها»؛ و حکی عن أبیالعبّاس المبرّد انّه کان یقول: أشتهی أن أکوی ید من یکتب «إذن» بالألف! و أنا لواقفٌ علیها؛ و کذا وقف الفرّاء.

و قوله مردودٌ برسم الصحابه بالألف علی حسب الوقف. و یخشی علیه عاقبه ما قال!، و لایعذّب بالنار إلاّ خالقها!»؛ انتهی(۶)>.

و قوله ــ علیه السلام ــ : «فی حراستی» أی: حفظی و صونی عن الآفات.

و «فی» إمّا ظرفیّةٌ مجازیّةٌ؛ أو سببیّةٌ، أی: لأجل حراستی.

و قوله ــ علیه السلام ــ : «اقتارهما» مصدرٌ بمعنی: الفقر و التضییق فی المعاش؛ و قد مرّ غیر مرّةٍ. و فی روایه ابن ادریس: «افتهارهما»، و هو مصدرٌ بمعنی: القهر.

۱- ۱. التصریح : ــ من عمل ... المضارع.

۲- ۲. التصریح: لأنّها غیر مختصّهٍ.

۳- ۳. راجع: «التصریح علی التوضیح» ج ۲ ص ۲۳۵.

۴- ۴. راجع: «شرح الرضی علی الکافیه» ج ۴ ص ۴۶.

۵- ۵. راجع: «مغنی اللبیب» ج ۱ ص ۳۱.

۶- ۶. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۷۵ مع تلخیصٍ، وانظر أیضاً: «الحدائق الندیّه» ص ۴۱۶.

<و «هيهات»: اسم فعلٍ بمعنى: بعد. و قيل: «فى هيهات زياده البعد و إن كان يفسّر ببُعدٍ»(۱).

و قال الرضىّ: «كلّ ما هو بمعنى الخبر من أسماء الأفعال ففيه معنى التعجّب، فمعنى هيهات أى: ما أبعده، و شتّان أى: ما أشدّ الافتراق، و سرعان و بطآن أى: ما أسرعه و ما أبطأه»(۲).

و فى «تاء» هيهات الحركات الثلاث، فالفتح نظراً إلى أصله حين كان مفعولاً مطلقاً _ لأنّ أصله المصدر _ ، و الكسر لالتقاء الساكنين _ لأنّ أصل البناء السكون _ ، و الضمّ للتنبيه بقوّه الحركه على قوّه معنى البعد فيه _ إذ معناه ما أبعده، كما ذكرناه _ ». كذا يستفادّ من كلام الرضى.

و المستعمل من هذه اللغات استعمالاً غالباً الفتح بلا تنوينٍ؛ و فيها لغاتٌ أخر أوصلها فى القاموس إلى إحدى و خمسين لغه(۳)(۴)>.

قال الفاضل الشارح: «و فاعل هيهات فى عباره الدعاء ضميرٌ مستترٌ عائدٌ إلى الوفاء بحقّ الوالدين _ الّذى أفهمه قوله بعده: «ما يستوفيان منّى حقّهما» _ ، كما فى قوله _ تعالى _ : «هَيهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ»(۵) انّ فاعله ضميرٌ عائدٌ إلى التصديق؛ أو الصحّه؛ أو الوقوع؛ أو الاخراج، المفهوم من قوله _ تعالى _ قبله: «أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنتُمْ تُرَاباً وَ عِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ»(۶).

فان قلت: ما قيل فى الآيه لامحذور فيه، لأنّه كالاضمار بعد الذكر، و أمّا ماذكرته فى الدعاء فهو كالاضمار قبل الذكر، و هو محذورٌ!

قلت: هو كقولهم فى باب التنازع _ فى نحو: ضربنى و أكرمت زيداً _ : انّ فاعل ضربنى

۱- ۱. هذا قول الواحدىّ على ما حكاه عنه العلّامه المدنىّ، انظر: التعليقه السالفه.

۲- ۲. لم أعثر عليه، نعم! قال: «و من أسماء الأفعال الّتى بمعنى الخبر هيهات ... و منها شتّان بمعنى: افترق مع تعجّبٍ»، راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج ۳ ص ۱۰۲، ۱۰۳.

۳- ۳. لم أعثر عليه فى «القاموس المحيط».

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۷۵.

۵- ۵. كريمه ۳۶ المؤمنون.

۶- ۶. كريمه ۳۵ المؤمنون.

مضمرٌ قبل الذکر، لأنّه قد جاء بعده ما یفسّره علی الجمله و إن لم یجی ء لمحض التفسیر کما جاء فی نحو: ربّه رجلًا، فلااستبعاد فیما ذکرناه(۱).

و علی هذا فلک فی عباره الدعاء دعوی حذف فاعل «هیهات» و قیام الجمله بعده مقامه؛ و هو ظاهرٌ.

و من الغریب ما توهّمه بعض المترجمین من جواز کون «ما» من قوله _ علیه السلام _ : «ما یستوفیان» مصدریّهً و هی و مسبوکها فاعل «هیهات»، و التقدیر: هیهات استیفاؤهما منّی حقّهما؛ مع أنّ قوله: «و لا أدرک ما یجب علیّ لهما» لایبقی معه مجالٌ لهذا التوهّم(۲)، لأنّ «لا» معیّنهٌ لکون «ما» نافیهً، إذ لاتقترن «واو» العطف ب_ «لا» إلّا إذا سبقت بنفیٍ»(۳)؛ انتهی.

أقول: لایخفی تمحّل ما ذکره!، و الحقّ مع بعض المترجمین و الغرابه مردودهٌ علیه!.

و علی التحقیق الّذی ذکرناه «البُعد» هنا محمولٌ علی التعذّر، أی: لایمکن أن یستوفیا منّی حقّهما _ للعلّه الّتی ذکرناها فی عدم القدره علی المجازات _ .

قوله _ علیه السلام _ : «و لا أنا بقاضٍ» أی: مؤدٍّ.

و «باؤه» زائدهٌ، و هی فی الخبر غیر الموجب مقیسهٌ و لاتحتاج إلی متعلّقٍ للزیاده. و فی نسخهٍ «ما» بدل «لا».

و «الوظیفه»: ما یقدّر من عملٍ أو رزقٍ و نحو ذلک، أی: لا أقدر قضاء ما وظّفته علیَّ من خدمتهما. و قال فی القاموس: «الوظیفه: الشرط(۴)»(۵)؛ فالمعنی: و ما أنا بمؤدٍّ شرط خدمتهما.

و «الفاء» من قوله _ علیه السلام _ : «فصلّ علی محمّدٍ و آله» فصیحهٌ، أی: إذا کان الأمر علی ما ذکر فصلّ علی محمّدٍ.

و «أعنّی» لما ذکرنا فی أوّل الدعاء. و حذف المستعان علیه و الموفّق له إمّا لتعیّنهما؛ أو

۱- ۱. هیهنا حذف المصنّف قطعهً من المصدر.

۲- ۲. المصدر: لهذا التوهّم مجالٌ.

۳- ۳. راجع: نفس المصدر ص ۸۱.

۴- ۴. قال: الوظیف ... ، و کسفینه: ... الشرط.

۵- ۵. راجع: «القاموس المحیط» ص ۷۹۴ القائمه ۱.

لإراده التعمیم مع الاختصار.

و «من استُعِین به» بصیغه ماضی المجهول، و کذا «من رُغب إلیه».

و «فی» من قوله: «فی أهـل العقوق» إمّـا ظرفیّهٌ ــ کما مرّ غیر مرّهٍ ــ ، أی: فی زمره أهل العقوق؛ أو بمعنی: مع، أی: معهم ــ کما فی قوله تعالی: «فَادْخُلِی فِی عِبَادِی»(۱)، أی: مع عبادی ــ .

و «الأمّهات»: جمع أمّ. قیل: «أصلها: أمّهه، و لهذا جمعت علی أمّهات»؛

و أجیب بزیاده الهاء، و انّ الأصل أمّات ــ قال ابن جنّیٍّ: «دعوی الزیاه أسهل من دعوی الحذف»(۲) ــ ؛

<و قیـل: «کلٌّ من أمٍّ و أمّههٍ لغهٌ برأسـها، و الأمّات جمع أمّ و الأمّهات جمع أمّهه. و لاحاجه إلی دعوی زیادهٍ و لاحـذفٍ. و کثر فی الناس أمّهات و فی غیر الناس أمّات، للفرق».

و «یوم تجزی ــ ... إلی آخره ــ » متعلّقٌ بـ «لاـتجعلنی»، و هو اقتبـاسٌ من قوله ــ تعالی ــ : «وَ لِتُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لَایُظْلَمُونَ»(۳)؛ و التغییر الیسیر لایضرّ فی الاقتباس ــ و قد سبق تحقیقه بما لامزید علیه فی اللمعه الأولی ــ .

و «یوم» منصوبٌ علی الظرفیّه لـ «تجعلنی»، و الجمله فی محلّ جرٍ باضافه «یوم» إلیها.

و «بما کسبت» متعلّقٌ بـ «تجزی».

و «ما» إمّا موصولهٌ ــ أی: بالّذی کسبته ــ ؛ و إمّا مصدریّهٌ ــ أی: بکسبها ــ .

و «هم لاـیظلمون» فی محلّ نصبٍ علی الحـال من «کـلٍّ»، لأنّهـا فی معنی الجمع. و جمع الضـمیر لأنّـه أنسب بحال الکسب، أی: لایظلمون بنقص ما یستحقّونه من الثواب و لابزیاده

۱- ۱. کریمه ۲۹ الفجر.

۲- ۲. کما حکاه عنه الفیّومی، راجع: «المصباح المنیر» ص ۳۱.

۳- ۳. کریمه ۲۲ الجاثیه.

ما یستحقّونه من العقاب(۱)>.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ، وَ اخْصُصْ أَبَوَیَّ بِأَفْضَلِ مَا خَصَصْتَ بِهِ آبَاءَ عِبَادِکَ الْمُؤْمِنِینَ وَ أُمَّهَاتِهِمْ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

«الآل» قیل: «أصله: أهل، بدلیل التصغیر فیقال: أهیل»؛

و قیل: «أصله: أوْل، تحرّکت الواو و انفتح ما قبلها فقلبت ألفاً _ مثل: قال _ »(۲).

و «الذریّه» قد تقدّم الکلام علیها فی اللمعه الرابعه. و عطفها علی الأولی من قبیل عطف الخاصّ علی العامّ، لأنّ ذرّیه الرجل: نسله و آله و ذوا قرابته؛ فکلّ ذرّیهٍ آلٌ دون العکس.

و «اخصص» أمرٌ.

و «ما» إمّا موصولهٌ؛ أو موصوفهٌ.

و «المؤمنین» صفهٌ لـ «عبادک»، أی: خصّص أبویّ بأفضل الفضل و الثواب الّذی خصصت به؛ أو: بأفضل شیءٍ خصصت به عبادک المؤمنین.

اللّهُمَّ لاَتُنْسِنِی ذِکْرَهُمَا فِی أَدْبَارِ صَلَوَاتِی، وَ فِی إِناً مِنْ آنَاءِ لَیْلِی، وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِی.

«الأدبار»: جمع دبر _ بالضمّ و بفتحتین _ ، و هو من کلّ شیءٍ عقبه؛ أی: فی أعقاب صلاتی، لأنّها محلّ إجابه الدعاء _ کما سبق فی مبدء اللمعه الأولی _ . و قد سبق فی مبدء الدعاء الثانی انّ المصلّی بالصلاه الحقیقیّه صارت أعضاؤه کلّها ألسنهً یدعوبها، فإذا دعا بکلّیّته أجابه مولاه _ لقوله: «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(۳) _ ، فلذا ورد: «انّ الدعاء فی أعقاب

۱- ۱. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۸۳.

۲- ۲. و انظر: «تاج العروس» ج ۱۴ ص ۳۴ القائمه ۱.

۳- ۳. کریمه ۶۰ غافر.

الصلوات لايردّ»(۱).

و المراد من «آناء ليلى»: ساعةٌ من ساعاته؛ قال الجوهرىّ: «آناء الليل: ساعاته»(۲).

و «الساعه»: جزءٌ مّا غير مقدّرٍ من أجزاء الليل و النهار. و فى عرف أهل التنجيم تطلق على جزءٍ من أربعةٍ و عشرين جزءً من يوم بليلته، فعلى هذا التعبير ب_ «الآن» لتغيير العباره. و يجوز أن يكون المراد من «الآن» جزءٌ من أجزاء الزمان ، و ذلك لأنّ تمام الليل محلّ استجابه الدعاء.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِی بِدُعَائِی لَهُمَا، وَ اغْفِرْ لَهُمَا بِبِرِّهِمَا بِی مَغْفِرَهً حَتْماً، وَ ارْضَ عَنْهُمَا بِشَفَاعَتِی لَهُمَا رِضیً عَزْماً، وَ بَلِّغْهُمَا بِالْکَرَامَهِ مَوَاطِنَ السَّلَامَهِ.

«الباء» للسببيّه، أى: بسبب دعائى لهما و بسبب برّهما بى.

و «حتم» اللّه حتماً: أوجبه جزماً، أى: مغفرهً لازمهً واجبهً بحيث لايتخلّف عنها.

و «رضیً» بالقصر و التنوين.

و «عزماً» أى: معزوماً، من عزم اللّه أى: أراد و قصد و قطع و فرض؛ أى: مجزوماً لاشبهه فى تحقّقه و ثبوته.

و «الباء» من قوله: «بالكرامه» للملابسه، أى: متلبّسين بالكرامه؛ أو للسببيّه، أى: بسبب إكرامك لهما أو إكرامهما بكرامتهما علىّ.

و «المواطن»: جمع موطن بمعنى: الوطن، و هو مكان الولاده الجسميّه أو المعنويّه. و المراد ب_ «مواطن السلامه»: مواطن الأمن و العافيه؛ و هى المرتبه الإلآهيّه على تحقيقنا، و الجنّه على

۱- ۱. لم أعثر عليه، و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ۵ ص ۲۷۴ الحديث ۵۸۵۱، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۸۴.

۲- ۲. قارن: «صحاح اللغه» ج ۶ ص ۲۲۷۳ القائمه ۲.

الظاهر لسلامتها عن الظلمه الإمكانيّه، أو عن المكاره الدنيويّه.

اللَّهُمَّ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُک لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِیَّ، وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُک لِی فَشَفِّعْنِی فِیهِمَا حَتَّی نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِک فِی دَارِ کَرَامَتِک وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِک وَ رَحْمَتِک، إِنَّک ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ وَ الْمَنِّ الْقَدِیمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ.

و «شفّعهما» و «شفّعنی» کلاهما أمرٌ من باب التفعیل؛ یقال: شفّعه تشفیعاً.

قیل: «شفاعته هی السؤال فی التجاوز عن الآثام و المعاصی»[١]؛ و المعنی: انّه إن کانت مغفرتهما سابقهً لمغفرتی فاجعلهما شفیعین لی، و إن کنت مغفوراً قبلهما اجعلنی شفیعاً لهما.

<و «حتّی» بمعنی: کی التعلیلیّه، أی: کی نجتمع.

و «الرأفه»: أشدّ الرحمه.

و «الکرامه»: التعظیم و الإجلال. و المراد بـ «دار الکرامه»: الجنّه، لاـکرام اللّه ـ تعالی ـ أهلها بأنواع الکرامه؛ و کذا المراد بـ «محلّ المغفره و الرحمه»، فانّ المؤمن و إن صرف عمره فی الطاعه لایدخل الجنّه إلاّ بالمغفره و الرحمه!.

و قوله: «إنّک ذوالفضل العظیم» تعلیلٌ لما قبله[٢]>.

و المراد بـ «المنّ القدیم»: النعمه القدیمه، إشارهً إلی أنّ منّه أزلیّهٌ.

و قوله ـ علیه السلام ـ : «و أنت أرحم الراحمین»: جملهٌ تذییلیّهٌ إشارهً إلی أنّ الرحمه کما شملها أوّلاً من غیر سابقه استحقاقٍ شملها آخرا أیضاً بمجرّد الفضل و الرحمه.

***

هذا آخر اللمعه الرابعه و العشرین من لوامع الأنوار العرشیّه فی شرح الصحیفه

ص : ۵۴۶

١- ١. هذا قول علاّمه المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۸۹.

٢- ٢. قارن: نفس المصدر.

السـجّاديّه، و قد وفّقنى اللّه ـــ تعالى ـــ لاتمامها فى ليله الثلثاء لأربعٍ خلون من شـهر ربيع الأوّل سـنه إحدى و ثلاثين و مأتين بعد الألف من الهجره النبويّه.

اللمعه الخامسه و العشرون فی شـرح الدعاء الخامس و العشرين

ص : ۵۴۹

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و به نستعين

الحمد للّه المتفرّد بالأزل و الأبد الّذى لم يتّخذ صاحبةً و لم يكن له ولدٌ، و الصلاه و السلام على أوّل موجودٍ عن حضره الأحد محمّدٍ و آله الّذين لايقاس بهم أحد.

و بعد؛ فيقول الملتجى إلى اللّه الفرد الصمد محمّد باقر بن السيّد محمّد _ آمنهما اللّه يوم يفرّ الوالد من الولد _ : هذه اللمعه الخامسه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الدعاء الخامس و العشرين من الصحيفه الكامله السجّاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ كثيرةٌ من الحضره الأحديّه _ .

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ لِوُلْدِهِ _ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ _ .

«الوَلد» _ بضمّ الواو و فتحها _ يكون واحداً و جمعاً، و قد يكون «الوِلد» _ بالكسر _ لغةً.

و من برّ الوالدين للولد دعاؤهما له، <عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قال رجلٌ من الأنصار: من أبرّ؟

قال: والديک،

قال: قد مضيا!

ص : ۵۵۱

قال: برّ ولدک»(۱).

و عنه _ علیه السلام _ قال: «إنّ اللّه لیرحم العبد لشدّه حبّه لولده»(۲).

و دعاء الوالد لولده من جمله الدعاء الّذی لایردّ و لایحجب، فعن أبی عبداللّه _ علیه السلام _ قال: «قال رسول اللّه _ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم _ : أربعهٌ لاتردّ لهم دعوهٌ حتّی تفتّح لهم أبواب السماء و تصیر إلی العرش: الوالد لولده ، و المظلوم علی من ظلمه، و المعتمر حتّی یرجع، و الصائم حتّی یفطر»(۳)؛

و عنه _ علیه السلام _ : «کان أبی یقول: خمس دعواتٍ لایحجبن عن الربّ _ تبارک و تعالی _ : دعوه الإمام المقسط، و دعوه المظلوم _ یقول اللّه عزّ و جلّ: لأنتقمنّ لک و لو بعد حینٍ! _ ، و دعوه الولد الصالح لوالدیه، و دعوه الوالد الصالح لولده، و دعوه المؤمن لأخیه بظهر الغیب فیقول: و لک مثلاه»(۴)(۵)>.

لمعهٌ عرشیّهٌ

قد ظهر لک من اللمعه السابقه انّ الإنسان الکامل بمنزله الأب للموجودات الإمکانیّه، و هی صادرهٌ عنه بلاواسطهٍ أو بواسطهٍ _ کماقال الصادق علیه السلام: «نحن صنائع اللّه و

ص : ۵۵۲

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۶ ص ۴۹ الحدیث ۲، «تهذیب الأحکام» ج ۸ ص ۱۱۳ الحدیث ۳۷، «وسائل الشیعه» ج ۲۱ ص ۴۸۳ الحدیث ۲۷۶۴۹، «بحار الأنوار» ج ۱۰۱ ص ۹۸.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۶ ص ۵۰ الحدیث ۵، «وسائل الشیعه» ج ۲۱ ص ۴۸۳ الحدیث ۲۷۶۵۱.

۳- ۳. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۵۱۰ الحدیث ۶، «من لایحضره الفقیه» ج ۲ ص ۲۲۶ الحدیث ۲۲۵۵، «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۱۱۶ الحدیث ۸۸۹۳، «مستدرک الوسائل» ج ۵ ص ۲۴۸ الحدیث ۵۷۹۸.

۴- ۴. راجع: «وسائل الشیعه» ج ۷ ص ۱۱۶ الحدیث ۸۸۹۲ و انظر: «الکافی» ج ۲ ص ۵۰۹ الحدیث ۲، «بحار الأنوار» ج ۹۰ ص ۳۵۸، «مکارم الأخلاق» ص ۲۷۵.

۵- ۵. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۹۷.

الناس بعد صنائع لنا»[(۱)](#) ــ . فمجموع العـالم بمنزله الأبناء له ، و للأب رعايه أبنائه و تربيتها حتّى يبلغها إلى غايه كمالها الممكن لهـا، فهو المربّى للأبنـاء العـالَميّه بالأسـماء الإلآهيّه الّتى أودعتهـا الحضـره الأحـديّه فيه و علّمتهـا إيّاه و ركّبتهـا فى فطرته. و هو الواسـطه فى وصـول الفيض من الحقّ إلى الخلق؛ و هو الّذى نور التجلّى منه يفيض على مـا يناسـبه من العـالم، فـانّ كـلّ حقيقهٍ حقيقهٌ من حقـائق ذاته و كلّ صـفهٍ كماليّهٍ صـفهٌ من صـفاته ــ لمرتبه جمعيّته و خلافته على الكلّ الجامعه بين البـدايه و النهايه و أحكامهـا و أحكـام الجمع و التفرقه و الوحـده و الكـثره و الحقّيه و الخلقيّه و القيـد و الإطلاـق عن حضـورٍ من غير غيبهٍ و يقينٍ بلاـريبهٍ ــ . فعلى الخليفه رعـايه رعايـاه و على الأب تربيه أبنائه على الوجه الأنسب الأليق بهم لئلّا يهمل كلّ قابلٍ عمّا يستعدّه و كلّ مسـتحقٍّ عمّا يسـتحقّه؛ و فيه يتفاضل الخلائق بعضـهم على بعضٍ، فلـذا انعقـد ــ عليه السـلام ــ هـذا الدعاء للأبناء؛ و قال ــ صلوات اللّه و سلامه عليه ــ :

اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءِ وُلْدِى، وَ بِإِصْلَاحِهِمْ لِى و بِإِمْتَاعِى بِهِمْ.

«منّ»: فعل أمرٍ مِن مَنّ يمُنّ ــ كمدّ يمدّ ــ : إذا أنعم؛ يقال: منّ عليه بكذا منّاً: أنعم عليه.

و «البقاء» يطلق تارةً على استمرار الوجود أزلاً أبـداً ــ فهو مختصٌّ باللّه سبحانه ، لأنّه عين البقاء ــ ، و تارةً على طول الوجود، و هو المراد هنا.

و «وَلَد» ــ على وزن فرس ــ للمفرد و الجمع، و فى نسـخه ابن ادريس: «وُلْدِى» ــ على وزن حكمى ــ للجمع خـاصّهً، أى: منّ علىّ بطول عمرهم.

و «باصلاحهم» أى: إبعادهم عن الفساد لانتفاعى. و ذلك لايكون إلّا بتوفيق العباد

ص : ۵۵۳

۱- ۱. لم أعثر عليه منسوباً إلى سادس ائمّتنا المعصومين ــ عليهم السـلام ــ . و فى كتابٍ من مولانا أميرالمؤمنين ــ عليه السـلام ــ إلى معاويه: «فانّا صـنائع ربّنا و الناس بعد صـنائع لنا»، راجع: «نهج البلاغه» الكتاب ۲۸ ص ۳۸۵، و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ۱۵ ص ۱۹۲، «الإحتجاج» ج ۱ ص ۱۹۶، «بحار الأنوار» ج ۳۳ ص ۵۷.

للصواب و السـداد، لأنّ الربّ ینتفع بتربیه مربوبه. و قـال الفاضـل الشـارح: «و فیه تلمیـحٌ إلی قوله ــ تعالی ــ : «وَ أَصْـلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی»(۱)»(۲).

<قیل: «هو دعاءٌ باصلاح ذرّیّته لبرّه و طاعته ــ لقوله: «لی» ــ »؛

و قیل: «انّه دعاءٌ باصلاحهم لطاعه اللّه ــ عزّ و جلّ ــ ».

قال أمین الإسلام: «و هو الأشبه، لأنّ طاعتهم من برّه»(۳)؛

و عن الزجّاج: «أی: اجعل ذرّیّتی صالحین»(۴)؛

و قال سهل بن عبداللّه: «معناه: اجعلهم لی خلف صدقٍ و لک عبید حقٍّ».

و هذه المعانی کلّها محتملهٌ فی عباره الدعاء. و قال الزمخشریّ: «فان قلت: ما معنی(۵) قوله: «وَ أَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی»؟

قلت: معناه: أن یجعل ذرّیّته موقعاً للصلاح و مظنّهً له، کأنّه قال: هب لی الصلاح فی ذرّیّتی و أوقعه فیهم»(۶)؛ انتهی.

و قیل: «هو علی تضمین «اصلح» معنی «بارک»(۷)>.

<و «بامتاعی بهم»: إمّا مأخوذٌ من: أمتعت بالشـیء بمعنی: تمتّعت به و انتفعت به ــ و المتاع: کلّ ماینتفع به ــ ، فالباء للتعـدیه؛ و إمّـا مـن «الامتـاع» المتعـدّی بمعنی التعمیر ــ کمـا فی قـوله تعـالی: «یُمَتِّعْکُمْ مَتَاعـاً حَسَـناً»(۸)، أی: یعمّرکـم ــ ، و البـاء حینئذٍ للمصاحبه. حکی المطرّزی فی المغرب(۹) عن بعضـهم جعل الإمتاع متعـدّیاً و المتاع مصدراً، أو انّه مصدر أمتعته إمتاعاً و متاعاً. ثمّ قال: «قلت: و الظاهر أنّه مصدرٌ من متع ــ کالسلام من سلم ــ ».

ص : ۵۵۴

۱- ۱. کریمه ۱۵ الأحقاف.

۲- ۲. راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۹۸.

۳- ۳. راجع: «مجمع البیان» ج ۹ ص ۱۴۴.

۴- ۴. راجع: نفس المصدر.

۵- ۵. المصدر: + «فی» فی.

۶- ۶. راجع: «تفسیر الکشّاف» ج ۳ ص ۵۲۱.

۷- ۷. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۹۸.

۸- ۸. کریمه ۳ هود.

۹- ۹. لم أعثر علی العباره فیه، و لم یذکر المطرّزی فی «المغرّب» باب المیم مع التاء، راجع: المصدر ص ۴۲۲ القائمه ۲.

ثـمّ لايبعـد على أخـذ «الإمتـاع» متعـدّياً جعله هيهنـا بمعنى التعمير، و «البـاء» ـ فى: «بهم» ـ بمعنى: مـع، أى: و بتعميرى معهم ـ كالتمتيع ـ (۱)>؛ و منه فى التنزيل الكريم: «وَ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعاً حَسَناً»، أى: يعمّركم و يعيشكم فى أمنٍ و دعهٍ فى عيشهٍ راضيهٍ إلى أجلٍ مسـمىً؛ و كذلك فى قوله ـ سبحانه ـ : «قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوتِ أَو الْقَتلِ وَ إِذاً لاَتُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً»(۲)، أى: لاتعمّرون و لاتبقون فى الدنيا إلاّ إلى آجالكم.

إِلَهِى امْدُدْ لِى فِى أَعْمَارِهِمْ، وَ زِدْ لِى فِى آجَالِهِمْ، وَ رَبِّ لِى صَغِيرَهُمْ، وَ قَوِّ لِى ضَعِيفَهُمْ، وَ أَصِحَّ لِى أَبْدَانَهُمْ وَ أَدْيَانَهُمْ وَ أَخْلاَقَهُمْ، وَ عَافِهِمْ فِى أَنْفُسِهِمْ وَ فِى جَوَارِحِهِمْ وَ فِى كُلِّ مَا عُنِيتُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ أَدْرِرْ لِى وَ عَلَى يَدِى أَرْزَاقَهُمْ. وَ اجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِيَاءَ بُصَرَاءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ، وَ لِأَوْلِيَائِكَ مُحِبِّينَ مُنَاصِحِينَ، وَ لِجَمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَانِدِينَ وَ مُبْغِضِينَ، آمِينَ.

«امْدُد لى فى أعمـارهم» أى: طوّل أعمـارهم و أمهلهم فيهـا؛ <قـال الفارابىّ فى ديوان الأدب: «مـدّ اللّه فى عمره أى: أمهل له و طوّل له»(۳).

و «الأعمار»: جمع عُمُر ـ بالضمّ، و بضمّتين، و بالفتح و السكون ـ ، و هو الحياه. و قيل: «مدّه بقاء الحياه»؛ و قد مرّ تحقيقه(۴).

و «الآجال»: جمع أَجَل ـ بالتحريك ـ ، و هو مـدّه العمر(۵)> و إن قصـر عمره. و قيل: «هذا عطف تفسيرٍ للأوّل، و الفرق بينهما انّ فى الفقره الأولى استدعاء طول عمرهم مطلقاً و

۱- ۱. قارن: «شرح الصحيفه» ص ۲۵۲ مع تغييرٍ يسير، و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۴۰.

۲- ۲. كريمه ۱۶ الأحزاب.

۳- ۳. قال: «و مدّه اللّه فى غيّه أى: أمهله و طوّل له»، راجع: «ديوان الأدب» ج ۳ ص ۱۲۰ القائمه ۲.

۴- ۴. المصدر: ـ و قد مرّ تحقيقه.

۵- ۵. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۹۹.

فی هذا طول عمرهم لانتفاعه بهم، حیث قیّد بقوله: لی».

و الظاهر انّه تأسیسٌ لاتأکیدٌ(۱). و المراد ب_ «المدّ فی الأعمار»: البرکه فیها بالتوفیق للطاعات و العبادات.

قوله _ علیه السلام _ : «و ربِّ لی صغیرهم»: أمرٌ من التربیه، یقال: ربّاه یربّیه: أوصله إلی کماله تدریجاً.

و «قوّ لی ضعیفهم»: أمرٌ من التقویه.

و «الصحّه» فی الأصل للبدن، ثمّ استعیرت للأفعال و المعانی _ کما مرّ _ .

و «عافهم» أی: ادفع عنهم الشرور الکائنه «فی أنفسهم و جوارحهم».

و عافهم «فی کلّ ما عُنیت به من أمرهم» بصیغه المجهول المتکلّم، و فی نسخه ابن ادریس بالخطاب(۲)؛ یعنی: عافهم فی کلّ ما اهتممت به من أمرهم و شأنهم، من قولهم: هذا الأمر لایعنینی أی: لایشغلنی و لایهمّنی، و منه الحدیث: «من حسن إسلام المرء ترکه ما لایعنیه»(۳) أی: ما لایهمّه؛ یقال: عنیت بحاجتک أی: اهتممت بها(۴).

و «أدرر لی» بفکّ الإدغام من باب الإفعال، و من باب ضرب؛ أی: کثّر و وفّر لی، یقال: درّ اللبن و غیره درّاً: کثر و زاد، و أدر اللّه الرزق إدراراً: کثّره و وسّعه. و قال الشیخ البهائی _ رحمه اللّه _ فی المفتاح: «المراد بالرزق الدار: الّذی یتجدّد شیئاً فشیئاً، من قولهم: درّ اللبن: إذا زاد و کثر جریانه من الضرع»(۵)؛ و بالوصل من قولهم: الریح تدر السحاب و تستدرّه أی:

۱- ۱. خلافاً للمحدّث الجزائریّ حیث قال: «الظاهر انّه تأکیدٌ لما قبله»، راجع: «نور الأنوار» ص ۱۴۰.

۲- ۲. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۵۳.

۳- ۳. راجع: «وسائل الشیعه» ج ۱۲ ص ۱۹۵ الحدیث ۱۶۰۶۹، «بحار الأنوار» ج ۱ ص ۱۵۰، «أعلام الدین» ص ۱۴۸، «شرح نهج البلاغه» ج ۱۰ ص ۱۳۸.

۴- ۴. القطعه هی تحریر کلام محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۵۳.

۵- ۵. راجع: «مفتاح الفلاح» ص ۶۰.

تستجلبه.

و «اللام» للملك و الانتفاع. و قال بعضهم: «و فی تقییده السؤال بقوله _ علیه السلام _ : «لی» فی جمیع الفقرات ما یدلّ علی أن الدعاء له و لهم، و علی تمام الحنوّ و الشفقه، و علی انّ الدعاء له _ علیه السلام _ أبلغ فی الدعاء و أقرب إلی الإجابه، و علی أنّ کلّ واحدٍ ممّا سأل یکون علی الوجه الکامل»(۱)؛ انتهی.

و «علی یدی» بصیغه الإفراد، أی: بواسطتی. و فی نسخه الشهید _ رحمه اللّه _ بصیغه التثنیه.

و «أرزاقهم»: مفعولٌ ل_«أدرر».

<و «الأبرار»: جمع بارّ، أو: برّ _ کأصحاب: جمع صاحب، أو أرباب: جمع ربّ _ . یقال: برّ الرجل یبرّ برّاً _ مثل: علم یعلم علماً _ فهو بَرٌّ _ بالفتح _ و بارٌّ. و هو خلاف الفاجر؛

و قیل: «هو الصادق»؛

و قیل: «هو کثیر البرّ، أی: الخیر و الاتّساع فی الإحسان».

و «الأتقیاء»: جمع تقیّ، و هو المطیع المتجنّب عن المعاصی.

و «البصراء»: جمع بصیر(۲)> _ کالخطباء جمع خطیب _ ؛ أی: اجعلهم أصحاب الادراکات القلبیّه، لأنّ البصیره إدراکٌ لابالعین.

و «سامعین» أی: مصغین إصغاء الطاعه؛ یقال: فلانٌ سامعٌ مطیعٌ أی: سامعٌ لما یؤمر به _ کائناً ما کان _ سمع طاعهٍ و قبولٍ _ و منه قوله تعالی: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا»(۳) _ ، أی: مذعنین منقادین لحکمک.

و «لأولیائک» متعلّقٌ ب_«محبّین».

<و «مناصحین» أی: خالصین غیر غائبین. و الجمله عطفٌ علی ثانی مفعولی «اجعل»؛

۱- ۱. کما حکاه العلّامه المدنیّ، راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۰۱.

۲- ۲. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص ۱۰۲.

۳- ۳. کریمه ۱۰۸ المائده.

أی: و اجعلهم محبّین مناصحین لأولیائک. و إنّما فصّل بین العاطف و المعطوف لأنّ الفصل بالظرف کلافصلٍ؛ و قس علیه قوله ـ علیه السلام ـ «و لجمیع أعدائک معاندین». یقال: أبغضه أی: قلاه و ترکه. و فی نسخهٍ وقع «معادّین» بدلاً عن «معاندین».

و «آمین» بالقصر فی لغه الحجاز؛ و المدع اشباعٌ، بدلیل انّه لاتوجد فی العربیّه کلمهٌ علی فاعیل. و معناه: ألّلهمّ استجب دعائی(۱)>، و لااعتبار بنسخه «قالین» بدلاً منه؛ و قد تقدّم الکلام علیه.

اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدِی، وَ أَقِمْ بِهِمْ أَوَدِی، وَ کَثِّرْ بِهِمْ عَدَدِی، وَ زَیِّنْ بِهِمْ مَحْضَرِی، وَ أَحْیِ بِهِمْ ذِکْرِی، وَ اکْفِنِی بِهِمْ فِی غَیْبَتِی، وَ أَعِنِّی بِهِمْ عَلَی حَاجَتِی، وَ اجْعَلْهُمْ لِی مُحِبِّینَ، وَ عَلَیَّ حَدِبِینَ مُقْبِلِینَ مُسْتَقِیمِینَ لِی، مُطِیعِینَ غَیْرَ عَاصِینَ وَ لاَعَاقِّینَ وَ لاَمُخَالِفِینَ وَ لاَخَاطِئِینَ. وَ أَعِنِّی عَلَی تَرْبِیَتِهِمْ وَ تَأْدِیبِهِمْ، وَ بِرِّهِمْ، وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ مَعَهُمْ أَوْلاَداً ذُکُوراً، وَ اجْعَلْ ذَلِکَ خَیْراً لِی، وَ اجْعَلْهُمْ لِی عَوْناً عَلَی مَا سَأَلْتُکَ.

«الشدّ»: التقویه.

و «العضد»: ما بین المرفق إلی الکتف. و «شدّ العضد» عبارهٌ عن تقویته بسببهم.

و «الأَوَد» ـ بفتحتین ـ: العوج؛ یقال: أَوَد ـ کفرح ـ: أعوج. <و هو هنا مستعارٌ لاختلال الحال و خروجها عن حدّ الاستقامه، أی: و اصلح بهم اختلال حالی. و الظاهر انّ طلبه لذلک ـ علیه السلام ـ إنّما هو علی تقدیر وقوعه، فکأنّه قال: إن وقع فی شیءٍ من أحوالی أَوَدٌ و اعوجاجٌ فأقمه بهم؛ و قد علمت انّه لایلزم من صدق الشرطیّه صدق کلّ واحدٍ من جزءیها، فلایلزم من صدق کلامه ـ علیه السلام ـ وقوع الإعوجاج حتّی یحتاج

۱- ۱. قارن: نفس المصدر أیضاً ص ۱۰۳.

إلی إقامته بهم. و الروایه فی أکثر النسخ: «و أقم به أَوَدی» بإفراد الضـمیر(۱)، و هو باعتبار إرجاعه إلی «الشدّ» المفهوم من قوله : «اشدد» ـ نحو قوله تعالی: «اعْدِلُوا هُوَ أَقرَبُ»(۲) ـ .

قیل: «أو إلی «العضد» و لو علی وجه الاستخدام».

و «العدد»: الکمّیّه المتألّفه من الوحدات(۳)>.

و «زیّن بهم محضری» أی: اجعلهم مزیّنین لمحلّ حضوری و مجلسی. و هذا دعاءٌ لبرّهم و صلاحهم، لأنّ الخلف الصالح سببٌ لزینه محضر الوالدین.

و «أحیاه»: جعله حیّاً.

و المراد بـ «الذِکر» هنا: الصیت و الذکر الجمیل فی الناس، أی: اجعلنی بسببهم من المذکورین بعد وفاتی بالذکر الجمیل.

و «اکفنی بهم فی غیبتی» <أی: اجعلهم قائمین مقامی فی غیبتی.

و «أعانه» علی أمرٍ: ساعده علیه.

و «حدِبین» ـ بکسر الدال ـ : مشفقین متعطّفین؛ یقال: حدِب علیه حدباً ـ من باب تعب ـ : تعطّف علیه، فهو حَدِبٌ ـ علی وزن کتفٌ ـ .

و «الإقبال» هنا کنایهٌ عن الاعتناء و الإکرام، لأنّ من اعتنی بأحدٍ و أکرمه التفت إلیه و أقبل علیه بوجهه.

و «مستقیمین» أی: مستوین(۴)> لامعوجین، و ذلک یحصل بملکه العداله للأخلاق الفاضله.

و «غیر عاصین»: إمّا نعتٌ مؤکّدٌ لمعنی قوله: «مطیعین»، أو حالٌ مؤکّدهٌ من الضمیر فی «مطیعین».

ص : ۵۵۹

۱- ۱. و حکی المحقّق الداماد جمع الضمیر فی نسختی الشهید و الکفعمیّ، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۵۴.

۲- ۲. کریمه ۸ المائده.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۰۴.

۴- ۴. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص ۱۰۶.

و «لا» مزيدهٌ لتأكيد ما أفاده «غير» من معنى النفى، كأنّه قيل: مطيعين غير عاصين فى كلّ ما أمرتهم و لاعاقّين فيما يجب عليهم من أداء حقوق الوالدين، و لامخالفين بأن يفعلوا خلاف مرضاتى؛

«و لاخاطئين» بأن يتعمّدوا الذنب فى ترک أداء حقوقى. فى الأساس: «أخطا فى المسأله و فى الرأى، و خطى ء خطأً عظيماً: إذا تعمّد الذنب»(١).

و «هب لى من لدنک معهم» كلا الجارّين و الظرف متعلّقٌ ب_ «هب»، فاللام صلهٌ له.

و «من» لابتداء الغايه مجازا.

و «مع» لزمان الاجتماع. و يجوز أن يكون من متعلّقهً بمحذوفٍ هو حالٌ من المفعول _ أى: كائنين من لدنک _ ، كما يجوز أن يكون الظرف من قولهم «معهم» كذلک _ أى: حالكونهم معهم _ .

و فى قوله: «من لدنک» تنبيهٌ على أن هذا المقصود لايكون و لايحصل إلّا من عنده _ تعالى _ .

و «الذَكَر» _ بالتحريک _ : خلاف الأنثى، و الجمع: ذكور و ذكران. و لايجوز جمعه بالواو و النون، لأنّ ذلک مختصٌّ بالعلم العاقل و الوصف الّذى يجمع مؤنّثه بالألف و التاء، و ما شذّ عن ذلک فمسموعٌ لايقاس عليه.

و «اجعل ذلک خيراً لى» فيه إشارهٌ على وجه التلويح إلى قوله _ تعالى _ : «أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيرَاتِ بَلْ لَايَشْعُرُونَ»(٢)، أى: أ يحسبون انّ الّذى نمدّهم به من المال و البنين نسارع به لهم فيما فيه خيرهم؟، كلّا! لانفعل ذلک!، بل هم لايشعرون بانّ ذلک الإمداد استدراجٌ لهم و استجرارٌ لهم إلى زياده الإثم، فهو شرٌّ لهم؛ فسأل _ عليه السلام _ أن تكون هبه ما سأله _ من الأولاد _ خيراً له حتّى لايكون داخلًا

١- ١. راجع: «أساس البلاغه» ص ١۶٧ القائمه ٢.

٢- ٢. كريمتان ۵۶ / ۵۵ المؤمنون.

فی مضمون هذه الآیه و نحوها؛ هکذا ذکره الفاضل الشارح(۱).

أقول: فی هـذا إشارهٌ إلی أنّ الـذکر خیرٌ من الأنثی ــ کما قال تعالی: «وَ لَیسَ الـذَّکَرُ کَالْاُنثَی»(۲) ــ ، و ذلـک لفاعلیّته و کونه علّهً لمثله. و لهذا روی: «إنّ البنین نعماء لابدّ بازائها الشکر و البنات نقماتٌ، و أبوالبنات مأجورٌ بهنّ!»(۳).

قوله ــ علیه السـلام ــ : «و اجعلهم لی عونـا علی مـا سألتـک» أی: علی النحو الّـذی سألتک إیّاه فی الأولاد. و فی بعض النسـخ: «عونـاً لی علی مـا سألتـک إیّاه فی الأولاد»؛ و فی بعض النسـخ: «عوناً لی علی ما سألتک». فیجوز تعلّق «علی» بقوله: «عوناً»، فیکون ما سـأل ــ علیه السـلام ــ سؤالاًـ تقـدّم منه لاـذکر له هنا؛ و یجوز أن یتعلّق بمحـذوفٍ هو صـفهٌ لقوله: «عوناً»، أی: کائناً علی النحو الّذی سألتک فی الأولاد من کفایه أموری و شدّ عضدی و إقامه أَوَدی بهم، ... إلی غیر ذلک بما سبق سؤاله.

وَ أَعِذْنِی وَ ذُرِّیَّتِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیم، فَإِنَّکَ خَلَقْتَنَا وَ أَمَرْتَنَا وَ نَهَیْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا فِی ثَوَابِ مَا أَمَرْتَنَا وَ رَهَّبْتَنَا عِقَابَهُ، وَ جَعَلْتَ لَنَا عَدُوّاً یَکِیـدُنَا، سَـلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَی مَا لَمْ تُسَـلِّطْنَا عَلَیْهِ مِنْهُ، أَسْـکَنْتَهُ صُدُورَنَا، وَ أَجْرَیْتَهُ مَجَارِیَ دِمَائِنَا، لَایَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنَا، وَ لَایَنْسَـی إِنْ نَسِـینَا، یُوءْمِنُنَا عِقَابَکَ، وَ یُخَوِّفُنَا بِغَیْرِکَ. إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَهٍ شَـجَّعَنَا عَلَیْهَا، وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَبَّطَنَا عَنْهُ، یَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاتِ، وَ یَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ، إِنْ وَعَدَنَا کَذَبَنَا، وَ إِنْ مَنَّانَا أَخْلَفَنَا، وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنَّا کَیْدَهُ یُضِلَّنَا، وَ إِلَّا تَقِنَا خَبَالَهُ یَسْتَزِلَّنَا. اللَّهُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِکَ حَتَّی تَحْبِسَهُ عَنَّا بِکَثْرَهِ الدُّعَاءِ لَکَ فَنُصْبِحَ مِنْ کَیْدِهِ فِی الْمَعْصُومِینَ بِکَ.

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۰۸.

۲- ۲. کریمه ۳۶ آل عمران.

۳- ۳. لم أعثر علیه فی مصادرنا الروائیه.

<«اعذنی» أی: اجرنی.

«و ذرّیّتی» عطفٌ علی الضمیر.

و «الفاء» من قوله ــ علیه السلام ــ : «فإنّک» سببیّهٌ تدلّ علی سببیّه مابعدها لما قبلها.

و عائد الموصول ــ من قوله: «ما أمرتنا» ــ محذوفٌ، أی: ما أمرتنا به، کقوله تعالی: «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ»(۱) أی: به ــ .

و الضمیر من «عقابه» عائدٌ إلی «ما أمرتنا» باعتبار ترکه کما انّ «الثواب» باعتبار فعله. و أعرض عن ذکر المنهیّ للاختصار، حیث انّ النهی داخلٌ فیه ــ لأنّه أمرنا بترکه ــ . و یجوز ارجاعه إلی ما دلّ علیه سیاق الکلام؛ أی: عقاب مانهیتنا عنه.

و «جعلت» إمّا بمعنی: خلقت، فیکون متعدّیاً إلی واحدٍ، و الجارّ و المجرور متعلّقٌ به، أو بمحذوفٍ وقع حالاً ممّا بعده ــ لکونه نکرهً ــ ؛ و إمّا بمعنی: صیّرت، فیکون متعدّیاً إلی مفعولین أوّلهما «عدوّا» و ثانیهما الظرف المتقدّم، قدّم علی الأوّل مسارعهً إلی بیان العداوه. و هو متعلّقٌ بمحذوفٍ، أی: عدوّاً کائناً له ــ فانّ خبر صار فی الحقیقه هو الکون المقدّر العامل فی الظرف ــ .

و جمله «یکیدنا» فی محلّ نصبٍ صفهٌ لــ «عدوٍّ»(۲)>.

و «سلّطه» علی الشیء تسلیطاً: مکّنه منه. و الجمله إمّا استینافٌ؛ و إمّا صفهٌ ثانیهٌ لــ «عدوٍّ». و لایمنعه عدم حرف العطف بین الجملتین، فانّ الصفه تتعدّد بغیر عاطفٍ و إن کانت جملهً ــ کما فی نحو: «الرَّحمَنُ * عَلَّمَ الْقُرآنَ * خَلَقَ الْاءِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ»(۳) ــ ، نصّ علیه صاحب المغنی(۴). و المعنی: جعلت للشیطان سلطاناً علینا و لم تجعلنا مسلّطین علیه.

ص : ۵۶۲

۱- ۱. کریمه ۹۴ الحجر.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۰۹، مع تغییرٍ یسیر.

۳- ۳. کریمات ۴ / ۱ الرحمن.

۴- ۴. قال: «و الّذی یظهر انّ الصفه تتعدّد بغیر عاطفٍ و إن کانت جملهً»، راجع: «مغنی اللبیب» ج ۲ ص ۵۰۴.

و قوله ــ علیه السلام ــ : «أسکنته صدورنا ــ ... إلی آخره ــ»: جملهٌ مستأنفهٌ بیانیّهٌ لتسلّطه، کأنّه سئل: کیف سلّطته منکم علی ما لم أسلّطکم علیه منه؟

فقال: أسکنته صدورنا. و یؤیّده تصدیره بــ «الواو» فی نسخه الکفعمیّ و فی بعض النسخ الصحیحه.

<قیل: «انّه تمثیلٌ لایصال وساوسه إلی القلوب برفقٍ، لا أنّه یخلص إلی الصدور بنفسه»(۱)، و اختاره أمین الإسلام الطبرسیّ(۲)(۳)>.

<و قیل: «المراد بــ «الصدور» هنا: القلوب تسمیهً للحال باسم محلّه مجازاً؛ کما روی عن النبیّ ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «إنّ الشیطان واضعٌ خطمه علی قلب ابن آدم، فإذا ذکر اللّه خنس و إن نسی التقم قلبه»(۴)؛

و عنه ــ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ــ : «إنّ الشیطان لیخطم علی قلب ابن آدم، له خرطومٌ کخرطوم الکلب، إذا ذکر العبد اللّه ــ عزّ و جلّ ــ خنس ــ أی: رجع علی عقبیه ــ ، و إذا غفل عن ذکر اللّه ــ تعالی ــ وسوس»(۵)؛ انتهی.

أقول: استشهاده بالحدیثین علی کون المراد بــ «الصدور»: القلوب، فاسدٌ، لأنّ الخطم من کلّ طائرٍ منقاره و من کلّ دابّهٍ مقدّم أنفها و فمها.

و قیل: «إنّما قال ــ سبحانه ــ «الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ»(۶) و لم یقل: «فی

۱- ۱. هکذا العباره فی النسختین، و انظر: التعلیقه الآتیه.
۲- ۲. قال: «و قیل: «انّ معنی قوله:«یُوَسوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ»: یلقی الشغل فی قلوبهم بوسواسه، و المراد انّ له رفقاء به یوصل الوسواس إلی الصدر»؛ و هو أقرب من خلوصه بنفسه إلی صدره»؛ راجع: «مجمع البیان» ج ۱۰ ص ۴۹۸.
۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۴۱.
۴- ۴. راجع: «إتحاف الساده المتّقین» ج ۷ ص ۲۶۹، «مجمع الزوائد» ج ۷ ص ۱۴۹، «کنز العمّال» الحدیث ۱۷۸۲، «تفسیر القرطبیّ» ج ۲۰ ص ۲۶۲.
۵- ۵. لم أعثر علیه.
۶- ۶. کریمه ۵ الناس.

قلوبهم»، لأنّ الشيطان لاتسلّط له على قلب المؤمن «الّذى هو بين اصبعين من أصابع الرحمن»(۱).

قال المحقّقون: «ليس للشيطان على القلب سبيلٌ، و إنّما الشيطان يجىء إلى الصدر الّذى هو حصن القلب فيثبت فيه هموم الدنيا و الحرص على الزخارف، فيضيق القلب حينئذٍ و لايجد للطاعه لذّةً و لا للإيمان حلاوةً و لا على الإسلام طلاوةً، فاذا طرد العدوّ بذكر اللّه و الإعراض عمّا لايعنيه حصل الأمن و انشرح القلب و تيسّر له القيام بالعبوديّه».

و الحقّ انّه يجوز أن يراد بـ «الصدر»: محلّ القلب باعتبار كونه موضع تعلّق النفس الناطقه بالحيوانيّه، و لذا ينسب إليه الشرح و الضيق. و يجوز أن يراد به القلب الّذى هو المضغه الصنوبريّه المودعه فى التجويف الأيسر من الصدر باعتبار انّه محلّ اللطيفه الربّانيّه النورانيّه العالمه الّتى هى مهبط الأنوار الإلآهيّه، و بها يكون الإنسان إنساناً. فهى حقيقه الإنسان، و بها يستعدّ لامتثال الأحكام، و بها صلاح البدن و فساده. و يعبّر عنها بالنفس الناطقه تارةً ـ : «وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا»(۲) ـ ، و بالروح أخرى ـ «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى»(۳).

و قد يعبّر عنها بالعقل باعتبار تجرّدها و نسبتها إلى عالم القدس، إذ هى بهذا الاعتبار تعقل نفسها و تحبسها عمّا يقتضيه تعلّقها بالبدن من الشرور و المفاسد المانعه لها من الرجوع إلى عالمها القدسىّ. و هى جوهرٌ مجرّدٌ عن المادّه فى ذاتها دون فعلها فى الأبدان بالتصرّف و التدبير.

قال بعضهم: «إنّما عظّم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الإختياريّه عنه و عمّا يقوم به من العلوم؛ و رتّب الأمر على المضغه و المراد بها العقل الّذى هو النفس الناطقه المتعلّقه بها،

---

۱ - ۱. إشارةٌ إلى قول النبىّ ـ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ـ : «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»، راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۷ ص ۳۹، «عوالى اللئالى» ج ۱ ص ۶۸ الحديث ۶۹.

۲- ۲. كريمه ۷ الشمس.

۳- ۳. كريمه ۸۵ الإسراء.

فذلک من إطلاق اسم المحلّ علی الحال»؛ انتهی. هکذا نقل الشارح الفاضل(۱) عن المحقّقین.

أقول: إطلاق القلب علی النفس الناطقه شائعٌ عنـد الحکماء و أرباب الحقیقه. و تسـمیتها بالقلب لتقلّبها بین عالم العقول المجرّده المحضه و عـالم النفـوس المـادّیه المنطبعه و تقلّبهـا فی وجوهـا الخمسه ــ الّتی إلی العـوالم الکلّیه الخمسه ــ ؛ فـان لکـلّ قلبٍ وجوهاً خمسه:

وجهٌ إلی الحضره الأحدیّه بلاواسطهٍ؛

و وجهٌ إلی الأرواح المقدّسه ــ و هی العقول المجرّده ــ ، و من هذا الوجه یأخذ من ربّه مایقتضیه استعداده بالواسطه؛

و وجهٌ یختصّ بعـالم المثـال و یتحظّی منه بمقـدار نسـبته من مقـام الجمع و بحسب اعتـدال مزاجه و اخلاـقه و انتظـام أحواله فی تصرّفاته و حضوره و معرفته؛

و وجهٌ یلی عالم الشهاده، و یختصّ بالاسم الظاهر و الآخر؛

و وجهٌ جـامعٌ یختصّ بأحـدیّه الجمع، و هی الّتی تلیها مرتبه الهویّه المعنویّه بالأوّلیّه و الظهور و البطون و الجمع بین هـذه النعوت الأربعه.

و لکـلّ وجهٍ مظهرٌ من الأناسـی. و الّذی هو صوره قلب الجمع و الوجود نبیّنا ــ صـلّی اللّه علیه و آله و سـلّم ــ ، فانّ مقامه نقطه وسـط الـدائره الوجودیّه، فوجوه قلبه الخمسه تواجه کـلّ عـالمٍ و حضـرهٍ و مرتبهٍ، و تضـبط أحکـام الجمع و تظهر بأوصافها کلّها بالوجه الجامع ــ المنبّه علیه آنفاً ــ . و کأنّه عن هذه الوجوه الخمسه عبّر بالأرواح الخمسه فی الحدیث الّذی رواه فی الکافی(۲) عن أمیرالمؤمنین ــ علیه السلام ــ حیث قال ــ علیه السلام ــ : «انّ للأنبیاء ــ و هم السابقون ــ خمسه أرواح:

روح القدس؛

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۱۲.

۲- ۲. راجع: «الکـافی» ج ۲ ص ۲۸۶ الحـدیث ۱۶ مع تغییرٍ و زیـادهٍ و حـذفٍ، و انظر: «بحـار الأنوار» ج ۶ ص ۲۵۰، «بصائر الدرجات» ص ۴۴۷ الحدیث ۵، «تحف العقول» ص ۱۸۸.

و روح الإيمان؛

و روح القوّه؛

و روح الشهوه؛

و روح البدن»؛

قال: «فبروح القدس بعثوا أنبياء و بها علموا الأشياء؛

و بروح الإيمان عبدوا اللّه و لم يشركوا به شيئاً؛

و بروح القوّه جاهدوا عدوّهم و عالجوا معاشهم؛

و بروح الشهوه أصابوا لذيذ الطعام و نكحوا الحلال من شباب النساء؛

و بروح البدن دبّوا و درجوا».

ثمّ قال: «و للمؤمنين _ و هم أصحاب اليمين الأربعه الأخيره؛ و للكفّار _ و هم أصحاب الشمال _ الثلاثه الأخيره، كما للدوابّ». و فى لفظ هذا معناه.

فظهر ممّا ذكر انّ النفس الناطقه _ الّتى هى القلب _ واسطهٌ بين المجرّدات المحضه و المادّيّات الصرفه؛ فبهذا الاعتبار لها وجهان:

وجهٌ إلى المجرّد؛

و وجهٌ إلى المادّىّ؛

فبالأوّل يتنوّر بنور الروح _ و تسمّى ب_: القلب _ ، و هو الباعث للخير و المطرق لالهام الملك؛

و بالثانى تظلم بظلمتها و تتّصف بصفاتها _ و تسمّى ب_: الصدر _ ، و هو الباعث على الشرّ و المطرق لوسوسه الشيطان _ كما قال خالق الإنس و الجانّ: «الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ»(۱) _ . فالصدر محلّ وسوسه الشيطان.

ثمّ انّه كما يتقلّب الحقّ _ سبحانه _ فى شؤونه كذلك القلب يتقلّب حسب تقلّبه فى

۱- ۱. كريمه ۵ الناس.

الخواطر و الصفات و الأحوال؛ و لذلک ـ أی: لتقلّب القلب فی الخواطر ـ قال ـ سبحانه ـ : «إِنَّ فِی ذَلِکَ» ـ أی: القرآن ـ «لَذِکْرَی لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ»(۱) یتقلّب فی أنواع الصور و الصفات، ولم یقل: «العقل» لأنّ العقل یتقیّد بالاعتقادات الجزئیّه فیحصر الأمر الإلآهیّ الّذی لاینحصر فیما یدرکه؛ بخلاف القلب، فانّه ـ لکونه مجلیً لتجلّیاتٍ مختلفهٍ من الإلآهیّه و الربوبیّه و تقلّبه فی صورها ـ یتذکّر ما نسیه ممّا کان یجده قبل ظهوره فی هذه النشأه العنصریّه و یجد ما أضاعه ـ کما قال علیه السلام: «الحکمه ضالّه المؤمن»(۲) ـ ؛ فافهم!.

اعلم! أنّ بین القلب و القبول و القابلیّه مناسبهً معنویّهً و لفظیّهً؛ أمّا المعنویّه فلأنّ له قابلیّه قبول صور جمیع التجلّیات؛ و أمّا اللفظیّه فلأنّه لولا قبلیّه بعض حروف القلب و القابل و قلبه لکان هو هو. و قلب الشیء لغهً: أن یجعل أوّله آخره أو ظاهره باطنه(۳) جمعاً و فرادیً، و إذا قلبت لفظه القلب فانّ القبول و القابلیّه من تقالیبه.

قوله ـ علیه السلام ـ : «و أجریته مجاری دمائنا».

<«المجاری»: جمع مجری. و هو إمّا مصدرٌ میمیٌّ ـ فیکون نصبها علی المصدریه ـ ؛ أو اسم مکانٍ ـ فیکون نصبها علی الظرفیّه ـ . فانّه یجری مجاری دمائنا و له التصرّف فینا کیف یشاء!، و فی الحدیث من طرق العامّه: «إنّ الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم»(۴)(۵)>؛

۱- ۱. کریمه ۳۷ ق.

۲- ۲. راجع: «الکافی» ج ۸ ص ۱۶۷ الحدیث ۱۸۶، «بحار الأنوار» ج ۷۵ ص ۳۰۹، «الأمالی» ـ للطوسیّ ـ ص ۶۲۵ الحدیث ۱۲۹۰، «تحف العقول» ص ۳۹۲.

۳- ۳. کما قال الفیروزآبادیّ: «قلبه یقلبه: حوّله عن وجهه»، راجع: «القاموس المحیط» ص ۱۳۰ القائمه ۲.

۴- ۴. راجع: «بحار الأنوار» ج ۶۰ ص ۲۶۸، «جامع الأخبار» ص ۱۸۰، «شرح نهج البلاغه» ج ۶ ص ۲۶۸، و انظر: «عوالی اللئالی» ج ۴ ص ۱۱۳ الحدیث ۱۷۵، «مستدرک الوسائل» ج ۱۶ ص ۲۲۰ الحدیث ۱۹۶۵۰، «الکافی» ج ۸ ص ۱۱۳ الحدیث ۹۲، و انظر أیضاً: «التعلیقات» ص ۵۹.

۵- ۵. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۱۴، مع تغییرٍ یسیر.

و فی الکافی(۱) عن أبی عبداللّه أو أبی جعفرٍ ــ علیهما السلام ــ قال: «إنّ آدم ــ علیه السلام ــ قال: یا ربّ! سلطّت علیّ الشیطان و أجریته منّی مجری الدم!، فاجعل لی شیئاً،

فقال: یا آدم! جعلت لک انّ من همّ من ولدک بسیّئهٍ لم تکتب علیه، فان عملها کتبت له سیّئهٌ؛ و من همّ منهم بحسنهٍ فان لم یعملها کتبت له حسنهٌ، فان هو عملها کتبت له عشراً!

قال: یا ربّ زدنی!

قال: جعلت لک انّ من عمل منهم سیّئهً ثمّ استغفر له غفرت له!

قال: یا ربّ زدنی!

قال: جعلت لهم التوبه و(۲) بسطت لهم التوبه حتّی تبلغ النفس هذه!

قال: یا ربّ حسبی!».

قوله: «و لایغفل إن غفلنا و لاینسی إن نسینا».

«غفَل» یغفُل ــ من باب نصر ینصر ــ فهو غافلٌ. و الغفله عبارهٌ عن عدم التفطّن للشیء ــ سواءٌ بقیت صورته أو معناه فی الخیال أو الذکر بالکلّیه أو لا ـ و لذلک یحتاج الناسی إلی تجشّم کسبٍ جدیدٍ و کلفهٍ فی تحصیله ثانیاً ــ . أی: إن غفلنا عن ذبّ الشیطان و دفعه عنّا لایغفل هو عن إظلالنا أصلاً؛ و إن نسیناه لاینسانا هو. فالمفاعیل الأربعه محذوفهٌ، و الجزاء مقدّمٌ علی الظرف فی الفقرتین الأخیرتین.

قوله ــ علیه السلام ــ : «یؤمننا عقابک» أی: یجعلنا مأمونین من عذابک.

«و یخوّفنابغیرک» و اللّه أحقّ بأن یخشی، <فمنهم من یخوّفه قهر الأوثان و غضبها فی ترک عبادتها و یأمرهم بالإخلاص فیها؛

و منهم من یخوّفه بأس الأعداء فیثبطه عن الجهاد فی سبیل اللّه؛

ص : ۵۶۸

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۴۴۰ الحدیث ۱، و انظر أیضاً: «مستدرک الوسائل» ج ۱ ص ۹۵ الحدیث ۷۵، «بحار الأنوار» ج ۶ ص ۶۸، «الزهد» ص ۷۵.

۲- ۲. المصدر: أو قال.

و منهم من يخوّفه الفقر فيمنعه من الصدقات و إيتاء الزكاه؛ ... إلى غير ذلك.

قال بعضهم: «إن قيل: كيف يؤمننا و يخوّفنا و نحن لانشاهده و لانسمع كلامه؟!

قلنا: ذلک عبارهٌ عن وسوسهٍ بالأمان و الخوف _ كما تقول: نفسی تخوّفنی بكذا _ ؛ و هو ظاهرٌ.

قوله: «إن هممنا بفاحشهٍ شجّعنا عليها».

«هممت» بالشیء همّاً _ من باب قتل _ : إذا أردته و لم تفعله.

قيل: «الفاحشه: الذنب القبيح»؛

و قيل: «كلّ سوءٍ جاوز حدّه فهو فاحشٌ».

و «شجّعه» على الأمر تشجيعاً: جرّأه و أقدمه عليه. و أصله فی الحرب، يقال: شجُع _ بالضمّ _ شجاعهً: إذا قوی قلبه و استهان بالحروب جرأهً و إقداماً؛ أی: يشدّ قلبنا على تلک الفاحشه بأن يحسن قبحها و يزيّن سوءها فی أعيننا و يرغّبنا فيها(۱).

و «ثبّطه» تثبيطاً: قعد به عن الأمر(۲)>، أی: جعلنا مستبطئين متقاعدين.

و «يتعرّض» أی: يتصدّى لنا بالشهوات، أی: ما تشتهی إليها أنفسنا، لأنّ الشهوه اشتياق النفس إلى الملائم.

و «الباء» إمّا للصله؛ أو للملابسه على حذف مضافٍ _ أی: متلبّساً بتهييج الشهوات _ ؛ أو للاستعانه _ نحو: كتبت بالقلم _ .

و «ينصب» من: نصبت الشیء _ من باب ضرب _ : إذا أقمته، فيكون «الباء» زائدهً؛ أی: يقيم «بالشبهات». و أمّا من: نصبت له رأياً: إذا أشرت عليه به؛ فيكون «الباء» صلهً ل_ «ينصب» بتضمينه معنی: يشير _ أی: يشير عليها بالشبهات _ ؛ أو <«الباء» للظرفيّه و مفعول «ينصب» محذوفٌ _ أی: ينصب لنا حبائله فی ميادين الشبهات _ . و يجوز أن يضمن

۱- ۱. المصدر: _ أی ... فيها.

۲- ۲. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۱۱۶.

ینصب معنی: یتحرّف(۱)>؛ <و یحتمل أن یکون ینصب لازماً ــ من نصب له بمعنی: عاداه، کما مرّ ــ ، فیکون «الباء» للملابسه ــ أی: یعادینا متلبّساً بایقاع الشبهات ــ . و هی کلّ باطلٍ أخذه الوهم بصوره الحقّ و شبّهه به، و لذلک سمّی «شبهةً»(۲)>.

قوله: «إن وعدنا کذبنا» بتخفیف الذال المعجمه؛ أی: إن وعدنا وعدنا المواعید الکاذبه الباطله ــ کالاتّکال علی رحمه اللّه من غیر سابقه إحسانٍ، و تأخیر التوبه بطول الأمل، و الاعتماد بشفاعه الشافعین من غیر عملٍ، إلی غیر ذلک ــ ؛ و فیه إشارةٌ إلی قوله ــ تعالی ــ : «وَ شَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلاَدِ وَ عِدْهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً»(۳).

و «إن منّانا» أی: زیّن لنا الأمانی و الآمال؛ یقال: تمنّیت الشیء و منیت غیری إیّاه: إذا جعلته یرجوه و یتمنّاه، أی: إن وعدنا علی الأمانیّ «أخلفنا» ــ أی: لم ینجز لنا و عمل علی خلاف أمنیّتنا ــ .

قوله ــ علیه السلام ــ : «و إلّا تصرف عنّا کیده» شرطٌ، لأنّ أصله: إن لا. قال فی المغنی: «قد تقترن «إن» الشرطیّه بــ «لا» النافیه فیظنّ من لامعرفه له انّها «إلّا» الاستثنائیه ــ نحو: «وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ»(۴) ــ . و لقد(۵) بلغنی انّ بعض من یدّعی الفضل سأل فی «إِلَّا تَفعَلُوهُ»(۶)؟ فقال: ما هذا الاستثناء؟ أ متّصلٌ هو أم منقطعٌ؟»(۷)؛ انتهی. أی: و إن لم تصرف عنّا کیده.

«یضلَّنا» ــ بفتح اللام علی الروایه المشهوره ــ : جوابٌ للشرط. و أصله: یضللنا ــ بالجزم ــ ، فأدغمت اللام الأولی فی الثانیه ــ کراهه اجتماع المثلین ــ و حرّکت الثانیه ــ لالتقاء الساکنین ــ ففتحت ــ لأنّه أخفّ الحرکات ــ مع ثقل التضعیف. و فی بعض النسخ: «یضلُّنا» ــ

ص : ۵۷۰

۱- ۱. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۴۱.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۱۸، مع تلخیصٍ.

۳- ۳. کریمه ۶۴ الإسراء.

۴- ۴. کریمه ۳۳ یوسف.

۵- ۵. مغنی اللبیب: قد.

۶- ۶. کریمه ۷۳ الأنفال.

۷- ۷. راجع: «مغنی اللبیب» ج ۱ ص ۳۳.

بضمّ اللام المشدّده _، و هو خلاف الظاهر.

و كلّ ما قلنا فى: «و إلّا تصرف _... إلى آخره _» جارٍ فى قوله _ عليه السلام _: «و إلّا تقنا خباله يستزلّنا»، أى: و إن لم تقنا فساده أو عناده يوقعنا فى الزلّه و العثره.

قال الفاضل الشارح: «و ثبت فى بعض النسخ «يضلُّنا» و «يستزلُّنا» _ بضمّ اللام المشدّده _، و هو كقوله _ تعالى _: «وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لاَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً»(۱) _ بضمّ الراء المشدّده فى القراءه المشهوره(۲) _.

و اختلفوا فى تخريجه؛ فقيل: «هو على حذف الفاء، أى: فلايضرّكم»(۳)؛

و قيل: «على حذف الجواب، و جعل الفعل المرفوع دليلاً عليه منويّاً تقديمه على الشرط؛ و التقدير: لايضرّكم كيدهم إن تصبروا»(۴).

و ردّ المحقّقون كلا القولين بأنّ حذف الفاء مختصٌّ بالشعر، و الجواب لايحذف فى السعه إلّا إذا كان فعل الشرط ماضياً، و أمّا إذا كان مضارعاً فحذفه ضرورهً لايجوز إلّا فى الشعر. و تخريج القراءه المتواتره على شىءٍ لايجوز إلّا فى الشعر غير صوابٍ.

و قال بعضهم: «هو مجزومٌ و الضمّه اتّباعٌ _ كالضمّه فى قولك: «لم يسدْ و لم يردْ»، و استصوبه ابن هشامٍ؛

و قال قومٌ: «انّه مجزومٌ، لكنّه لما اضطرّ إلى تحريكه حرّك بحركته الإعرابيّه المستحقّ لها فى الأصل».

۱- ۱. كريمه ۱۲۰ آل عمران.

۲- ۲. أمّا سكون الراء مع ضمّ الضاد فقراءه الكسائى، انظر: «البحر المحيط» ج ۳ ص ۴۳، و أمّا سكون الراء مع كسر الضاد فهى قراءه نافع و ابن كثير و أبوعمرو و غيرهم، انظر: نفس المصدر، «تفسير القرطبىّ» ج ۴ ص ۱۸۴، «تفسير الكشّاف» ج ۱ ص ۲۱۳، «التفسير الكبير» ج ۳ ص ۳۹، «النشر فى القراءآت العشر» ج ۲ ص ۲۴۲.

۳- ۳. كما حكاه العلّامه المدنىّ، راجع: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۱۲۰.

۴- ۴. هذا قول محقّق الداماد، راجع: «شرح الصحيفه» ص ۲۵۶.

إذا عرفت ذلک فتخریج الروایه المذکوره فی عباره الدعاء علی الوجهین الأوّلین غیر صوابٍ، لأنّه _ علیه السلام _ أفصح الخلق فی زمانه و تخریج کلامه علی شیءٍ مختصٍّ بالضروره لاوجه له.

و أمّا الوجه الثالث فلایتمشّی هنا، فتعیّن حملها علی الوجه الرابع.

و وقع فی بعض التعالیق علی الصحیفه الشریفه انّ الجواب محذوفٌ، و قوله: «یضلّنا» و «یستزلّنا» جملتان مفسّرتان له، و الحذف لیذهب الوهم کلّ مذهبٍ؛ و التقدیر: و إن لاتصرف عنّا کیده تصبنا داهیةٌ کبیرةٌ _ و هو انّه یضلّنا علی کلّ حالٍ و لانجد عنه محیصاً _ . قال: «و هذه القاعده _ أعنی: حذف الجواب _ لدلاله الکلام علیه طریقةٌ مسلوکةٌ للبلاغه ، و فی التنزیل الکریم منها: «وَ لَولاَـ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ»(۱) ... الآـیه ؛ و منها: «فَلَولاَ إِنْ کُنتُمْ غَیرَ مَـدِینِینَ * تَرجِعُونَهَا اِءنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ»(۲) _ »؛ انتهی.

و هو کلامٌ عجیبٌ یدلّ علی قصور قائله فی علم العربیّه جدّاً!؛ أمّا أوّلاً فدعوی الحذف فی مثل ذلک مردودةٌ بنصّ سیبویه و غیره من أئمّه العربیّه من انّه لایحذف جواب الشرط الجازم إلاّ و فعل الشرط ماضٍ _ کما تقدّم _ ، فکیف یجعل ذلک داخلاً فی قاعده حذف الجواب الّتی هی طریقةٌ مسلوکةٌ للبلاغه؟!

و أمّا ثانیاً: فانّ هذا التقدیر الّذی قدّره جواباً لایدلّ علیه دلیلٌ و لاقرینه، إذ لایستدعیه الکلام؛ بل الجواب هو قوله: «یضلّنا و یستزلّنا» قطعاً لتوقّف مضمونها علی حصول الشرط. و من ارتکب دعوی الحذف فانّما ارتکبها من حیث الصناعه النحویّه لیعطی القواعد حقّها و إن لم یکن المعنی متوقّفاً علیه؛ و قد علمت ما فیه؛

و أمّا ثالثاً: فقد صرّحوا بأنّ شرط الدلیل اللفظیّ أن یکون طبق المحذوف لفظاً و معنیً _ نحو: زیداً أضربه _ ، أو معنیً إن تعذّر اللفظ _ نحو: زیداً مررت به، أی: جاوزت _ ، و ماقدّره من الجواب أعمّ ممّا زعم انّه دلیلٌ لفظیٌّ علیه، فیکف یکون مدلولاً له؟. و اللّه یقول الحقّ و

ص : ۵۷۲

۱- ۱. کریمه ۲۵ الفتح.

۲- ۲. کریمتان ۸۷ / ۸۶ الواقعه.

هو یهدی السبیل»(۱)؛ انتهی کلام الشارح الفاضل.

أقول: مراده من بعض التعالیق هو تعلیق السیّد السند الداماد(۲) ــ رحمه اللّه ــ ، و ما أورده علیه بعضها واردٌ.

قوله ــ علیه السلام ــ : «أللّهمّ فاقهر سلطانه عنّا بسلطانک» أی: اکسر غلبته و شوکته عنّا بسلطانک و غلبتک علی کلّ شیءٍ. تصدیر هذه الجمله بالنداء للمبالغه فی التضرّع و الابتهال.

قوله ــ علیه السلام ــ : «حتّی تحبسه عنّا بکثره الدعاء».

«الباء» للاستعانه؛ أو السببیّه، أی: بسبب کثره الدعاء و التضرّع إلیک فی دفع کیده و شرّه بجعله محبوساً مدفوعاً ممنوعاً عنّا.

<قوله ــ علیه السلام ــ : «فنصبحَ» بالنون منصوبٌ معطوفٌ علی قوله: «تحبسه».

و «فاؤه» للتعقیب و السببیّه، لأنّ السبب التامّ یستعقب مسبّبه من غیر تراخٍ. و «نصبح» بمعنی: نصیر ذا صباحٍ.

و قوله ــ علیه السلام ــ : «فی المعصومین بک» أی: کائنین فی جمله المحفوظین بسببک؛ أو: باستعانتک؛ أو: حال کوننا فی جمله الّذین حفظتهم؛ أو: مندرجین فی سلک أرباب العصمه. و هی ــ کما قاله الحکماء ــ : ملکهٌ تمنع الفجور و المعصیه(۳)>؛

و قیل: «هی ملکه اجتناب المعاصی مع التمکّن منها»؛

و قیل: «هی فیضٌ إلآهیٌّ یقوی به العبد علی تحرّی الخیر و تجنّب الشرّ».

اللَّهُمَّ أَعْطِنِی کُلَّ سُوْءلِی، وَ اقْضِ لِی حَوَائِجِی، وَ لاَتَمْنَعْنِی الْاءِجَابَهَ وَ قَدْ ضَمِنْتَهَا لِی، وَ لاَتَحْجُبْ دُعَائِی عَنْکَ وَ قَدْ أَمَرْتَنِی بِهِ، وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِکُلِّ

ص : ۵۷۳

۱- ۱. راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۲۰.

۲- ۲. انظر: «شرح الصحیفه» ص ۲۵۶.

۳- ۳. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۲۳.

مَا یُصْلِحُنِی فِی دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی مَا ذَکَرْتُ مِنْهُ وَ مَا نَسِیتُ، أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَیْتُ أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ. وَ اجْعَلْنِی فِی جَمِیعِ ذَلِکَ مِنَ الْمُصْلِحِینَ بِسُوءَالِی إِیَّاکَ، الْمُنْجِحِینَ بِالطَّلَبِ إِلَیْکَ غَیْرِ الْمَمْنُوعِینَ بِالتَّوَکُّلِ عَلَیْکَ. الْمُعَوَّدِینَ بِالتَّعَوُّذِ بِکَ، الرَّابِحِینَ فِی التِّجَارَهِ عَلَیْکَ، الْمُجَارِینَ بِعِزِّکَ، الْمُوسَعِ عَلَیْهِمُ الرِّزْقُ الْحَلَالُ مِنْ فَضْلِکَ، الْوَاسِعِ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ، الْمُعَزِّینَ مِنَ الذُّلِّ بِکَ، وَ الْمُجَارِینَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَدْلِکَ، وَ الْمُعَافَیْنَ مِنَ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِکَ، وَ الْمُغْنَیْنَ مِنَ الْفَقْرِ بِغِنَاکَ، وَ الْمَعْصُومِینَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الْخَطَاءِ بِتَقْوَاکَ، وَ الْمُوَفَّقِینَ لِلْخَیْرِ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّوَابِ بِطَاعَتِکَ، وَ الْمُحَالِ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الذُّنُوبِ بِقُدْرَتِکَ، التَّارِکِینَ لِکُلِّ مَعْصِیَتِکَ، السَّاکِنِینَ فِی جِوَارِکَ.

«سؤلی» أی: مسؤولی؛ قال الزمخشریّ فی الأساس: «أصبیت منه سؤلی: طلبتی، فُعلٌ بمعنی مفعولٍ، کعُرف و نُکر»(۱)؛ انتهی.

و «اقض لی» أی: انجز لی.

«حوائجی» بالهمز ــ کما هو الأصل ــ؛ و الیاء نسخهٌ. و فیه شاهدٌ علی جمع «حاجه» علی «حوائج»، خلافاً لمن أنکر ذلک.

و «قد ضمنتها» أی: کفّلت الإجابه لی ــ کما فی قوله تعالی: «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»(۲)(۳) ــ ، و وعدک واجب الوفاء کالضمان.

و «حجَبَه» حجْباً ــ من باب قتل ــ : منعه من الدخول. و «حجب الدعاء» عنه تمثیلٌ لعدم قبوله.

و «قد أمرتنی به» أی: بالدعاء بقولک: «أُدْعُونِی ...».

ص : ۵۷۴

۱- ۱. راجع: «أساس البلاغه» ص ۲۸۱ القائمه ۲.

۲- ۲. کریمه ۶۰ غافر.

۳- ۳. و انظر: «التعلیقات» ص ۶۰.

و «الواو» من قوله: «و قد» فی الموضعین للحال.

و لمّا سئل ـ علیه السلام ـ ما سأل استشعر بأنّ حوائج العبد کثیرةٌ لایحصیها البیان، فاستدرک بقوله: «و امنن علیّ ـ ... إلی آخره ـ»، فسأل ـ علیه السلام ـ منه ـ تعالی ـ کلّ ما یعلم انّه یصلحه فی دنیاه و آخرته ـ سواءٌ ذکره فی دعائه أو نسیه، أظهره أو أخفاه، أعلنه أو أسرّه ـ.

<و «أو» فی کلّ ذلک للتنویع. و لایکاد اللغویّ یفرّق بین «الإظهار» و «الإعلان» و «الإخفاء» و «الاسرار»؛ إلّا انّ قول المفسّرین فی قوله ـ تعالی ـ : «یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَی»(۱): أی: ما أسررته إلی غیرک و شیئاً أخفی من ذلک، و هو ما اخترته ببالک من غیر أن تتفوّه به أصلاً؛

یرشد إلی الفرق(۲)>، فلایبعد أن یکون قوله ـ علیه السلام ـ : «أو أظهرت أو أخفیت» ـ أی: ما أظهرته علی لسانی و تفوّهت به، أو ما أخفیته مخطراً له ببالک من غیر أن تفوّه به أصلاً؛ أو ما أعلنته و ذکرته للناس علانیّةً أو أسررته إلی غیری فی خفاءٍ ـ موافقاً لما ذکره المفسّرون.

و قیل: «سواءٌ کان هذا فی ذکرٍ منّی أو نسیت، و سواءٌ کان أظهرته أو أخفیته، هذا فی أعمال الجوارح؛ و سواءٌ کان أعلنته أو أسررته، هذا فی أعمال القلب. و إعلانها عبارةٌ عن القول بها ظاهراً. مثلاً الإعتقاد بالواحدانیّه من غیر أن نتکلّم به هو السرّ، و مع التکلّم به فی مثل قول: «لا إلآه إلّا اللّه» هو الإعلان».

قوله: «و اجعلنی فی جمیع ذلک من المصلحین بسؤالی إیّاک».

الجارّ و المجرور إمّا متعلّقٌ بمحذوفٍ هو حالٌ من مفعول «اجعلنی» ـ و التقدیر: و اجعلنی کائناً فی جمیع ذلک من المصلحین ـ ؛ و إمّا متعلّقٌ بـ «مصلحین» ـ و التقدیر: و اجعلنی من المصلحین فی جمیع ذلک ـ. و التقدیم للاعتناء بالمقدّم ـ کما مرّ مراراًـ.

۱- ۱. کریمه ۷ طآه.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۲۷.

و «ذلک» إشارةٌ إلی المذکور من المسؤولات. و استعمال «ذلک» مع قرب العهد بالمشار إلیه للإیذان بعلوّ شأنه و فضله.

و «من المصلحین» فی محلّ النصب علی أنّه المفعول الثانی لـ «اجعلنی».

و قوله: «بسؤالی» متعلّقٌ بقوله: «و اجعلنلی» لا بـ «المصلحین»، إلّا أن یقال: التقدیر: اجعلنی کأحدهم مصلحاً بسؤالی إیّاک أن یکون نیّتی و مطلوبی من سؤالی إیّاک الاصلاح.

و «الباء» للسببیّه؛ أو للآله.

<و «المنجحین»: جمع منجح، اسم فاعلٍ من انجح الرجل: إذا أصاب طلبته و قضیت له حاجته؛ و فی القاموس: «النَجاح ــ بالفتح ــ و النُجح ــ بالضمّ ــ : الظفر بالشیء»(۱)(۲)>. <و قد ضمّن معنی «الاشتیاق» و نحوه فعدّی بـ «إلی»(۳)>؛ أی: الّذین ظفروا لحاجتهم بالطلب إلیک ــ أی: بسبب طلبهم حاجتهم منک ــ مفوّضاً قضاؤها إلیک. و یمکن أن یکون قوله: «بالطلب» متعلّقاً بقوله: «و اجعلنی»، علی مثال قوله: «بسؤالی».

قوله: «غیر الممنوعین بالتوکّل علیک».

«غیرِ» ــ بکسر الراء ــ : صفةٌ للـ «مصلحین» و «المنجحین»، و إنّما وقعت صفةً لمعرفهٍ ــ و الأصل فیها أن تکون صفةً لنکرهٍ ــ لأحد الوجهین:

جعل الموصوف مجری النکره، لأنّ المراد بـ «المصلحین» و «المنجحین» طائفةٌ لا بأعیانهم، فیکون بمعنی النکره ــ إذ اللام فیه للجنس و المعرّف الجنسیّ فی المعنی کالنکره و إن کان فی اللفظ کالمعرفه ــ ، و ذلک انّ المقصود به الحقیقه من حیث الوجود فی ضمن الأفراد، و تدلّ القرینه علی أنّ المراد به البعض ــ نحو: ادخل السوق و اشتر اللحم ــ ، فیصیر فی المعنی کالنکره، فیجوز حینئذٍ أن یعامل معامله النکره فیوصف بالنکره؛

أو جعل الصفه مجری المعرفه، لأنّ کلمه «غیر» إذا اضیفت إلی شیءٍ له ضدٌّ واحدٌ یصیر

ص : ۵۷۶

۱- ۱. راجع: «القاموس المحیط» ص ۲۳۵ القائمه ۲.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۲۷.

۳- ۳. قارن: «نور الأنوار» ص ۱۴۱.

معرفةً ــ كما فى «غَيْرِ الْمَغضُوبِ عَلَيهِمْ»، حيث جعل صفةً للّذين «انْعَمتَ عَلَيهِمْ»(۱)، لكون «غير» مضافاً إلى ما له ضدٌّ واحدٌ، فانّ للمغضوب عليه ضدّاً واحداً هو المنعم عليه. فيكون متعيّناً معروفاً عندك تعريف الحركه بغير السكون ، فاذا قلت: عليك بالحركه غير السكون وصفت المعرفه بالمعرفه، بل وصفت الشيء بنفسه، لأنّها عينه، فكأنّك كرّرت الحركه تأكيداً ــ .

و يحتمل أن يكون «غير الممنوعين» بدلاً من «المصلحين» و «المنجحين»، لا نعتاً له.

و فى نسخه ابن ادريس: «غيرَ» ــ بالنصب(۲) ــ ، فهو إمّا على الحال؛ أو على القطع بتقدير: أعنى.

و «الباء» من قوله: «بالتوكّل» للسببيّه، أى: المصلحين و المفلحين الّذين هم غير الممنوعين عن وصول رحمتك الشامله الّتى وسعت كلّ شيءٍ، أو عن أمنيّاتهم و مبتغياتهم بسبب التوكّل على جنابك؛ <أو بمعنى: «من» ــ على ما نصّ عليه الجوهرىّ(۳) و غيره(۴)، و منه قوله سبحانه: «يَشرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ»(۵) ــ ، أو بمعنى: «فى»(۶)>.

و «المعوّدين» بالدال المهمله على النسخ المشهوره، و هو اسم مفعولٍ من عوّدته كذا أى: صيّرته له عادةً؛ و فى نسخه الشهيد ــ رحمه اللّه ــ بالذال المعجمه(۷)، من عوّذه: إذا عصمه من كلّ سوءٍ. و «الباء» على الروايه المشهوره للتعديّه، و على الروايه الثانيه للملابسه و الاستعانه، أى: المتعاذين و المعصومين بالتعوّذ بك ــ أى: بالعصمه إليك ــ ، و هذا مؤيّدٌ

ص : ۵۷۷

۱- ۱. كريمه ۷ الفاتحه.

۲- ۲. كما حكاه العلاّمه المدنىّ، راجع: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۱۲۹.

۳- ۳. لم أعثر عليه، و الجوهرىّ حينما يذكر معانى الباء لم يأت بهذا المعنى، راجع: «صحاح اللغه» ج ۶ ص ۲۵۴۷ القائمه ۱.

۴- ۴. فانظر: «مغنى اللبيب» ج ۱ ص ۱۴۱.

۵- ۵. كريمه ۶ الإنسان.

۶- ۶. قارن: «شرح الصحيفه» ص ۲۵۷.

۷- ۷. هذا الضبط منسوبٌ عند العلاّمه المدنىّ إلى نسخه ابن ادريس، راجع: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۱۲۹.

للنسخه الثانيه.

«الرابحين فى التجاره عليك».

«ربح» فلانٌ فى تجارته رِبْحاً و رَبَحاً _ من باب علم و تعب _ : أصاب الربح، و هو الفضل و الزياده على رأس المال.

و «التجاره»: صناعه التاجر، و هى التصدّى للبيع و الشراء لتحصيل الربح؛ و قد يراد بها ما يتأجّر فيه من الأمتعه و نحوها _ على تسميه المفعول باسم المصدر _ .

و «عليك»: ظرفٌ لغو متعلّقٌ ب_ «الرابحين»، شبّه الثواب من اللّه بالطاعه منه بالربح على شخصٍ فى التجاره.

و قال بعضهم: «استعار لفظ التجاره لأعمالهم الصالحه، و وجه الشبه كونهم متعوّضين بمتاع الدنيا و بحركاتهم فى العباده متاع الآخره. و رشّح بلفظ «الرابحين» لأفضليّه متاع الآخره»(۱)؛

و قال الفاضل الشارح: «هذا استعارةٌ تمثيليّةٌ»(۲)؛

و لايخفى تمحّله!.

و «على» فى «عليك» إمّا بمعنى: إلى؛ أو بمعنى: من، أى: الرابحين منك. و يجوز أن يكون الظرف حالاً _ أى: حالكونهم واردين عليك _، و يجوز أن يضمن التجاره معنى التذلّل و نحوه.

قوله _ عليه السلام _ : «و المجارين بعزّك» على صيغه جمع المفعول بكسر الراء المهمله،

من أجاره فهذا مجارٌ: إذا أدخله فى جواره و أمانه. أى: المأمومين الداخلين فى جوارك و أمانك. و يروى بفتحها، من: جاراه مجاراةً فهذا مجارٌ و ذلك مجاريٌ: إذا جرى معه و ماشاه مماشاةً عنايةً و اهتماماً برفقه.

۱- ۱. كما حكاه العلّامه المدنىّ، راجع: نفس المصدر ص ۱۳۰.
۲- ۲. راجع: نفس المصدر أيضاً.

و قیل: «بکسر الراء المهمله اسم فاعلٍ، أی: الّذین آووا إلی جوار عزّک و جلالک».

و «الموسع» یروی بتشدید السین و تخفیفها، و کلاهما بمعنیً؛ یقال: أوسع اللّه علیه رزقه و وسّعه _ بالألف و التشدید _ أی: بسطه و کثّره. و هو فی اللغه: ماینتفع به(۱)، فیشمل الحلال و الحرام، و لذلک قیّده ب_ «الحلال». و قیل: «الموسع علی وزن الموجب: اسم فاعلٍ، و علی وزن المفرح: اسم مفعولٍ من باب التفعیل».

و «الرزق» قد تقدّم الکلام علیه مستوفاً.

و «من» فی قوله _ علیه السلام _ : «من فضلک» لابتداء الغایه مجازاً؛ فالظرف إمّا لغوٌ متعلّقٌ ب_ «موسع»، أو مستقرٌّ متعلّقٌ بمحذوفٍ وقع حالاً من «الرزق الحلال».

و قوله _ علیه السلام _ : «المُعَزّین من الذلّ بک» _ بصیغه اسم المفعول، من باب الإفعال _ من: أعزّه اعزازاً: أکرمه.

<و «من» بمعنی: عن، لما فی الإعزاز من معنی التنزیه عمّا ینافیه، و یحتمل أن تکون للبدل، أی: بدل الذلّ.

و «الباء» فی «بک» للاستعانه، أو السببیّه.

و «المجارِین من الظلم بعدلک» بکسر الراء المهمله، جمع مجار _ اسم مفعولٍ _ ؛ أی: الّذین أمنتهم من ظلم الظالمین.

و فی نسخه ابن ادریس: المجازین _ بفتح الزاء المعجمه، جمع: مجازی، اسم مفعولٍ من جازاه مجازاةً بمعنی: کافأه _ . عن الشهید _ رحمه اللّه _ : «المجازین بالمعجمه علی صیغتی المفعول و الفاعل معاً، أی: الّذین یجازیهم علی ما أصابهم من الظلم و ینتصف لهم من ظالمیهم عدلک؛ أو: الّذین لایجازون من اعتدی علیهم و ظلمهم إلاّ بعدلک»(۲)؛ انتهی.

و فی هذا المعنی قول أمیرالمؤمنین _ علیه السلام _ فی صفه المؤمن: «إن بغی علیه صبر

ص : ۵۷۹

۱- ۱. کما نصّ علیه الفیروزآبادیّ، راجع: «القاموس المحیط» ص ۸۱۶ القائمه ۲.

۲- ۲. کما حکاه المحقّق الداماد، راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۵۹.

حتّی یکون اللّه الّذی ینتصر له»(۱)، أی: إن أَظلم لم ینتقم هو لنفسه من ظالمه، بل یکلّ أمره إلی عدل اللّه ــ سبحانه ــ لینتصر له(۲) منه >.

و «المعافَین من البلاء برحمتک»: بفتح الفاء ــ کالمصطفَین ــ ، و أصله: معافیین، و هو اسم مفعولٍ من باب المفاعله؛ أی: مخلصین محفوظین من البلاء بسبب رحمتک؛ أو: حال کونهم متلبّسین بها.

و «المغنَین من الفقر بغناک» اسم مفعولٍ من باب الإفعال.

و «المعصومین» أی: المحفوظین.

و «بتقواک» من: التقوی، أو من: الوقایه.

<و «الرَّشْد» ــ بالضمّ و السکون، و بفتحتین ــ : الرشاد و الهدی و الاستقامه. و قال الواحدیّ: «الرشد: اصابه الخیر، و هو نقیض الغیّ»(۳)؛ و قال الراغب: «الرشد: عنایهٌ إلآهیّهٌ تعین الإنسان عند توجّهه فی أموره فتقوّیه علی ما فیه صلاحه و تفتّره عمّا فیه فساده. و أکثر مایکون ذلک من الباطن، نحو قوله ــ تعالی ــ :«وَ لَقَدْ آتَیْنَا إِبرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا بِهِ عَالِمِینَ»(۴). و کثیراً مّا یکون ذلک بتقویه العزم أو بفسخه»(۵)(۶)>.

و «الُمحال» ــ بضمّ المیم ــ : اسم مفعولٍ من حال یحول؛ و منه قوله ــ تعالی ــ : «وَ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَایَشْتَهُونَ»(۷). و فی نسخه ابن ادریس: «المحول» ــ علی وزن مقول ــ . و هو

۱- ۱. راجع: «الکافی» ج ۲ ص ۲۳۰ الحدیث ۱، «مستدرک الوسائل» ج ۱۱ ص ۱۸۳ الحدیث ۱۲۶۷۸، «بحار الأنوار» ج ۶۴ ص ۳۶۷.

۲- ۲. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۳۴.

۳- ۳. کما حکاه عنه النووی، راجع: «تهذیب الأسماء و اللغات» المجلد الأوّل من القسم الثانی ص ۱۲۲ القائمه ۲، و فیه: «الرشد فی اللغه ...»

۴- ۴. کریمه ۵۱ الأنبیاء.

۵- ۵. راجع: «الذریعه إلی مکارم الشریعه» ص ۱۰۱.

۶- ۶. قارن: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۳۸.

۷- ۷. کریمه ۵۴ سبأ.

الموافق للمشهور الّذى عليه التنزيل، قال ــ سبحانه ــ : «وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرءِ وَ قَلْبِهِ»(۱). أى: الّذين حيل بينهم و بين الذنوب بقدرتك. و أمّا أحال فلم ينصّ عليه أحدٌ من أهل اللغه، إلاّ انّ الروايه المشهوره وردت هنا بلفظ: «المحال بينهم»، و لامعنى له إلاّ أن يكون بمعنى المحول.

قوله ــ عليه السلام ــ : «التاركين لكلّ معصيتك»، قال الشهاب الفيّومى فى المصباح: «تركت المنزل تركاً: رحلت عنه؛ و تركت الرجل: فارقته. ثمّ استعير للاسقاط فى المعانى، فقيل: ترك حقّه: إذا أسقطه؛ و ترك ركعةً من الصلاه: لم يأت بها، فانّه اسقاطٌ لما ثبت شرعاً؛ و تركت البحر ساكناً: لم أغيّره عن حاله»(۲)؛ انتهى.

و قيل: «الترك: الكفّ عن الفعل المبتدء فى محلّ القدره عليه»، فقوله ــ عليه السلام ــ : «التاركين لكلّ معصيتك» لايجوز أن يكون بمعنى: الكافّين عنها بعد ارتكابها و المفارقين لها بعد مواصلتها ــ كما يقتضيه معنى الترك ــ ، إذ لايتصوّر ارتكاب أحدٍ كلّ معصيهٍ، بل معناه غير الفاعلين لشىءٍ من المعاصى. و هذا المعنى للترك شائعٌ فى الاستعمال أيضاً.

فان قلت: قد تقرّر فى علم البيان انّ «كلاًّ» إذا وقعت فى حيّز النفى موجّهاً إلى الشمول خاصّةً أفاد بمفهومه الثبوت لبعض الأفراد ــ كقولك: لم آخذ كلّ الدراهم ــ ، فيلزم على هذا أن يكون معنى «التاركين لكلّ معصيتك»: التاركين لمجموعها مع ارتكابهم لبعض أفرادها، كما انّ قولك: لم آخذ كلّ الدراهم يفيد ثبوت الأخذ لبعضها. و هذا المعنى غير مرادٍ هنا قطعاً!، بل المراد ترك كلّ فردٍ من المعصيه؛

قلت: الحقّ انّ هذا الحكم أكثرىٌّ لا كلّىٌّ، كما نصّ عليه التفتازانىّ فى شرح التلخيص، قال: «لأنّا نجده حيث لايصلح أن يتعلّق الفعل ببعضٍ ــ كقوله تعالى: «وَ اللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ»(۳)، «وَ اللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ»(۴)، «وَ لاَتُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ»(۵) ــ »(۶).

۱- ۱. كريمه ۲۴ الأنفال.

۲- ۲. راجع: «المصباح المنير» ص ۱۰۲.

۳- ۳. كريمه ۲۳ الحديد.

۴- ۴. كريمه ۲۷۶ البقره.

۵- ۵. كريمه ۱۰ القلم.

۶- ۶. قال سعدالدين: «و الحقّ انّ هذا الحكم أكثرىٌّ لا كلّىٌّ، بدليل قوله ــ تعالى ــ ... »،راجع: «الشرح المختصر» ص ۷۴.

و أجاب بعضهم بأنّ دلاله المفهوم انّما يعوّل عليها عند عدم المعارض، و هو هنا موجودٌ _ إذ دلّ الدليل على تحريم الاختيال والفخر و الكفر و الحلف _ ؛ و هذا الجواب صالحٌ هنا أيضاً، إذ الدليل أوجب ترك كلّ فردٍ من المعصيه، فلايعوّل على دلاله المفهوم؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(۱).

قوله _ عليه السلام _ : «الساكنين فى جوارک».

«سکن» فى الدار سکناً: حلّ بها، و الاسم: السكن.

<و «جاوره» مجاورةً و جواراً _ من باب قاتل _ و الاسم: الجُوار _ بالفتح و الضمّ _ ، و قال الفارابىّ فى ديوان الأدب فى باب فِعال _ بالكسر _ : «هو الجِوار لغةٌ فى الجُوار، و الكسر أفصح»(۲)؛ و فى باب فَعال _ بالفتح _ : «هو الجَوار»(۳). و بالحركات الثلاث وردت الروايه فى الدعاء(۴)>. قال الفاضل الشارح: «و السكن فى جوار اللّه _ تعالى _ تمثيلٌ للسلامه من كلّ آفهٍ و نيل الكرامه بكلّ خيرٍ، مثّل صوره من وقاه اللّه _ سبحانه _ و سلّمه من كلّ مخوفٍ و شمله بفضله و عنايته بصوره من سكن فى جوار ملكٍ عظيمٍ و سيّدٍ كريمٍ، فهو يقيه و يحفظه من كلّ سوءٍ و شرٍّ رعايةً لسكناه فى جواره، و يغشاه بكلّ خيرٍ و برٍّ و كرامهٍ لحلوله فى كنفه»(۵)؛ انتهى.

أقول: «قد سبق انّ من أعظم الذنوب و المعصيه ذنب الوجود _ كما قيل:

۱- ۱. راجع: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۱۳۹.

۲- ۲. انظر: التعليقه الآتيه.

۳- ۳. اختلف النقل هنا عمّا فى المطبوع من الكتاب، فانّه قال فى باب «فِعال» _ بالكسر الفاء _ : «هو الجوار»، راجع: «ديوان الأدب» ج ۳ ص ۳۷۳ القائمه ۲، و قال فى باب «فُعال» _ بضمّ الفاء _ : «الجُوار: لغةٌ فى الجوار، و الكسر أفصح»، راجع: نفس المصدر و المجلّد ص ۳۷۱ القائمه ۲.

۴- ۴. قارن: «رياض السالكين» ج ۴ ص ۱۴۱.

۵- ۵. راجع: نفس المصدر.

وُجُودُکَ ذَنبٌ لَایُقَاسُ بِهِ ذَنبُ(۱) _ .

فالمراد بقوله _ علیه السلام _ : «التارکین لکلّ معصیتک»: هم التارکین الفانین من الوجود الباقین ببقاء مفیض الخیر و الجود.

و هو المقصود من قوله _ علیه السلام _ : «الساکنین فی جوارک»، لأنّ بحسب ترک الکثره و الغیریّه تحصل القرب من الحضره الأحدیّه، فمن فنی عن نفسه حصل له الصلاحیّه للسکنی فی جواره _ کما لایخفی علی من له بصیرهٌ فی معرفه ربّه _ .

اللّٰهُمَّ أَعْطِنَا جَمِیعَ ذٰلِکَ بِتَوْفِیقِکَ وَ رَحْمَتِکَ، وَ أَعِذْنَا مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ، وَ أَعْطِ جَمِیعَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُوْمِنِینَ وَ الْمُوْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِی سَأَلْتُکَ لِنَفْسِی وَ لِوَلَدِی فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا وَ آجِلِ الْآخِرَهِ، إِنَّکَ قَرِیبٌ مُجِیبٌ سَمِیعٌ عَلِیمٌ عَفُوٌّ غَفُورٌ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ. وَ آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَهً، وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

قال الفاضل الشارح: «جمع بین «التوفیق» و «الرحمه»، لأنّ بعض المسؤول المشارإلیه بذلک متسبّبٌ عن التوفیق، و بعضه عن محض الرحمه _ کما هو الظاهر _ »(۲)؛ انتهی.

أقول: هذا فاسدٌ!، لأنّه لافرق فی مرتبه الفیض المقدّس بین التوفیق و الرحمه، و قد سبق انّ جمیع الکمالات و النعم فائضٌ علی الممکنات بلطفه و انعامه و رحمته، لأنّ ذوات الممکنات و وجود الکمالات و التمکّن من الانتفاع بها و القوی و الآلآت الّتی بها یحصل الانتفاع کلّها فائضهٌ من جوده و رحمته.

و کما عرفت سابقاً انّ الصراطات کثیرهٌ _ و مع کثرتها یرجع إلی صراطین:

صراط الوجود؛

۱- ۱. راجع: «وفیات الأعیان» ج ۱ ص ۳۷۴، «مصباح الأنس» ص ۶۹۳، «الراح القراح» ص ۷۴.
۲- ۲. راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۴۱.

و صراط الإيمان و التوحيد؛

و صراط الوجود يعمّ كلّ موجودٍ حتّى الكافر، و صراط الإيمان يختصّ بأهل التوحيد _ كذلك الرحمات كثيرةٌ و مع كثرتها يرجع إلى رحمتين:

رحمه عامّه تعمّ كلّ موجودٍ _ حتّى الغضب و الكافر _ ؛

و رحمه خاصّه بأهل التوحيد. بل الصراط و الرحمه و الوجود واحدٌ فی الحقيقه عند أهل البصيره.

و لمّا كان _ عليه السلام _ إماماً لأهل التوحيد و قدوهً فی الترك و التجريد و أباً و مربّياً لهذا العالم النضيد سأل لعامّه أهل التوحيد من المسلمين و المسلمات إلى آخرهم مثل ما سأل لنفسه و لولده؛ و فی الخبر: «من حقّ المسلم على المسلم أن يحبّ له ما يحبّ لنفسه و يكره له ما يكره لنفسه»(۱)؛

و فی آخر: «يحبّ المرء المسلم لأخيه ما يحبّ لأعزّ أهله و يكره المرء المسلم لأخيه مايكره لأعزّ أهله»(۲).

و تقديم «الاسلام» على «الإيمان» لتقدّمه فی ترتيب الوجود، و قد تقدّم الكلام عليهما مستوفىً.

و قوله _ عليه السلام _ : «إنّك قريبٌ مجيبٌ» تعليلٌ لاستدعاء الإجابه؛ و تحقيق ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدّمهٍ هی:

انّ الوجود البحت الخالص الحقّ البسيط المنزّه عن الماهيّه و التركيب هو اللّه _ سبحانه _ ، و العدم البحت لاذات له و لاماهيّه و لا أثر و لاتميّز، بل هو لاشیءٌ محضٌ؛ و

۱- ۱. لم أعثر عليه، و روی: «للمسلم على أخيه المسلم من المعروف ستّاً ... و يحبّ له ما ... »، راجع: «بحار الأنوار» ج ۷۱ ص ۲۲۵، «الأمالی» _ للطوسیّ _ ص ۶۳۴ الحديث ۱۳۰۹، «مجموعه ورّام» ج ۲ ص ۱۷۵.

۲- ۲. راجع: «الكافی» ج ۲ ص ۱۷۲ الحديث ۹، «وسائل الشيعه» ج ۱۲ ص ۲۰۴ الحديث ۱۶۰۹۳، «أعلام الدين» ص ۴۴۰، «مستدرك الوسائل» ج ۹ ص ۴۴ الحديث ۱۰۱۵۶.

الوجود المشوب بالعدم ماسوى اللّه. و هى المخلوقات ذوات الماهيّات ــ فانّ كلّ ممكنٍ فهو زوجٌ تركيبيٌّ تركّب ذاته من وجودٍ له من اللّه هو منشؤ تذوّته و تحقيق حقيقته، و من عدمٍ له من نفسه تميّز بذلك الوجود و تخصّص به بحسب قابليّته له، و انّ المعلول يجب أن يكون مناسباً للعلّه. و قد تحقّق كون الواجب ــ تعالى ــ عين الوجود و الموجود بنفس ذاته بذاته ــ ؛ فالفائض عنه يجب أن يكون وجود الأشياء لا ماهيّاتها الكلّيّه ــ لفقد المناسبه ــ . و كما انّ الماهيّه ليست مجعولهً ــ بمعنى انّ الجاعل لم يجعل الماهيّه ماهيّهً ــ فكذلك الوجود ليس مجعولاً، بمعنى انّ الجاعل لم يجعل الوجود وجودا، بل الوجود وجودٌ أزلاً و أبداً و الماهيّه ماهيّهٌ أزلاً و أبداً و غير موجودهٍ و لامعدومهٍ أزلاً و أبداً، و إنّما تأثير الفاعل فى خصوصيّه الوجود و تعيّنه لاغير.

و انّ نسبه ذاته ــ سبحانه ــ و أسماؤه الحسنى إلى ماسواه يمتنع أن يختلف بالمعيّه و اللامعيّه و الافاضه و اللاافاضه، و إلّا فيكون بالفعل مع بعضٍ و بالقوّه مع آخرين، فيتركّب ذاته من جهتى فعلٍ و قوّهٍ، و تتغيّر صفاته حسب تغيّر المتجدّدات المتعاقبات ــ تعالى عن ذلك!ــ . بل نسبه ذاته الّتى هى فعليّه صرفهٌ و غناءٌ محضٌ من جميع الوجوه و إن كان من الحوادث الزمانيّه نسبهٌ واحدهٌ إيجابيّهٌ و معيّهٌ قيوميّهٌ ثابتهٌ غير زمانيّهٍ و لامتغيّرهٍ أصلاً، و الكلّ عنده واجباتٌ و بغنائه بقدر استعداداتها مستغنياتٌ كلٌّ فى وقته و محلّه على حسب طاقته. و إنّما إمكانها و فقرها بالقياس إلى ذواتها و قوابل ذواتها. فالمكان و المكانيّات بأسرها بالنسبه إليه ــ سبحانه ــ كنقطهٍ واحدهٍ فى معيّه الوجود؛ «وَ السَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ»(۱). و الزمان و الزمانيّات بآزالها و آبادها كان واحدا عنه فى ذلك؛ «جفّ القلم بما هو كائنٌ»(۲). ما من نسمهٍ كائنهٍ إلى يوم القيامه إلّا و هى كائنهٌ و الموجودات كلّها ــ شهوديّاتها و

ص : ۵۸۵

۱- ۱. كريمه ۶۷ الزمر.

۲- ۲. العباره من المشهورات بين العرفاء و المتصوّفه، انظر: «شرح فصوص الحكم» ص ۴۴۳، «تمهيد القواعد» ج ۱ ص ۷۰.

غیبیّاتها ـ کوجودٍ واحـدٍ فی الفیضان عنه ـ تعالی ـ ؛ «مَا خَلَقَکُمْ وَ لاَبَعَثَکُمْ إِلاَّ کَنَفْسٍ وَاحِدَهٍ»(۱)، و إنّما المتقدّم و المتجدّد و المتصـرّم و الحضور و الغیبه فی هـذه کلّها بقیاس بعضـها إلی بعضٍ فی مدارک المحبوسـین فی مطموره الزمان المسـجونین فی سجن المکان لا غیر، و إن کان هذا ممّا یستغربه الأوهام!.

و أمّا قوله ـ عزّ و جلّ ـ : «کُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَأْنٍ»(۲) فهو کما قال بعض العلماء: «انّها شؤونٌ یبدیها لاشؤونٌ یبتدیها!».

قـال بعض أهل المعرفه: «اعلم! أنّ إمـداد الحقّ و تجلّیاته واصلٌ إلی العالم فی کلّ نفسٍ، و فی التحقیق الأتمّ لیس إلّا تجلٍّ واحدٍ یظهر له بحسب القوالب و مراتبهـا و اسـتعداداتها تعیّنـاتٌ، فیلحقه لـذلک التعـدّد و النعوت المختلفه الأسـماء و الصـفات، لا أنّ الأمر فی نفسه متعـدّدٌ و وروده طارٍ متجـدّدٍ؛ و إنّما التقـدّم و التأخّر و غیرهما من أحوال الممکنات ممّا توهّم التجدّد و الطریان و التقیّد و التغیّر و نحو ذلک کالحال فی التعدّد، و إلّا فالأمر أجلّ من أن ینحصـر فی إطلاقٍ أو تقییدٍ أو اسمٍ أو صفهٍ أو نقصانٍ أو مزیدٍ. و هذا التجلّیّ الأحدیّ المشارإلیه لیس غیر النور الوجودیّ، و لایصل من الحقّ إلی الممکنات بعد الاتّصاف بالوجود و قبله غیر ذلـک، و مـاسواه فانّمـا هو أحکـام الممکنات و آثارها متّصلٌ من بعضـها بالبعض حال الظهور بالتجلّیّ الوجودیّ الوحـدانیّ المذکور.

و لمّـا لم یکن الوجود ذاتیّاً لمـا سوی الحقّ ـ بـل مسـتفاداً من تجلّیّه ـ افتقر العالم فی بقائه إلی الإمـداد الوجودیّ الأحـدیّ فی الآنـات من دون فطرهٍ و لا انقطـاعٍ، إذ لو انقطع الإمـداد المـذکور طرفه عینٍ لفنی العـالم دفعهً واحـدهً. فانّ الحکم العـدمیّ لازمٌ للممکن و الوجود عارضٌ له من موجده»(۳).

۱- ۱. کریمه ۲۸ لقمان.

۲- ۲. کریمه ۲۹ الرحمن.

۳- ۳. هذا قول القونویّ فی «إعجاز البیان»، و أورد الفناریّ القطعه الأولی منه فی «مصباح الأنس» ص ۳۶۵.

و قال: «و لمّا كان هذا الخلق من جنس ما كان أوّلاً التبس على المحجوبين، و لم يشعروا بالتجدّد و ذهاب ما كان حاصلاً بالفناء فى الحقّ، لأنّ كلّ تجلٍّ يعطى خلقاً جديداً و يفنى فى الوجود الحقيقىّ ماكان حاصلاً».

و يظهر هـذا المعنى فى النار المشـتعله من الـدهن و الفتيله، فانّه فى كلّ آنٍ يـدخل منها شـىءٌ فى تلك الناريّه و يتّصف بالصـفه النوريّه ثمّ تـذهب تلـك الصوره بصـيرورته هواءً؛ هكـذا شـأن العالم بأسـره، فانّه يسـتمدّ دائماً من الخزائن الإلآهيّه مفيضا منها و يرجع إليهـا. فمن هـذا سـهل عليـك أن تتيقّن انّ وجود العـالم عن البـارى ليس كوجود البِناء عن البَنّاء، و لا كوجود الكتابه عن الكاتب، بل كوجود الكلام عن المتكلّم ــ إن سكت بطل الكلام! ــ ، بل كوجود ضوء الشمس فى الجوّ المظلم الذات ما دامت الشمس طالعةً ــ فان غابت الشمس بطل الضوء من الجوّ ــ ؛ لكن شمس الوجود يمتنع عليه العدم لذاته.

و كما انّ الكلام ليس جزء المتكلّم ــ بل فعله و عمله بعد ما لم يكن ــ و كذا النور الّذى فى الجوّ ليس بجزء الشـمس ــ بل هو فيضٌ منها ــ فهكـذا الحكم فى وجود العالم عن البارئ ــ جلّ ثناؤه ــ ليس بجزءٍ من ذاته، بل فضلٌ و فيضٌ يتفضّل به و يفيض، إلّا انّ الشمس لم تقدر أن تمنع نورها و فيضها ــ لأنّها مطبوعةٌ على ذلك ــ بخلافه ــ سبحانه ــ ، فانّه مختارٌ فى أفعاله بنحوٍ من الإختيـار أجـلّ و أرفع عمّـا يتصوّره العوامّ و أشـدّ و أقوى من اختيـار مثـل المتكلّم القـادر على الكلاـم، إن شـاء تكلّم و إن شـاء سكت. فهو ــ سبحانه ــ إن شاء أفاض وجوده و فضـله و أظهر حكمته، و إن شاء أمسك، و لو أمسك طرفه عينٍ عن الإفاضه و التوجّه لتهـافت السـماوات و بـادت الأفلاـك و تسـاقطت الكواكب و عـدمت الأركان و هلكت الخلائق و دثر العالم و فنى دفعةً واحـدةً بلازمـانٍ! ــ كماقـال عزّ و جـلّ: «إِنَّ اللَّهَ يُمسِـكُ السَّمَـاوَاتِ وَ الْـأَرْضَ أَنْ تَزُولاَـ وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَـكَهُمَا مِن أَحَـدٍ مِن بَعدِهِ»(۱)؛ و قيل فى الفارسيّه:

۱- ۱. كريمه ۴۱ فاطر.

به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبها

و لاتستبعد خروج الکلام عن المرام، فانّ الکلام یجرّ الکلام!.

فثبت ممّا ذکر انّه لایخرج عن احاطته وجودٌ و لا عن قیّومیّته و معیّته شیءٌ، إذ لوخرج عنه وجودٌ و عن قیّومیّته و معیّته شیءٌ لم یکن محیطاً به ــ لتناهی وجوده و قیّومیّته و معیّته دون ذلک الوجود و الشیء، تعالی عن ذلک علوّاً کبیراً! ــ . لأنّه الوجود البحت الغیر المتناهی، بل «لو أنّکم دلّیتم بحبلٍ إلی الأرض السفلی لهبطت علی اللّه!»(۱)، و: «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»(۲)، «أَلاَ إِنَّهُمْ فِی مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ مُحِيطٌ»(۳)، «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَينَ مَا كُنْتُمْ»(۴)، «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»(۵).

فإذا تمهّد هذه المقدّمه فنقول: مقصوده ــ علیه السلام ــ من قوله: «إنّک قریبٌ» هذا القرب المذکور و المعیّه المذکوره؛

و من قوله ــ علیه السلام ــ : «مجیبٌ»: الاجابه لدعاء الموجودات الإمکانیّه بلسانهم الاستعدادیّه الفطریّه علی الطریقه المذکوره.

فإذا علمت ماذکرناه لک فی هذا المقام فلاتصغ إلی ما ذکره بعض الأعلام ــ و تابعه الفاضل الشارح(۶) ــ من: «أنّ وصفه ــ تعالی ــ بالقریب تمثیلٌ لکمال علمه بأفعال عباده و أقوالهم و اطّلاعه علی أحوالهم بحال من قرب مکانه.

و «المجیب»: هو الّذی یقبل دعاء الداعین بالاجابه و سؤال السائلین بالاسعاف و ضروره المضطرّین بالکفایه؛ و فیه تلمیحٌ إلی قوله ــ تعالی ــ : «وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»(۷)»؛

فانّه تحقیقٌ ظاهریٌ!؛ فالأحری أن تفسّر الآیه بما ذکرناه.

۱- ۱. راجع: «بحار الأنوار» ج ۵۵ ص ۱۰۷.

۲- ۲. کریمه ۱۱۵ البقره.

۳- ۳. کریمه ۵۴ فصّلت.

۴- ۴. کریمه ۴ الحدید.

۵- ۵. کریمه ۱۶ ق.

۶- ۶. راجع: «ریاض السالکین» ج ۴ ص ۱۲۷.

۷- ۷. کریمه ۱۸۶ البقره.

فتأمّل فيما ذكر، و احفظه و اتقنه، فانّه من لباب المعرفه و مخّ الحكمه عزيزٌ جدّاً!.

و قوله ــ عليه السلام ــ : «سميعٌ عليمٌ».

«السميع»: هو العالم بالمسموعات؛ و قيل: «هو الّذى لايعزب عن ادراكه مسموعٌ و إن خفى».

و «العليم»: هو العالم بجميع الأشياء قبل حدوثها و بعد ظهورها على أتمّ مايكون، و العلوم كلّها من عنده و عطيّته؛ و قيل: «هو الّذى كمل علمه و كماله بأن يحيط بكلّ شىءٍ ــ ظاهره و باطنه ــ مشاهدةً و كشفاً على أتمّ مايمكن بحيث لايتصوّر فوقه، و لايكون مستفاداً من المعلوم، بل المعلوم يكون مستفاداً منه. و يفارق علم العبد علمه ــ سبحانه ــ فى المراتب الثلاث».

و لمّا كانت الفعيل من ابنيه المبالغه فــ«السميع» و «العليم» أبلغ من السامع و العالم.

لمعةٌ عرشيّةٌ

اعلم! أنّه لاخلاف بين الحكماء و المتكلّمين فى كونه ــ تعالى ــ عالماً قديراً مريداً ــ و هكذا فى سائر الصفات ــ ؛ و لكنّهم تخالفوا فى انّ الصفات عين ذاته؟، أو غير ذاته؟، أو لا هو و لاغيره(۱)؟؛

فذهبت المعتزله و الفلاسفه إلى الأوّل؛

و جمهور المتكلّمين إلى الثانى؛

و الأشعرىّ إلى الثالث.

و الفلاسفه حقّقوا عينيّه الصفات بأنّ ذاته ــ تعالى ــ من حيث إنّه مبدءٌ لانكشاف الأشياء عليه علمٌ. و لمّا كان مبدأ لانكشاف عين ذاته كان عالماً بذاته ــ و كذا الحال فى

---

۱ - ۱. لجميع ذلك انظر الفصل الّذى عقده صدرالمتألّهين «فى حال ما ذكره المتأخّرون فى أنّ صفاته ــ تعالى ــ يجب أن يكون نفس ذاته» فى «الحكمه المتعاليه» ج ۶ ص ۱۲۵.

القدره و الإراده و غيرهما من الصفات ـ ؛ بخلاف علمنا، فانّا نحتاج فى انكشاف الأشياء علينا إلى صفهٍ مغائرهٍ زائدهٍ قائمهٍ بنا.

و أمّا المعتزله فظاهر كلامهم انّها عندهم من الاعتبارات العقليّه الّتى لاوجود لها فى الخارج. و ليس عينيّه الصفات و عدم زيادتها مجرّد نفى أضدادها عنه ـ تعالى، كما توهّمه جماعهٌ ـ حتّى يكون علمه عبارهً عن نفى الجهل، و قدرته عن نفى العجز ـ و على هذا القياس فى السميع و البصير و غيرهما ـ ليلزم التعطيل؛ و لا أيضاً معنى كونه عالماً قادراً: انّه يترتّب على مجرّد ذاته ما يترتّب على الذات مع الصفه بأن ينوب ذاته مناب تلك الصفه ـ كما ذهبت إليه جماعهٌ أخرى ـ ليلزم أن لايكون إطلاق العلم و القدره و غيرهما عليه ـ تعالى ـ على سبيل الحقيقه، فيكون عالماً قادراً سميعاً بصيراً بالمجاز فيصحّ سلبها عنه!، لأنّه علامه المجاز.

فان قلت: فما معنى قول أميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ : «كمال التوحيد نفى الصفات عنه»(۱)؟

قلت: معناه نفى الصفات الزائده. و المراد انّ هذه المفهومات ليست صفاتٌ له ـ تعالى ـ ، بل صفاته ذاته و ذاته صفاته، لا أنّ هناك شيئاً هو الذات و شيئا آخر هو الصفات ليلزم التركيب فيه ـ تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً! ـ ؛ بل جميع نعوته و صفاته موجودهٌ بوجود ذاته، و حيثيّه ذاته بعينها حيثيّه علمه و قدرته و سائر صفاته. و هذا ممّا أطبق عليه الحكماء و العرفاء من السابقين و اللاحقين، و هو المصرّح به فى أحاديث أئمّتنا المعصومين. قال أبوعلىّ بن سينا: «الأوّل ـ تعالى ـ لايتكثّر لأجل تكثّر صفاته، لأنّ كلّ واحدٍ من صفاته إذا حقّقت تكون الصفه الأخرى بالقياس إليه، فتكون قدرته حياته و حياته قدرته و تكونان واحدهً، فهو حيٌّ من حيث هو قادرٌ و قادرٌ من حيث هو حيٌّ، و كذلك سائر صفاته»(۲).

۱- ۱. راجع: «شرح نهج البلاغه» ج ۱ ص ۷۷.
۲- ۲. العباره على ما حكاها صدرالمتألّهين توجد فى «التعليقات» للشيخ الرئيس، راجع: «الحكمه المتعاليه» ج ۶ ص ۱۲۰.

و فی التوحید(۱) عن أبیجعفرٍ ــ علیه السلام ــ انّه قال: «من صفه القدیم انّه واحدٌ أحدٌ صمدٌ أحدیّ المعنی و لیس بمعانٍ کثیرهٍ مختلفهٍ،

قال: قلت: جعلت فداک! یزعم قومٌ من أهل العراق انّه یسمع بغیر الّذی یبصر، بصیرٌ بغیر الّذی یسمع(۲)؟

فقال: کذبوا و الحدوا و شبّهوا!، تعالی(۳) عن ذلک!، انّه سمیعٌ بصیرٌ بما یبصر و یبصر بما یسمع»؛

فما وجد فی بعض الأخبار من نفی الصفات محمولٌ علی الصفات الزائده ــ کما هو مذهب الأشاعره ــ جمعاً بین الأخبار. فما تمسّک به الفاضل رجبعلی فی رسالته الفارسیّه فی نفی الصفات مطلقاً(۴)؛

ساقطٌ، لعدم فرقه بین المفهوم و المصداق!، و لعدم علمه بأنّ العلم و القدره ــ و نظائرهما من الصفات ــ کمالاتٌ للوجود و للأشیاء بما هی موجودهٌ، و إنّ کلّ کمالٍ یلحق للأشیاء بواسطه الوجود فهو للوجود التامّ الإلآهیّ أوّلاً و بالذات. فکلّ ما هو ثابتٌ، له ــ تعالی ــ علی نحوٍ أشرف، بل لیس فی الوجود إلّا ذاته و صفاته و أفعاله.

و لمّا کان أکثر إطلاق الصفات انّما کان علی العوارض للذات و لایقال للمعانی الذاتیّه للشیء انّها صفاتٌ لها، وقع نفی الصفات عنه ــ سبحانه ــ بهذا المعنی، فکثیراً مّا یقع الإشتباه من هذا؛ فتأمّل تفهم!.

و قد سبق الکلام فی تحقیق هذا المرام بما لامزید علیه؛ فلیراجع إلیه!.

ص : ۵۹۱

۱- ۱. راجع: «التوحید» ص ۱۴۴ الحدیث ۹، و انظر: «بحار الأنوار» ج ۴ ص ۶۹، «الکافی» ج ۱ ص ۱۰۸ الحدیث ۱.

۲- ۲. المصدر: + قال.

۳- ۳. المصدر: + اللّه.

۴- ۴. قال: «و از آنچه بیان کردیم ظاهر می شود که اللّه ــ تعالی ــ صفت ندارد». و هذه العباره نقلناها من رسالته الفارسیّه المسمّاه بــ «إثبات واجب»، و هذه الرساله طبع قسمٌ منها فی «منتخباتی از آثار حکمای إلآهی ایران»، راجع: المصدر ج ۱ ص ۲۳۵.

قوله ـ عليه السلام ـ : «عفوٌّ غفورٌ».

«العفوّ»: فعولٌ من العفو، و هو التجاوز عن الذنب و ترک العقاب علیه. و أصله المحو و المطس؛ یقال: عفت الریح الأثر: إذا درسته و محته و طمسته(۱).

و «الغفور» مبالغةٌ فی المغفره، من: الغفر ـ و هو الستر ـ . و العفو أبلغ من المغفره(۲)، إذ الستر غیر مستلزمٍ لمحو الأثر.

قیل: «و الغفور أبلغ من الغفّار، فانّه مبالغةٌ فی المغفره المتکرّره، و الغفور مبالغةٌ فیها حتّی یصل أعلی درجاتها. و للعبد منه ماتقدّم، فـ ـ «الفعّال» ینبیء عن کثره الفعل و «الفعول» ینبیء عن جودته و کماله و شموله. قال الغزالیّ(۳) و غیره(۴): «و فی العفوّ مبالغةٌ لیست فی الغفور، فانّ الغفران ینبیء عن الستر و العفو ینبیء عن المحو، و هو أبلغ من الستر؛ لأنّ ستر الشیء قد یحصل مع بقاء أصله، بخلاف المحو، فانّه ازالته جملةً و رأساً؛ و الرؤف ذوالرأفه، و هی شدّه الرحمه. فلذا قیل: الرحمه أعمّ»(۵).

و قوله ـ علیه السلام ـ : «و آتنا فی الدنیا حسنةً ـ ... إلی آخره» قد مرّ شرحه فی آخر اللمعه العشرین من دعاء مکارم الأخلاق.

***

و قد وفّقنی اللّه لإتمام هذه اللمعه فی لیله الجمعه من أوائل شهر ربیع الثانی سنه إحدی و

۱- ۱. و انظر: «نور الأنوار» ص ۱۴۲.

۲- ۲. و انظر: «التعلیقات» ص ۶۰، «نور الأنوار» ص ۱۴۲.

۳- ۳. لم أعثر علی قوله هذا فی «الإحیاء» و لا فی غیره من آثاره الموجوده عندی.

۴- ۴. کما قال الشیخ الکفعمیّ: «و فی العفوّ مبالغةٌ أعظم من الغفور»، راجع: «المقام الأسنی» ج ۱ ص ۴۲، «جنّه الأمان» ج ۱ ص ۳۲۳.

۵- ۵. لتفصیل الکلام حول المذهبین فی أبلغیّه کلٍّ من العفوّ و الغفور راجع: «شرح الصحیفه» ص ۲۶۰.

ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره مع تراكم الغموم و الهموم الكثيره ــ رفع اللّه تعالى عنّا و عن جميع الخليقه ــ .

الفهرس

تعریف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم

هَلْ يَسْتَوِی الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ۹

المقدمة:

تأسّس مركز القائمیة للدراسات الكمبيوترية فی أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامی عام ١۴٢۶ الهجری فی المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین فی الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فی العلوم الإسلامیة وتبعثرها فی أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الكمبيوترية فی أصفهان إلی التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین فی العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونیة من الكتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهی منظمة فی برامج إلكترونیة وجاهزة فی مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوی تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراكز الشیعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام

تحفيز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ فی المسائل الدینیة

تنزيل البرامج المفيدة فی الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثین والمحققین فی الحوازت العلمیة والجامعات

توسيع عام لفكرة المطالعة

تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والكتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها فی ملفات الكترونیة

السياسات:

مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة

إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة

الاجتنباب عن الروتينیة وتكرار المحاولات السابقة

العرض العلمی البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ فی نشر المعلومات

من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات فی مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما فی الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية الانترنتی بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمی لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ((sms

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فی البحث والدراسة وتطبيقها فی أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

١.JAVA

٢.ANDROID

٣.EPUB

٤.CHM

٥.PDF

٦.HTML

٧.CHM

٨.GHB

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

١.ANDROID

٢.IOS

٣.WINDOWS PHONE

٤.WINDOWS

وتقدّم مجاناً فی الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة فی تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.

عنوان المكتب المركزی

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوكلی، الرقم ۱۲۹، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البرید الالكترونی : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزی ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵

هاتف المكتب فی طهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ ـ ۰۲۱

قسم البیع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شؤون المستخدمین ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹.